

غنیۃ الطالبین (اُردو)

محبوب بھائی، غوث صمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ البغریہ

کے

مشہور و معروف عربی تصنیف "غنیۃ الطالبین" کا سلیس، با محاورہ اور عام فہم اُردو ترجمہ

یہ پاکیزہ تصنیف مخزن تصوف، کاشف اسرار و رموز ولایت، خزینہ شریعت و

طریقت اور گنجینہ تحقیق و معرفت ہے۔

مترجم

حضرت مولانا سید عبدالدائم الجبالی مدظلہ العالی

سابق پرنسپل اور نیٹل کالج رامپور، مفسر قرآن تفسیر "بیان الشبان"؛ مترجم صحاح ستہ

ناشر

مدنی کتب خانہ ○ بیرون اکبری دروازہ ○ لاہور

برایچ : مدنی کتب خانہ، چوک گنپت روڈ، لاہور

حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں !

بار اول

طابع

مطبوعہ

ہدیہ

تعداد ۲۰۰۰

محمد امین ملک

اُردو پریس لاہور

بے جلد آٹھ روپے مجلد ۹ روپے

سٹاکسٹ لاہور

- ۱۔ مدنی کتب خانہ، چوک گنپت روڈ، لاہور
- ۲۔ ایم شمس الدین زیر مسلم مسجد
- ۳۔ قریشی بک اینڈ پرنٹری
- ۴۔ سندھ ساگر اکادمی
- ۵۔ مکتبہ جدید، چوک انارکلی
- ۶۔ گوشہ ادب

سٹاکسٹ ملتان

- ۱۔ مکتبہ تحفینہ صدیقی پرنٹری
- ۲۔ مکتبہ رحیمیہ
- ۳۔ مکتبہ کریمیہ
- ۴۔ مدنی کتب خانہ کچہری روڈ

سٹاکسٹ راولپنڈی

- ۱۔ اسلامی کتب خانہ زیر جامع مسجد
- ۲۔ پاکستان بک ڈپو صدر بازار
- ۳۔ یونیورسٹی بک ڈپو اُردو بازار

سٹاکسٹ کراچی

- ۱۔ نور محمد کارخانہ تجارت آرام باغ - کراچی
- ۲۔ محمد سعید تاجران کتب مطبع سعیدی - کراچی
- ۳۔ شوکت بک ڈپو سندھ روڈ - کراچی

- ۷۔ ادارہ اسلامیات ۱۸۰ انارکلی
- ۸۔ نور کمپنی ۱۶۴
- ۹۔ کتب خانہ عزیز کشتیری بازار
- ۱۰۔ نوری کتب خانہ بازار حضرت امام گنج بخش
- ۱۱۔ احسن راورز چوک انارکلی
- ۱۲۔ شارع ادب زیر مسلم مسجد
- ۱۳۔ مکتبہ الناصر - بیرون شاہ عالمی
- ۱۴۔ فیروز سنز دی ہال

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

فہرست مضامین

نمبر صفحہ	نمبر شمار	نمبر صفحہ	نمبر شمار
۱۸۵	۲۷	۵	۱
۱۸۸	۲۸	۱۸	۲
۱۹۴	۲۹	۲۱	۳
۲۰۹	۳۰	۲۳	۴
۲۲۳	۳۱	۲۴	۵
۲۳۱	۳۲	۲۵	۶
۲۳۳	۳۳	۲۶	۷
۲۴۷	۳۴	۳۶	۸
۲۷۵	۳۵	۳۸	۹
۲۸۲	۳۶	۴۴	۱۰
۲۸۵	۳۷	۴۶	۱۱
۲۹۶	۳۸	۵۱	۱۲
۲۸۹	۳۹	۵۲	۱۳
۲۹۰	۴۰	۵۷	۱۴
۲۹۵	۴۱	۶۰	۱۵
۲۹۹	۴۲	۶۳	۱۶
۳۰۵	۴۳	۶۹	۱۷
۳۱۵	۴۴	۷۸	۱۸
۳۲۶	۴۵	۸۴	۱۹
۳۴۱	۴۶	۱۱۲	۲۰
۳۴۵	۴۷	۱۵۹	۲۱
۳۴۶	۴۸	۱۶۲	۲۲
۳۵۵	۴۹	۱۶۳	۲۳
۳۵۹	۵۰	۱۶۴	۲۴
۳۶۳	۵۱	۱۶۵	۲۵
۳۶۵	۵۲	۱۶۶	۲۶

صفحہ نمبر	نمبر شمار	صفحہ نمبر	نمبر شمار
۵۳	ایام تشریق کی وجہ تسمیہ	۸۲	ارادت مریدی اور مقصود کا بیان
۵۴	تکبیر کہنے کی تعداد	۸۳	مریدوں کو تربیت دینے کے لئے پیر کے طریقے
۵۵	یوم عاشورہ کے فضائل	۸۴	پیر کے ساتھ مرید کے تعلقات
۵۶	جمعہ کے فضائل	۸۵	ادب مرید کا مزید بیان
۵۷	دنوں کی فضیلت اور وظائف کا ذکر	۸۶	مرید کی حالت درست کرنے کے لئے
۵۸	روزے کا بیان اور فضیلت	۸۷	شیخ کا طرز عمل
۵۹	رات کے وظائف اور تراکیب	۸۸	دوستوں وغیروں دولت مندوں اور ناداروں
۶۰	مغرب اور عشا کے درمیان نماز کی فضیلت	۸۹	کے ساتھ مجلسی برتاؤ
۶۱	عشا کے بعد نماز کا بیان	۹۰	ادب فقر
۶۲	وتر کی دعا	۹۱	مخلوق سے سوال کرنے کا بیان
۶۳	دن کا پہلا وظیفہ	۹۲	ادب معاشرہ
۶۴	نماز چاشت کی رکعتوں کی تعداد	۹۳	فقر کے لئے کھانے کے ادب
۶۵	دن کی نماز کا وقت	۹۴	فقر کے باہمی ادب سلوک
۶۶	پنجگانہ نمازیں اور اوقات	۹۵	بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات
۶۷	امام کی خصوصیات	۹۶	درویش کے ادب سفر
۶۸	نماز جمعہ	۹۷	ادب سماع
۶۹	عیدین کی نماز	۹۸	مجاہدہ
۷۰	استسقا کی نماز	۹۹	مراقبہ کے بغیر مجاہدہ
۷۱	سورج گرہن کی نماز	۱۰۰	کامل نہیں ہوتا
۷۲	غسل کی تفصیل	۱۰۱	توکل کا بیان
۷۳	استخارہ اور دعا کا بیان	۱۰۲	حسن اخلاق کا بیان
۷۴	نماز کفایت کا بیان	۱۰۳	شکر کا بیان
۷۵	نماز خصوصیت کا بیان	۱۰۴	صبر کا بیان
۷۶	صلوۃ عتقا کا بیان	۱۰۵	رضا کا بیان
۷۷	نماز حاجت	۱۰۶	صدق کا بیان
۷۸	ازالہ غم اور اداسی غرض کی دعا	۱۰۷	تبت یا خیر
۷۹	فرض نماز اور ختم قرآن کے بعد پڑھنے کی دعائیں		
۸۰	ایک نصیحت		
۸۱	مریدوں کے ادب کا بیان		

سوانح حیات و محبوب سنی

یعنی

حضرت سیدنا وسندنا محی الدین عبدالقادر حسنی حسینی جیلانی رحمۃ اللہ کی سیرت مقدسہ

متعلق چند معتبر ملفوظات

ولادت امام ابن جوزی نے کتاب منتظم میں حضرت کی تاریخ ولادت ۵۷۳ھ لکھی ہے۔ شریف مرتضیٰ نے تاج العروس میں بھی اس کی صراحت کی ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی صراحتوں کی بنا ابو نصر صالح کی روایت پر ہے جس میں سنہ ولادت ۵۷۰ھ ہجری مذکور ہے۔

مقام ولادت اور نسب نامہ قصبہ نیف علاقہ گیلان شہر فارس میں آپ کی ولادت ہوئی عربی میں گیلان کے گات کو جیم سے بدل کر جیلان کہا جاتا ہے۔ صاحب بیجۃ القادریہ نے لکھا ہے کہ کسی نے آپ سے آپ کا سال ولادت دریافت کیا۔ فرمایا کہ صحیح تاریخ ولادت تو مجھے بھی معلوم نہیں اتنا یاد پڑتا ہے کہ میں اس سال بغداد آیا تھا جس سال قمی یعنی ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب بن عبد العزیز بن حارث بن اسد قمی کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت میری عمر اٹھارہ سال کی تھی۔ اسی سند کے لحاظ سے ابو الفضل احمد بن صالح شافعی جیلی نے آپ کی سن ولادت ۵۷۳ھ ہجری لکھی ہے۔ کیونکہ بغداد شریف میں آپ کا ورود مسعود پہلی بار ۵۷۳ھ ہجری میں ہوا تھا۔

صاحب بیجۃ القادریہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو جیلانی جیل کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے۔ طبرستان سے ماوراء دیگ علاقہ کا نام جیل ہے۔ بظاہر یہ توجیہ غلط ہے۔ کیونکہ جیل کی طرف نسبت کرنے کی صورت میں جیلی کہنا چاہیے جیسے ابو الفضل احمد بن صالح کو جیلی کہا جاتا ہے۔ جیلانی کا الف اور نون کس قاعدہ نسبت میں آتا ہے۔

بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کے جد اعلیٰ جیلان ابو عبید اللہ صومعی تھے۔ اسی نسبت سے آپ کو جیلان کہا جاتا ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو جیلان گیلان کا معرب نہ ہوگا نہ کسی مکان کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہنا صحیح ہوگا بلکہ یہ نسب نسبت ہوگی۔ مگر حضرت کے نسب نامہ میں ہم کو جیلان ابو عبید اللہ کسی بزرگ کا نام نظر نہیں آتا۔ کیونکہ نفحات الانس میں مولانا جامی میں طبقات حنابلہ میں علامہ ابو الفرج عبد الرحمن شہاب نے اور طبقات کی تائید میں اصحاب قلاوۃ النحر۔ فواث الوفیات۔ شذرات۔ نزہت اور ہیجۃ الاسرار نے آپ کو حسینی سید لکھا ہے اور نسب نامہ اس طرح درج کیا ہے۔

شیخ عبد القادر بن ابوصالح جبلی بن موسیٰ بن عبد اللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ الجون بن عبد اللہ المحض بن حسن مثنیٰ بن سیدنا حضرت امام حسنؑ۔ اس طرح آپ اسد اللہ الغالب حضرت علیؑ بن ابی طالب کی گیارہویں نسل تھے۔

بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بارہویں دادا تھے حسب نامہ اس طرح ہے شیخ عبد القادر بن ابوصالح جبلی بن عبد اللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ الثانی بن عبد اللہ الثانی بن موسیٰ الجون بن عبد اللہ المحض بن حسن مثنیٰ بن حضرت امام حسنؑ۔ والدہ کی طرف سے آپ پندرہ واسطوں سے حسینی ہیں۔ بہر حال کسی نسب نامہ میں آپ کے کسی جد اعلیٰ کا نام جیلان ابو عبید اللہ صومعی نہیں ہے۔ بعض روایات میں آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔

عبد القادر ابو محمد ولد ابوصالح موسیٰ ولد عبد اللہ جبلی ولد یحییٰ زاہد ولد محمد ولد داؤد ولد موسیٰ ولد عبد اللہ ولد موسیٰ ولد عبد اللہ المحض ولد حسن مثنیٰ ولد سیدنا حضرت امام حسنؑ ولد سیدنا حضرت علیؑ بن ابی طالب اس سلسلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے دادا کا نام عبد اللہ جبلی تھا۔ جیلانی عبید اللہ کا ذکر اس سلسلہ میں بھی نہیں ہے۔

وفات شریف آپ کی عمر ۹۰ سال کی ہوئی۔ دوشنبہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد ۱۱ ربیع الثانی کو اور بقول صاحب ہیجۃ الاسرار ۹ ربیع الثانی کو اور بقول سید احمد رفاعی شینہ کی رات میں

۱۰ ربیع الثانی کو اور بقول صاحب تحفہ قادریہ و اوراد قادریہ ۱۲ ربیع الثانی کو ۱۱۳۷ھ میں وفات پائی۔ ایک شاعر کا شعر ہے۔ جس سے آپ کی تاریخ پیدائش اور مدت عمر معلوم ہوتی ہے اور دونوں کو ملانے سے تاریخ وفات کا پتہ چل جاتا ہے۔ کہتا ہے۔

إِنَّ يَازَ اللّٰهَ سُلْطَانَ الرِّجَالِ جَاءَ فِي عَشِقٍ تَوَفَّى فِي كَمَالِ

یعنی اللہ کا بازو سب لوگوں کا سلطان تھا عشق میں آیا اور کمال میں وفات پائی۔ مطلب یہ ہے کہ پیدائشی عاشق تھا اور وفات کے وقت کامل ہو چکا تھا۔ عشق کے عدد ۷۰ ہیں۔ یہ حضرت کا سن ولادت ہے اور

کمال کے عدد ۹۱ ہیں۔ یہ آپ کی مدت عمر ہے۔ ۴۷۰ میں ۹۱ بڑھانے سے ۵۶۱ ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا سال وفات ہے۔

حلیہ مبارک | ابو سعید نے فرمایا كَانَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ أَحْمَرَ اللَّوْنِ فَخِيفَ الْبَدَنُ رُبْعَ الْقَامَةِ شَيْخٌ مُحْيٍ الدِّينِ عَبْدِ الْقَادِرِ كَارِئُكَ بِدَنٍ لَا غَرَقَ مَوَزُونٌ تَحَا۔ شیخ محمد عبداللہ نے فرمایا كَانَ

شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ خِيفَ الْبَدَنِ أَحْمَرَ اللَّوْنِ مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحْيٍ الدِّينِ عَبْدِ الْقَادِرِ كَارِئُكَ بِدَنٍ لَا غَرَقَ مَوَزُونٌ تَحَا۔ شیخ محمد عبداللہ نے فرمایا كَانَ

حصول تعلیم اور اساتذہ | علوم اسلامیہ میں سے ہر فن کے آپ عالم بے بدل تھے۔ بلاغت فقہ اور حدیث میں تو آپ کی نظیر ہی نہ تھی۔ ابو الوفا علی بن عقیل۔ ابو محمد بن حسین بن محمد اور ابو سعید بن مبارک مخزومی

سے آپ نے فقہ حاصل کی اور شیخ ابو غالب محمد بن حسن باقلانی۔ شیخ ابو سعید بن عبدالکریم اور شیخ ابو الغنائم محمد بن علی بن محمد وغیرہم سے حدیث کی سماعت کی۔ آپ نے تحصیل علم کی ابتدا بغداد میں کی تھی اور تکمیل بلاد اسلامیہ میں مختلف اساتذہ کی

ایک غیبی واقعہ | کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ اپنے بچپن میں ایک گائے کو پکڑنے کو دوڑے۔ گائے نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا مَا رَیْطَ اَخْلَقْتُ وَلَا لَیْطَ اُجْرَتُ۔ تم کو اس لئے نہیں پیدا کیا گیا اور نہ

اس کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ یہ سن کر ڈر کر بھاگ آئے اور چھت پر چڑھ گئے۔ سامنے ایک قافلہ حج کو جاتا نظر آیا۔ پیچھے اتر کر آئے تو دل میں تحصیل علم کا شوق پیدا ہوا۔ والدہ سے کہا میں تحصیل علم کے لئے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ سعید خاتون

نے اجازت دے دی اور ۸۰ دینار جو ترکہ پدر کے رکھے تھے۔ ان میں سے چالیس دینار بھی دیدیئے اور چلتے وقت نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اَلصِّدْقُ یُنْجِیْ وَالْکَذِبُ یُهْلِکُ۔ سچ بچا

لیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ نے نصیحت گرہ میں باندھ لی اور روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ رہنروں نے آپ سے پوچھا لڑکے تیرے پاس کیا ہے۔ فرمایا چالیس دینار سچ بات کہنے کا ان کو یقین نہ آیا۔ سمجھے

لڑکا پاگل ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ پکڑ کر اپنے سردار احمد کے پاس لے گئے۔ احمد کے دریافت کرنے پر بھی آپ نے سچ بات کہہ دی۔ پوچھا کہاں ہیں؟ آپ نے گدڑی اور چھتر نکال کر دیدیئے۔ احمد نے کہا۔ یہ تو ایسی جگہ پوشیدہ تھی

کہ تلاشی لینے کے بعد بھی برآمد ہونا دشوار تھی تو نے کیوں ظاہر کر دیئے۔ فرمایا ماں نے سچ بولنے کی نصیحت کی تھی۔ اور رسول اللہ کا فرمان سنایا تھا میں نے حکم کی تعمیل کی۔ سنگدل احمد کی مادی برحق کی سچائی کو دیکھ کر حالت بدل گئی۔ آنکھوں

سے آنسو بہنے لگے اور سوچا کہ میں نے اب تک اپنے مالک کے کسی فرمان کی تعمیل نہیں کی۔ یہ لڑکا کتنا اچھا ہے کہ صرف ایک فرمان سنا اور تعمیل کے لئے اپنی جان وقف کر دی۔ رقت قلب اتنی بڑھی کہ فوراً تائب ہو گیا۔ سب چوروں نے بھی توبہ کر لی۔ قافلے والوں کا مال واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سب رہن بڑے بڑے عارف باللہ اور اولیاء اللہ

زہد تقویٰ اور اخلاقِ کریمہ | آپ پچپن سے پاک باطن احکامِ شریعت کے پابند اور متقی تھے۔ سلام کی ابتدا خود کرتے

لیکن کسی اونچے مرتبہ والے رئیس یا حاکم کی تعظیم کے لئے کبھی کھڑے نہ اہوتے۔ نہ کسی امیر کے دروازہ پر جاتے۔ بادشاہ وقت سے لے کر معمولی درجہ کے حاکم تک کسی کی پرواہ نہ کرتے۔ اگر کسی کو کوئی موعظت نامہ لکھتے یا کسی حق دار کے حق کو ادا کرنے کی طرف متوجہ کرتے تو حاکمانہ حکم دیتے اور لجاجت یا التماس کو چھوڑ کر فرمان نافذ کرتے۔

وعظ | حافظ نقی الدین واسطی نے طبقاتِ خرقہ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ نے وعظ کہنے کا آغاز ۲۷ برس میں کیا۔ ابتدائی حالت میں سنتے والے چند آدمی ہوتے تھے لیکن آپ مستقل مزاج صاحبِ غزم اور بلند حوصلہ تھے۔ ذہنی شکست سے اتنے ہی دور تھے جتنا مجاہد اعظم کو ہونا چاہئے۔ رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچ گئی کہ دس دس بیس بیس ہزار بلکہ کبھی اس سے بھی زائد آدمی آپ کے وعظ میں حاضر رہتے۔ امراء و وزراء علماء اور فقراء اولیاء سب ہی گوش عقیدت سے آپ کی دل پذیر نصیحتیں سنتے اور بعض لوگ تو ایسے ڈوب جاتے کہ اپنا بھی ہوش نہ رہتا۔ ہر جلسہ میں سنیکڑوں گناہگار تائب ہو جاتے اور متعدد غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام بن جاتے۔

وعظ میں زیادہ تر آپ یہ الفاظ فرماتے۔ **اِقْبَعُوا وَلَا تَبْسُدُوا وَأَطِيعُوا وَلَا تَمْرُقُوا** **وَاصْبِرُوا وَلَا تَجْزَعُوا وَانْتَظِرُوا وَالْفَرَجَ وَلَا تَيَأْسُوا وَاجْهَعُوا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ** **وَلَا تَفَرَّقُوا وَتَطَهَّرُوا بِالنُّوبَاتِ عَنِ الذَّنُوبِ وَلَا تَلَطَّخُوا وَعَنْ بَابِ مَوْلَاكُمْ** **فَلَا تَبْرَجُوا** یہ رسول اللہ کی پیروی کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلو۔ دین میں نئی بات نہ نکالو۔ نافرمانی مت کرو۔ صبر رکھو بے صبری نہ کرو۔ کشائش کا انتظار کرو تا امید نہ ہو۔ اللہ کے ذکر پر سب متفق ہو جاؤ۔ آپس میں پھوٹ نہ پیدا کرو۔ توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جاؤ (معصیت کی گندگی سے) آلودہ نہ ہو اور اپنے مولا کے دروازہ سے نہ مٹو۔

ایک مرتبہ فرمایا۔ فرائض کے بعد جب میں اچھے کاموں پر غور کرتا ہوں تو محتاجوں اور مہانوں کو کھانا نہ کھلانے اور عام و خاص کے ساتھ خوش خلقی کرنے سے بہتر کسی کام کو نہیں پاتا اگر تمام دنیا کی دولت مجھے مل جاتی۔ تو میں فقراء اور مساکین کو کھلا دیتا۔ لفظ فقیر کی تحقیق کرتے ہوئے فرمایا۔

فَنَاءُ الْفَقِيرِ فَنَاءٌ كَفِي ذَاتِهَا

وَفَرَاغُهَا مِنْ نَفْعِهَا وَصِفَائِهَا

یعنی فقیر کی ف سے اشارہ فنا اور فراغ کی طرف ہے۔ مراد یہ ہے کہ فقیر ذاتِ باری کی محبت میں اپنی ذات کو فنا کر دے اپنی ہستی اور انانیت کو باقی نہ رکھے۔ اپنے تمام اوصاف خواہشات اور

ارادوں سے فارغ ہو جائے۔ اس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے گو یا اسی کے سانچے میں ڈھل جائے۔

وَالْقَافُ قُوَّةٌ قَلْبُهُ بِحَبِيبِهِ وَ قِيَامُهُ لِلَّهِ فِي هَرَضَاتِهِ

اور قاف قوت قلب اور قیام کا ہے۔ یعنی فقیر کے دل کو قوت حبیب سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں وہ ہمہ تن مصروف رہتا ہے۔

وَالْيَاءُ يَرْجُو رَبَّهُ وَيَخَافُ وَيَقُومُ بِالتَّقْوَى بِحَقِّ تَقَاتِهِ

اور یاء سے اشارہ اشارہ یَرْجُو اور يَخَافُ اور يَقُومُ کی طرف ہے۔ یعنی فقیر کامرزا امید وہم صرف اللہ ہوتا ہے اور کامل طور پر وہ اس کی نافرمانی سے پرہیز رکھتا ہے۔

وَالزَّاءُ رِقَّةٌ قَلْبُهُ وَصَفَاتِهِ وَرَجُوعُهُ إِلَيْهَا عَنْ شَهَوَاتِهِ

اور زاء سے یہ مراد ہے کہ فقیر کے دل میں رقت اور صفائی ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ کے لئے اپنی خواہشات سے رجوع کرتا ہے۔

کرامات اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کرامت اولیاء حق ہے۔ مادہ پرست کیسا ہی انکار کریں لیکن مشاہدہ اور متواتر مشاہدہ گواہ ہے کہ روحانیت کے غیر معمولی تصرفات اس مادی کائنات میں ہوئے ہیں جوتے ہیں اور جوتے رہیں گے۔ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات ناقابل انکار ہیں۔ حضرت غوث اعظم اولیاء امت کے سرگروہ تھے۔ خود حضرت نے فرمایا تھا۔ قَدْ مَجَى هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ اَللّٰہِ۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ یعنی بارگاہ خلاوندی میں میری عزت ہر ولی سے زائد ہے عزت کی یہ افزونی عطیہ الہی ہے۔ اگرچہ اتباع سنت پابندی شریعت تقوی قوت ایمان محبت الہی اور ترک ماسوا اس عزت کے حصول کے ذرائع ہیں لیکن وسائل کی قوت کے باوجود حصول عزت و کرامت محض خدا داد ہے۔ ایں سعادت بزور ہا ز و نیست۔ بہر حال حضرت کی ذات والا صفات سے خوارق کا صدور اور کرامات کا ظہور ایسی حقیقت ہے۔ جو باجماع اہل روحانیت ثابت ہے۔ تفصیلی روایات پر جرح قدح اور سلسلہ زواۃ پر نقد و تبصرہ ممکن ہے۔ لیکن کسی خاص کرامت کو متواتر ثابت کرنا اور مفید یقین قرار دینا ضروری نہیں۔ کسی شی سے معجزہ کا ظہور منکروں کو نبی کی صداقت کا قائل بنانے کے لئے ہوتا ہے یا وقتی ضرورت کو پورا کرنے اور اہل ایمان کو مرتبہ اطمینان پر فائز بنانے کے اور مومنوں کے دلوں میں نبی کی محبت جمانے کے لئے اسی طرح فوق العادت خوارق کا کسی ولی کی قوت روحانیت سے نمودار ہونا اہل وطن کے مزید اطمینان خاطر اور عقیدت کے رسوخ کا سبب ہوتا ہے اور منکروں کو تصدیق حق و اہل حق کی دعوت دیتا ہے۔ اس لئے ایسے خوارق کو نقل کرنا روایت کی سخت ترین شرطوں پر موقوف نہیں

اگر منکروں کے ارکار کو ظنی روایات زائل نہ بھی کر سکیں گی۔ پھر بھی اہل ایمان تو ان سے سکون قلب ضرور ہی حاصل کر سکیں گے۔

حضرت شیخ کے متعلق روایات کرامت بھی اسی طرح کی ہیں۔ ان کو محض جھوٹا پردہ پیگنڈا نہیں کہا جاسکتا۔ نہ ایسی روایات کا موضوع ولایت شیخ کو تسلیم کرانا ہے۔ نہ شیخ پر کسی خلاف شرع فعل کے ارتکاب کی بہتان بندی ان کی غرض ہے۔ افادۃ الطینان اور مواضع حسنہ کی تعمیل ان کا اصل مقصد ہے جو بہر حال عوام و خواص سب کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہم حضرت کی چند کرامات کا تذکرہ کرتا چاہتے ہیں جن کا ثبوت ظنی موجود ہے۔

حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سہ گروہ طائفہ، سہروردیہ مشہور صوفی فلسفی متکلم اور اشرافی گذرے ہیں۔ جوانی کے زمانہ میں آپ کو علم حدیث و کلام کا بے حد شوق تھا۔ آپ کو آپ کے چچا حضور غوث اعظمؒ کی خدمت میں لے گئے۔ قریب پہنچے تو چچا نے کہا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَا جِئْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدْ مَوَّابِينَ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ**۔ ایمان والو جب تم رسول اللہ سے گفتگو کرو تو گفتگو سے پہلے کچھ مال راہ خدا میں خیرات کر دیا کرو۔ بھتیجے یہ بزرگ ہیں ان کے سامنے احتیاط سے کام لینا۔ دیکھو تم کس ادب اور تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہو۔ خدمت گرامی میں حاضر ہونے کے بعد چچا نے عرض کیا۔ میرے اس بھتیجے کو علم الکلام کا بے حد شوق ہے۔ میں روکتا ہوں اور یہ باز نہیں آتا۔ شیخ نے فرمایا عمر تم نے علم کلام کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں۔ شیخ شہاب الدین نے کچھ کتابوں کا ذکر کیا۔ حضرت نے دست مبارک شیخ کے سینہ پر پھیر دیا۔ فوراً جو کچھ شیخ کو یاد تھا۔ سب محو ہو گیا (غالباً علم کلام سے مراد اللہ کی ذات صفات اور مہدو معاویہ کے متعلق وہ انہیاتی کج بحثیاں ہیں جن کا شکار اکثر گمراہ بدعتی فرقے ہو گئے)۔

ابو المنظر منصور کا بیان ہے میں جوانی کے زمانے میں ایک بار شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں فلسفہ کی ایک کتاب تھی۔ حضرت نے بغیر پوچھے اور بلا دیکھے فرمایا۔ یہ کتاب تیری بدترین رفیق ہے اس کتاب کو دھو ڈال۔ کتاب نایاب تھی۔ میں نے خیال کیا۔ گھر جا کر اس کو رکھ دوں گا۔ یہ خیال آتا تھا کہ حضرت نے فرمایا ذرا یہ کتاب مجھے دے دو۔ میں نے دے دی۔ حضرت نے ہاتھ میں لے کر واپس کر دی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو سب ورق صاف تھے۔ ایک حرف بھی لکھا باقی نہ تھا۔

ایک شخص چوری کے ارادہ سے خانہ مبارک میں داخل ہوا۔ اندر پہنچ کر نا بینا ہو گیا۔ راز کھل گیا۔ آپ نے اس کو ہدایت کی۔ چور نے توبہ کی اور شیخ وقت ہو گیا۔

اسی طرح بکثرت کرامات حضرت گرامی کی منقول ہیں۔ ہم خوف طوالت یہاں ان کا ذکر مناسب نہیں سمجھتے۔
واقعہ وفات ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ ۵۶۱ھ ماہ ربیع الثانی کی ۵ یا ۱۱ یا ۱۲ تاریخ کو حضرت کا وصال بغداد میں ہوا اور باب المازج میں آپ کو دفن کیا گیا۔

وفات کے قریب آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا۔ میرے پاس سے جاؤ۔ بظاہر میں تمہارے درمیان ہوں لیکن میرا دل تم سے اجنبی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ غُفَرَ اللّٰهُ لَی وَ لَکُم تَابُ اللّٰهُ عَلٰی وَ عَلَیْکُم بِسْمِ اللّٰهِ غَیْرُ مُوَدِّعِیْنَ۔ حضرت کے صاحبزادہ شیخ عبدالرزاق کا بیان ہے۔ پھر حضرت نے دونوں ہاتھ اٹھائے پھیلائے اور فرمایا وَ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہُ تَوْبُوا وَ اَدْخُلُوا فِی الصَّفِّ اِذَا حِیُّ اِلَیْکُمْ۔ حضرت کے صاحبزادہ شیخ عبدالحبار کا بیان ہے۔ میں نے عرض کیا۔ حضرت کے جسم میں درد کہاں ہوتا ہے۔ فرمایا میرے تمام اعضا دکھ رہے ہیں۔ ہاں میرا دل نہیں دکھتا۔ میرا دل اللہ کے ساتھ ہے۔

صاحبزادہ سید موسیٰ کا بیان ہے کہ آخری حالت میں بار بار فرماتے تھے۔ تعزروا لہم یو دھا علی الصّحۃ۔ اس کے بعد منہ سے چیخ کل گئی۔ تین بار اللہ کہا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

۱۔ سیف الدین عبدالوہاب ولادت ۵۲۲ھ وفات ۵۹۳ھ

اولاد امجاد ۲۔ شرف الدین سید عیسیٰ وفات ۵۶۲ھ آپ ہی کے لئے حضرت غوث اعظمؒ نے

فتوح الغیب تالیف فرمائی۔ آپ کی تصانیف میں سے کتاب جواہر الاسرار ہے۔

۳۔ سراج الدین ابوالفتح سید عبدالحبار وفات ۵۶۳ھ

۴۔ تلج الدین ابوبکر سید عبدالرزاق وفات ۵۶۴ھ

۵۔ ابواسحاق سید ابراہیم وفات ۵۶۵ھ

۶۔ ابوالفضل سید محمد وفات ۵۶۶ھ

۷۔ ابو عبدالرحمن سید عبداللہ وفات ۵۶۷ھ

۸۔ ابو ذکر یا سید یحییٰ وفات ۵۶۸ھ

۹۔ ضیاء الدین ابونصر سید موسیٰ وفات ۵۶۹ھ

۱۰۔ شمس الدین سید عبدالعزیز وفات نامعلوم۔

۱۱۔ سید صالح وفات نامعلوم۔

اگر منکروں کے ارتکار کو ظنی روایات زائل نہ بھی کر سکیں گی۔ پھر بھی اہل ایمان تو ان سے سکون قلب ضرور ہی حاصل کر سکیں گے۔

حضرت شیخ کے متعلق روایات کرامت بھی اسی طرح کی ہیں۔ ان کو محض جھوٹا پردہ پیگنڈا نہیں کہا جاسکتا۔ نہ ایسی روایات کا موضوع ولایت شیخ کو تسلیم کرانا ہے۔ نہ شیخ پر کسی خلاف شرع فعل کے ارتکاب کی بہتان بندی ان کی غرض ہے۔ افادۃ الطینان اور مواعظ حسنہ کی تعمیل ان کا اصل مقصد ہے جو بہر حال عوام و خواص سب کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہم حضرت کی چند کرامات کا تذکرہ کرتا چاہتے ہیں جن کا ثبوت ظنی موجود ہے۔

حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے گروہ طائفہ، سہروردیہ مشہور صوفی فلسفی متکلم اور اشراقی گذرے ہیں۔ جوانی کے زمانہ میں آپ کو علم حدیث و کلام کا بے حد شوق تھا۔ آپ کو آپ کے چچا حضور غوث اعظمؒ کی خدمت میں لے گئے۔ قریب پہنچے تو چچا نے کہا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِّينَ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ**۔ ایمان والو جب تم رسول اللہ سے گفتگو کرو تو گفتگو سے پہلے کچھ مال راہ خدا میں خیرات کر دیا کرو۔ بھتیجے یہ بزرگ ہیں ان کے سامنے احتیاط سے کام لینا۔ دیکھو تم کس ادب اور تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہو۔ خدمت گرامی میں حاضر ہونے کے بعد چچا نے عرض کیا۔ میرے اس بھتیجے کو علم الکلام کا بے حد شوق ہے۔ میں روکتا ہوں اور یہ باز نہیں آتا۔ شیخ نے فرمایا عمر تم نے علم کلام کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں۔ شیخ شہاب الدین نے کچھ کتابوں کا ذکر کیا۔ حضرت نے دست مبارک شیخ کے سینہ پر پھیر دیا۔ فوراً جو کچھ شیخ کو یاد تھا۔ سب محو ہو گیا (غالباً علم کلام سے مراد اللہ کی ذات صفات اور مہدو و معاد کے متعلق وہ الہیاتی کج بحثیاں ہیں جن کا شکار اکثر گمراہ بدعتی فرقے ہو گئے۔

ابو المنظر منصور کا بیان ہے میں جوانی کے زمانے میں ایک بار شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں فلسفہ کی ایک کتاب تھی۔ حضرت نے بغیر پوچھے اور بلا دیکھے فرمایا۔ یہ کتاب تیری بدترین رفیق ہے اس کتاب کو دھو ڈال۔ کتاب نایاب تھی۔ میں نے خیال کیا۔ گھر جا کر اس کو رکھ دوں گا۔ یہ خیال آتا تھا کہ حضرت نے فرمایا ذرا یہ کتاب مجھے دے دو۔ میں نے دے دی۔ حضرت نے ہاتھ میں لے کر واپس کر دی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو سب ورق صاف تھے۔ ایک حرف بھی لکھا باقی نہ تھا۔

ایک شخص چوری کے ارادہ سے خانہ مبارک میں داخل ہوا۔ اندر پہنچ کر نابینا ہو گیا۔ راز کھل گیا۔ آپ نے اس کو ہدایت کی۔ چور نے توبہ کی اور شیخ وقت ہو گیا۔

اسی طرح بکثرت کرامات حضرت گرامی کی منقول ہیں۔ ہم خوف طوالت یہاں ان کا ذکر مناسب نہیں سمجھتے۔

واقعہ وفات ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ ۵۶۱ھ ماہ ربیع الثانی کی ۵ یا ۱۱ یا ۱۷ تاریخ کو حضرت کا وصال بغداد میں ہوا اور باب النرج میں آپ کو دفن کیا گیا۔

وفات کے قریب آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا۔ میرے پاس سے جاؤ۔ بظاہر میں تمہارے درمیان ہوں لیکن میرا دل تم سے اجنبی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ غُفَرَ اللّٰهُ لَی وَنَکُمُ تَابَ اللّٰهُ عَلَیْ وَ عَلَیْکُمُ یَسِیْمُ اللّٰهُ غَیْرَ مُوَدِّ عَیْنٍ۔ حضرت کے صاحبزادہ شیخ عبدالرزاق کا بیان ہے۔ پھر حضرت نے دونوں ہاتھ اٹھائے پھیلائے اور فرمایا وَ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہُ تَوْبُوا وَ اَدْخُلُوا فِی الصَّفِّ اِذَا حُجِّیْ اِلَیْکُمْ۔ حضرت کے صاحبزادہ شیخ عبدالحجاری کا بیان ہے۔ میں نے عرض کیا۔ حضرت کے جسم میں درد کہاں ہوتا ہے۔ فرمایا میرے تمام اعضا دکھ رہے ہیں۔ ہاں میرا دل نہیں دکھتا۔ میرا دل اللہ کے ساتھ ہے۔

صاحبزادہ سید موسیٰ کا بیان ہے کہ آخری حالت میں بار بار فرماتے تھے۔ تعزروا لہم یودھا علی الصّحۃ۔ اس کے بعد منہ سے چیخ کل گئی۔ تین بار اللہ کہا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

۱۔ سیف الدین عبدالوہاب ولادت ۵۲۲ھ وفات ۵۹۳ھ

اولاد امجاد

۲۔ شرف الدین سید عیسیٰ وفات ۵۹۲ھ آپ ہی کے لئے حضرت غوث اعظمؒ نے

فتوح الغیب تالیف فرمائی۔ آپ کی تصانیف میں سے کتاب جواہر الاسرار ہے۔

۳۔ سراج الدین ابوالفتح سید عبدالحجاری وفات ۵۶۳ھ

۴۔ تلج الدین ابوبکر سید عبدالرزاق وفات ۵۶۲ھ

۵۔ ابواسحاق سید ابراہیم وفات ۵۶۱ھ

۶۔ ابوالفضل سید محمد وفات ۵۶۱ھ

۷۔ ابوعبدالرحمن سید عبداللہ وفات ۵۸۶ھ

۸۔ ابو ذکر یا سید یحییٰ وفات ۵۶۱ھ

۹۔ ضیاء الدین ابونصر سید موسیٰ وفات ۵۶۱ھ

۱۰۔ شمس الدین سید عبدالعزیز وفات نامعلوم۔

۱۱۔ سید صالح وفات نامعلوم۔

تصانیف حضرت شیخ کے پر حکمت کلمات تصوف اور مواعظ حسنہ ناقابل شمار ہیں۔ لیکن مشہور ترین مندرجہ ذیل کتابیں ہیں۔

۱۔ فتوح الغیب۔ یہ تصوف کی ایسی کتاب ہے جس کی نظیر اخلاقی متصوفانہ کتب میں معدوم ہے۔ خالص پیام توحید ہے۔ درس رسالت ہے۔ مواعظ و حکم کا قیمتی ذخیرہ ہے۔ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہر جگہ ملتی ہے۔

۲۔ مواعظ و خطبات کا مجموعہ۔ یہ مجموعہ چھپ چکا ہے۔ اردو میں ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ لیکن مجموعہ مفقود ہے۔
۳۔ غنیۃ الطالبین۔ یہ بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس کے کئی تراجم بھی اردو میں ہو چکے ہیں۔ لیکن تحت اللفظ غیر مفید ہیں۔ پیش نظر ترجمہ میں نے بھی کیا ہے۔ جو اگرچہ زیادہ تحت اللفظ نہیں ہے۔ لیکن محض تبصیر بھی نہیں ہے۔ مزید یاقی کمی نہیں کی گئی۔ بسباق اور رفتار عبارت کو نہیں بد لا گیا۔ سادہ عام فہم الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ عالمانہ طرز عبارت سے قصداً گریز کیا گیا ہے۔ کیونکہ افادہ عام اصل مقصد ہے۔

کیا یہ پوری کتاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اہل تحقیق نے اس پر اتفاق نہیں کیا۔ لیکن یہ بات بہر حال محقق ہے کہ حضرت شیخ کی طرف اس کتاب کا انتساب بالکل غلط نہیں ہے۔ بسباق عبارت شیخ کا ہے۔ ترتیب معانی پر حکمت تعلیم بے باکانہ مواعظ اور طرز خطابت شیخ کا ہے۔ اہل بعض مباحث خصوصاً حجت و دوزخ کی تفصیلی حالت کے متعلق احادیث منقولہ کو الحاقی اور موضع کہا جا سکتا ہے۔ اتباع (امام) الوصیۃ کو گمراہ فرقوں میں سے شمار کرنا بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ کیونکہ آپ کا فقہی مسلک حنبلی اور عقائد محدثین کے لئے اور ظاہر ہے کہ امام احمد حنبل اصناف کو غیر ناجی نہیں جانتے۔ نہ امام سے کوئی ایسی صراحت منقول ہے۔ نہ اصحاب حدیث حنفیہ کو فرقہ منالہ غیر ناجیہ کہتے ہیں۔ نہ اصناف کو مرجئہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اہل کیا کر کو حنفی بھی قاسق کہتے ہیں۔ تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ یہ انگ بات ہے کہ اصحاب حدیث اعمال کو جزا ایمان قرار دیتے ہیں اور اہل کبار کو ناقص الایمان کہتے ہیں۔ لیکن تو اصعب کی طرح کافر اور معتزلہ کی طرح غیر مومن اور غیر کافر نہیں کہتے۔ اس لئے حنفیہ کو مرجئہ میں سے شمار کر کے غیر ناجیہ قرار دینا محض الحاقی اور شیخ کی طرف غلط انتساب ہے۔ واللہ اعلم

چند ملفوظات گرامی اللہ کے ہو جاؤ۔ تقویٰ ضروری سمجھو۔ اپنے نفس کا ساتھ نہ ہو۔ صبر کا دامن تھام لو۔ اللہ کے طیب کار ہو جاؤ۔ غرور سے باز آ جاؤ۔ ظاہر کی آراستگی پر اتقنا نہ کرو۔ طرح طرح کی غذا کھا مگر زہد کے ہاتھ سے نہ کہ رغبت کے ہاتھ سے قیم قیم کا کھانا کھا۔ مگر تیرا دل حق تعلق کے ساتھ رہے۔ تو کھانوں کی خرابی سے محفوظ رہے گا۔ اگر طیب کے ہاتھ سے کھائے گا۔

تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے۔ تم امانت کھو بیٹھے۔ تمہارے درمیان سے رحمت و شفقت اٹھ گئی
شریعت کے احکام تمہارے پاس امانت تھے جن کو تم نے چھوڑ دیا۔ افسوس اگر تو امانت کی حفاظت ضروری نہ
سمجھتا۔ تو عنقریب تیری آنکھ میں پانی اتر آئے گا۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ تجھ پر بند کر دے گا۔
اپنے سردوں کو اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے جھکانے سے محفوظ رکھ۔

اندھے پن اور غفلت کے ساتھ لوگوں سے میل جول مت رکھ۔ بلکہ بصیرت اور علم و بیداری کے ساتھ
ان سے مل۔ اگر ان کی طرف سے کوئی اچھی بات تجھے ملے تو اختیار کر لے۔ بری بات ہو تو اس سے خود بھی
اجتناب کر اور ان کو بھی روک۔

افسوس تو کس قدر تاویلیں کرتا اور وجوہ جواز ڈھونڈتا ہے۔ (اپنے ناروا فعل کی) تاویلیں
کرنے والا بد عہد باغی ہے۔

عزیمت جاتی رہی اور اس کے اہل بھی جاتے رہے۔ یہ زمانہ رخصتوں کا رہ گیا نہ کہ عزیمتوں کا۔ یہ
زمانہ دوغلی بات اور نفاق اور دوسروں کے مال لینے کا رہ گیا۔

بہت لوگ ہیں جو نماز روزہ حج زکوٰۃ اور تمام نیک کام مخلوق کے لئے کرتے ہیں۔ خالق کے لئے نہیں
کرتے۔ اس دنیا کا بڑا حصہ مخلوق ہی مخلوق بن گیا۔ تم سب مردہ دل ہو۔ زندہ نفس ہو۔ زندہ خواہش والے
ہو۔ طالب دنیا ہو۔ دل کی زندگی اس میں ہے کہ مخلوق کے خیال سے نکل جائے اور باطنی طور پر اللہ سے وابستہ
ہو جائے۔ یہاں صورت کا اعتبار نہیں۔ قلب کی زندگی حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل۔ ممانعت پر پابند رہنے اور
مصائب پر صبر رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔

مالدار بننے کی تمنا نہ کرو۔ بواہوس مت بنو

علم بغیر عمل کے مفید نہیں۔

گنا اپنے کسب کے ذریعہ سے۔ مت کما اپنے دین کے ذریعہ سے۔

گنا اور گنا اور اس سے دوسروں کی غم خواری بھی کر۔

اللہ کا شکوہ بندہ سے نہ کر۔

اللہ سے دُور نا کامیابی کی کہنی ہے۔

غنیمت سمجھو زندگی کے دروازہ کو جب تک وہ کھلا ہوا ہے۔

دگو بناؤ جو کچھ توڑ چکے ہو۔ دھو لو جس کو گندہ کر چکے ہو۔ سنوار لو جس کو بگاڑ چکے ہو۔ صاف کر لو جس کو

میرا کر چکے ہو۔ رٹا دو جو کچھ بے چکے ہو۔

و اعظمت بنا زبانا نہیں۔ جب تک اپنے باطن کے اعتبار سے سب کو چھوڑ نہ دے۔

کامل ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ پشیمانی کی رسی اس کی گردن میں ہوتی ہے۔

بدکاروں کی صحبت سے پرہیز رکھو۔

اللہ سے شرماء غفلت میں نہ پڑے رہو۔

شرعیات پر عمل کرنے سے ہی روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔

طلب کرو یا نہ کرو رزق مقدر ضرور ملیگا۔

اجتناب کی صحبت بڑی نقصان دہ ہے۔ اگر تو جاہلوں کی صحبت اختیار کرے گا تو ان کی جہالت تجھ تک

بھی پہنچے گی۔

اپنی حقیقت کو پہچانو۔

قلب کے عمل کے بغیر زبانی علم تجھ کو حق کی طرف ایک قدم بھی نہ چلا سکیگا۔ رفتار قلب ہی کی رفتار ہے۔

بشرطیکہ اعضاء سے شریعت کی حدود کی محافظت ہو۔

جس نے اپنے اعمال مخلوق کے لئے کئے اُس کا کوئی عمل نہیں۔ اعمال خلوتوں میں ہی ہوتے ہیں۔ جلوتوں میں

نہیں ہوتے۔ بجز خرائض کے کہ ان کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔

اگر بنیاد کو مضبوط کرنے میں کوتاہی ہو چکی تو اوپر کی عمارت کی مضبوطی بے سود ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو اور

اوپر کی تعمیر میں خرابی آجائے تو تعمیر کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اعمال کی بنیاد توحید و اخلاص ہے جس کے پاس توحید و اخلاص

نہ ہو اس کے پاس کوئی عمل نہیں۔

ریاکار کا کپڑا صاف ہے دل گندہ ہے۔ مباح چیزوں کو ترک کر کے زائد نیتا اور کمائی کرنے سے کامل رہتا

ہے۔ دین کے ذریعہ سے کماتا ہے اور کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا عوام سے اس کی حالت پوشیدہ ہے۔ مگر خواص

سے مخفی نہیں۔ اس کا سارا زہد اور ساری طاعت ظاہری میں ہے۔ اس کا ظاہر آباد ہے اور باطن ویران۔ اللہ کی

اطاعت قلب سے ہوتی ہے (صرف) قالب سے نہیں۔

تیری زبان پر ہینر گار ہے۔ مگر دل بدکار۔ تیرا ظاہر مسلمان ہے مگر دل کافر۔ تیرا بیرون موحّد ہے مگر باطن

مشرک۔ تیرا زہد ظاہر میں ہے تیرا دین ظاہر میں ہے۔ لیکن تیرا باطن خراب ہے۔ جیسے بیت الخلاء پر قلعی۔ مومن

اول اپنا باطن آباد کرتا ہے پھر ظاہر کو بناتا ہے۔ جیسے مکان بنانے والا پہلے اندرونی حصہ بناتا ہے۔ پھر اندرونی

تعمیر سے فارغ ہو کر دواڑہ بناتا ہے۔

ایمان داروں کی آزمائش ہوتی ہے۔

خدمت کرو مخدوم بن جاؤ گے۔

عبادت میں تکلف نہ ہو تو۔

افسوس کہ تو حافظ قرآن بنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا۔

سنت رسول اللہ کا حافظ بنتا ہے اور اس کی عملی موافقت نہیں کرتا۔

دوسروں کو حکم دیتا ہے۔ خود نہیں کرتا تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو خود نہیں کرتے۔ تم کو شرم نہیں آتی۔

کیوں دعوے کرتے ہو ایمان کا حالانکہ تم خود مومن نہیں۔

بغیر عمل کے تحصیل علم میں عمر ضائع نہ کرو۔

شریعت کی حدود کی حفاظت کرو۔

عارف مصیبتوں میں مبتلا رہ کر بھی دم نہیں مارتا۔

شریعت پر عمل کرنے سے ہی حقیقی تصوف حاصل ہوتا ہے۔

اول ظاہری فقہ حاصل کر پھر باطنی فقہ کی تحصیل کے لئے عزت اختیار کرو۔

تونگری کی طلب چھوڑ دو تو نگر بن جاؤ گے۔

آپ علم کا دعوے کرنے والے مولوی: اللہ کے ڈر سے تیار رہنا کہاں گیا۔ تیری طرف سے گناہوں کا اقرار

کہاں گیا۔ شب و روز اللہ کی اطاعت میں بسر کرتا کیا ہوا۔ تیری اپنے نفس کو ادب آموزی کدھر گئی۔ تیری توجہ کا

پورا مرکز کرتے عامہ کھانا پینا نکاح مکان دکان اور دنیا کے ساتھ تعلق ہی ہو کر رہ گیا۔ اپنی توجہ کو ان تمام چیزوں

سے الگ کر لے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز تیرے نصیب کی ہوگی۔ تو اپنے وقت پر خود تیرے پاس آ جائے گی۔

علماء صلحاء اور اولیا پہاڑوں کی طرح ہیں۔ جن کو آفات و مصائب کی آندھیاں نہ ہلا سکتی ہیں نہ اکھاڑ سکتی ہیں۔

وہ توحید کے مقام سے ہلتے بھی نہیں۔

مالدار اور فقیر کے درمیان امتیاز نہ رکھو۔

عامل بن جا جان بوجھ کر جاہل نہ بن۔

عالم باعمل اللہ کا نائب ہے۔

نہدہ کے دل کی آبادی اسلام ہے۔ تم نفس کے دنیا کے اور خواہش کے نہدے ہو۔

عبادت پر گھمنڈ نہ کرو۔

تمہارے اقوال میں افعال نہیں اور افعال میں تو ان میں توحید و اخلاص نہیں۔

دنیا سے کچھ بھی محبت رکھو گے تو ہرگز فلاح نصیب نہ ہوگی۔

جہاد باطن جہاد ظاہر سے زیادہ سخت ہے۔

روزہ دار بن کر دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اور شام کو مال حرام سے افطار کرنا کیا کارآمد ہوگا۔ حرام خور و قم دن میں اپنے آپ کو پانی پینے سے روکتے ہو اور افطار کا وقت آتا ہے تو مسلمان کے خون سے افطار کرتے ہو۔
تم سیر ہو کر کھاتے ہو حالانکہ تمہارے پڑوسی بھوکے ہوتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہونے کا۔
میں کہتا ہوں کہ تو اسلام کی جملہ شرائط کے پابند بنو۔ ورنہ مسلمان ہونے کا زبانی دعویٰ مت کرو۔
تو مخلوق کی غم خواری کر۔ اللہ اپنی رحمت سے تیری غم خواری کرے گا تو زمین والوں پر رحم کر آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔
بدداشت اور قطع شر کی عادت ڈال۔

تم نے خدا کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ تجھے اعتماد ہے اپنے نفس پر مخلوق پر روپیہ پر تجارت پر اور شہر کے حکم پر جس چیز پر تیرا اعتماد ہو وہی تیری معبود ہے جس سے تجھے خوف یا طمع ہو وہی تیرا معبود ہے۔ جس کو تو نفع نقصان پہنچانے والا سمجھے وہی تیرا معبود ہے۔

و اعظمت بن ظاہر کو خوبصورت بنا کے جب کہ تیرا باطن بگڑا ہوا ہو۔

ریا کار منافق دین سے دنیا کمایا کرتے ہیں اور باوجود نااہلی ہونے کے نیکیوں کی سی صورت بناتا ان جیسی باتیں کرتا اور ان کا سا لباس پہنتا ہے۔ حالانکہ ان جیسے کام نہیں کرتا۔

کوشش تو کر مدد کرنا اس کا کام ہے۔ اس سمندر میں ہاتھ پاؤں مار مومیں تجھے اٹھا کر اور پلٹے دے کر کنارہ تک لے ہی آئیں گی۔

نصیحت وہی کارگر ہوتی ہے جو عمل کی زبان سے ہو۔

حضرت شیخ کے ملفوظات گرامی بلامبالغہ لاکھوں ہیں اور ہر نصیحت کے اندر حکمت و معرفت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ ہم نے بطور نمونہ چند کلمات نقل کئے ہیں۔ آپ کے مواعظ و حکم کا بہت ہی قیمتی ذخیرہ حضرت کی کتابوں میں موجود ہے اور سب حرز جان بنانے کے قابل ہے۔ اس سے زیادہ اس جگہ لکھنا موجب طوالت ہے۔

احقر مسترجم غفرلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پردردگار آسانی عطا فرما۔ کریم میری مدد کر۔ الہی میں تیری مدد اور مہربانی کا خواستگار ہوں۔ آقا کے
گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے آل و اصحاب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔

سنو اور حمد ہے وہ خدا جس کی تعریف سے ہر کتاب کی ابتدا اور جس کے ذکر سے ہر کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ عالم آخرت
میں راحت پانے والے اس کی ثنا سے لطف اندوز ہوں گے اس کے نام سے ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے اور ہر غم و مصیبت کا ازالہ
دشواری ہو یا آسانی۔ سکھ ہو یا دکھ ہر حال میں اس کے سامنے زاری اور سوال کے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ زبانوں کے اختلاف
کے باوجود ہر قسم کے خطاب کی تمام آوازیں وہی سنتا ہے اور بے قرار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہی سنو اور حمد ہے کہ اس نے اپنی
جو و احسان سے نوازا اس کا شکر ہے کہ اس نے نعمت و عطا سے سرفراز فرمایا، راہ حق واضح کی اور اس پر چلایا۔

رحمت و سلام ہو اللہ کے برگزیدہ رسول محمد پر جن کے ذریعہ سے اللہ نے کمربوں کو کمربوں سے نکال کر راہ حق دکھائی
آپ کے آل و اصحاب برادران رسالت اور مقرب ملائکہ پر بھی درود و سلام ہو۔

حد و صلوة کے بعد عرض ہے کہ میرے بعض دوستوں کو چونکہ میری درست بیانی کے تعلق حسن ظن ہے اس لئے
انہوں نے اس کتاب کو تصنیف کرنے کی مجھ سے پُر زور درخواست کی حالانکہ قوی اور فعلی غلطی سے پہچاننے والا تو
اللہ ہی ہے وہی نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے اور جو کچھ میرے دوست کی خواہش ہے اس میں اپنے انعام
فضل سے سہولت عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ریا اور نفاق سے دلوں کو پاک کرنے اور برائیوں کو نیکیوں سے
بدل دینے کی اسی سے امید ہے۔ وہی گناہ قصور معاف کر نیوالا اور بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

جب میں نے دیکھا کہ میرے دوست کو سچی رغبت ہے۔ فرض سنت اور مستحب آداب اسلامی کو جاننے کی دلائل اور
براہین سے خالق کی معرفت حاصل کرنے کی قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ سے نصیحت حاصل کرنے کی اور صاحبین کے
اخلاق پہچاننے کی اور اس سے غرض اس کی صرف یہ ہے کہ راہ حق پر چلنے اور امر کی تعمیل کرنے اور منوعات سے باز
رہنے میں اس کو مدد مل جائے۔ مجھے اہام غیبی سے اس کی نیت کی صداقت کا بھی انکشاف ہوا تو میں نے اس کی درخواست

قبول کر لی اور آخری نجات کی آرزو اور ثواب کی طلب و امید کے ساتھ تالیف کتاب کے لئے جہتی کے ساتھ تیار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا جو دلوں میں حق بات کا اظہار فرماتا ہے۔

میں نے طلبہ گران راہ حق کو دوسری کتابوں سے بے نیاز بنانے کے لئے اس کتاب کا نام غنیۃ الطالبین رکھا

باب اول

جو شخص دین اسلام میں داخل ہونا چاہے اس کے لئے مندرجہ ذیل امور لازم ہیں۔

توحید و رسالت محمدیہ کی زبانی شہادت دے۔ اسلام کے علاوہ ہر دین سے بیزاری کا اظہار کرے۔ اللہ کی توحید کو دل سے مانے (اعتقاد توحید کی تشریح آگے آئیگی) کیونکہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی قابل قبول دین ہے۔ آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَ مَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اسلام کے علاوہ جو کوئی کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائیگا۔

مذکورہ بالا امور کے بعد آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کو قتل کرنا اس کے بچوں کو گرفتار کرنا اور اس کا مال لوٹنا حرام ہو جاتا ہے اس کے تمام گزشتہ گناہ بشرطیکہ وہ خدا کے گناہ ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَآ قَدْ سَلَفَ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ (کفر سے) باز آجائیں گے تو اللہ ان کے گزشتہ اعمال کو معاف فرمادیگا۔

حضور گرامی نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں میں ان سے جہاد جاری رکھوں جب وہ توحید کے (زبان سے) قائل ہو جائیں تو شرعی استحقاق کے علاوہ ان کے خون اور مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے مگر ان کے (اندرونی نیتوں اور قلبی احوال کی) حساب فہمی اللہ کے ذمہ ہے سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ پہلے کے گناہوں کو اسلام قطع کر دیتا ہے مسلمان ہونے کے لئے غسل بھی واجب ہے روایت میں آیا ہے کہ حضور والا نے ثمامہ بن اثال اور قیس بن عاصم کو مسلمان ہونے کے وقت غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا۔ کفر کے بالوں کو اپنے سے دور کرو واد غسل کرو۔

اس کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ قول دعویٰ ہے عمل اس کا ثبوت ہے۔ قول جسم ہے عمل اس کی روح ہے۔ نماز کی چند شرطیں ہیں جن کی تکمیل نماز سے پہلے ہونی چاہئے۔ پاک پانی سے

طہارت کرنا نہ ہے تو تیمم کرتا۔ پاک کپڑے سے بدن کو ڈھانکنا (یعنی بقدر ضرورت) پاک جگہ نماز کے لئے کھڑا ہونا تہ کی طرف
منہ کرنا نماز کی نیت کرنا۔ نماز کا وقت ہوتا۔ وضو میں کچھ چیزیں فرض ہیں (۱) اول نیت کرنا یعنی ناپاکی سے دور کرنے کا
ارادہ کرنا اور تیمم ہو تو نماز کو جائز بنانے کی نیت ہونی چاہئے۔ کیونکہ تیمم سے (حقیقت میں) ناپاکی دور نہیں ہوتی۔ یعنی
وضو نہیں ہو جاتا بلکہ صرف نماز جائز ہو جاتی ہے۔ نیت کا مقام دل ہے۔ دل سے نیت کرتا کافی ہے لیکن اگر دل سے
نیت کرنے کے ساتھ زبان سے بھی کہہ لے تو اولیٰ ہے (۲) بسم اللہ کرنا یعنی پانی سلفہ کا ارادہ کرتے وقت اللہ کا نام
ذکر کرنا (۳) گلی کرنا یعنی پانی کو منہ میں گھا کر تھوک دینا (۴) تاک میں پانی ڈالنا یعنی تاک کے دونوں تھنوں میں پانی داخل
کرنا (۵) پھر منہ دھونا منہ دھونے کی حدود یہ ہیں۔ طول میں سر کے باؤں کی جڑوں سے جڑوں اور ٹھوڑی کے نیچے تاک اور
عرض میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی تو تک (۶) پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونا۔

(۷) پھر سر کا مسح اس طرح کرنا کہ اول دونوں ہاتھ پانی میں دھو کر پانی بھاڑ دے پھر دونوں ہاتھوں
کو سر کے اگلے حصے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گدی تک پیچھ کے لئے جائے اور لوٹا کر وہیں لئے آئے جہاں سے مسح شروع
کیا تھا اور کانوں کا مسح اس طرح کرے کہ دونوں انگلیوں کے سوراخوں میں رکھ کر کانوں کے سوراخوں کے
قریب والے کھال کے ٹکڑوں پر مسح کرے (۸) پھر دونوں ٹخنوں تک پاؤں دھوئے ٹخنے ان دو ابھاروں کو
کھتے میں جو قدم کے جوڑ کے پاس ابھرے ہوئے ہیں۔ اعضا مذکورہ کو دھونا اور مسح کرنا صرف ایک ایک بار رکن وضو
ہے (۹) اعضا وضو کی ترتیب بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے۔ *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَمْسِكُوا بِأُخْرَارِكُمْ* (۱۰) اعضا
کو تیمم اس طرح دھونا کہ اول عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھولیا جائے۔

وضو میں دس سنتیں ہیں (۱) برتن میں ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا (۲) مسواک کرنا (۳) اگر روزہ دار نہ
ہو تو خوب گلی کرنا اور خوب ناک میں پانی ڈالنا (۴) دائرہ کا خلال کرنا۔ (اس کے متعلق دو متغنا روایات ہیں) (۵)
دونوں انگلیوں کا اندرونی حصہ دھونا (۶) اعضا وضو کی طہارت دائیں طرف سے شروع کرنا یعنی پہلے دایاں ہاتھ
پھر دایاں ہاتھ اسی طرح پہلے دایاں پاؤں پھر دایاں پاؤں (۷) کانوں کے مسح کے لئے نیا پانی لینا (۸) اگر دن کا مسح
کرنا (۹) انگلیوں کے درمیان جڑوں میں خلال کرنا (۱۰) دھوئے جانے والے اعضا کو دوسری اور تیسری بار دھونا

تیمم کے لئے مندرجہ ذیل امور ضروری ہیں۔ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارے جائیں۔ ہاتھ لہسنے سے کچھ غبار بھی ہاتھوں
کو لگ جائے۔ فرض نماز کو جائز بنانے کی نیت کی جائے۔ پہلی ضرب کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھتی جائے اور انگلیوں کو کھول
کر ہاتھوں کو مٹی سے مارا جائے اور چہرہ پر انگلیوں کی اندرونی سطح پھیر لی جائے پھر دوبارہ ضرب کے بعد دونوں ہاتھوں پر
(صرف بیچوں تک) ہتھیلیاں پھیری جائیں۔

(غسل کی کیفیت اور تفصیل باب آداب الخلاء میں آئے گی)

لباس پاک ہو۔ بقدر ستر عورت ہو ریشمی نہ ہو اس کے علاوہ کسی قسم کا ہو۔ ریشمی کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی۔ خواہ پاک ہی ہوں کسی سے چھینے ہوئے کپڑوں سے بھی نماز صحیح نہیں۔
نماز کی جگہ کا ہر نجاست سے پاک ہونا لازم ہے۔ اگر زمین پر پڑی ہوئی نجاست ہو یا دھوپ سے خشک ہو گئی ہو تو اس پر پاک جا نماز پکھا کر نماز پڑھنی (ایک روایت میں) درست ہے۔ ایک ضعیف روایت کے بموجب چھینی ہوئی زمین میں نماز پڑھنی درست ہے۔

نکاح اور قریب مکہ کے رہنے والوں کے لئے ٹھیک کعبہ کی سمت کی طرف رخ کریں۔ ہوا سوچ اور ستاروں کی علامات سے کوشش کر کے سمت کعبہ معلوم کریں اور جہاں تک ممکن ہو۔ صحیح رخ دریافت کریں۔
نیت کا مقام دل ہے۔ نیت کرنے کا معنی یہ ہے کہ مقررہ فرض نماز کو ادا کرنے اور اللہ کے واجب حکم کی تعمیل کرنے کا پختہ ارادہ دل میں جمایا جائے۔ دوسروں کو دکھانا یا سنانا ہرگز مقصود نہ ہو نماز سے فارغ ہونے تک دل کو حاضر رکھا جائے۔
حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا۔ تم کو نماز کا صرف اسی قدر حصہ ملیگا جس میں تمہارا دل حاضر رہا ہوگا۔

نماز کا وقت ہو جانے کا علم یقینی طور پر ہونا چاہئے۔ یا دل طوفان اور دوسرے موانع کی وجہ سے یقینی علم حاصل نہ ہو۔ تو گمان غالب پر عمل کیا جائے۔

مذکورہ بالا امور کے بعد اذان دی جائے ترکیب اذان اس طرح ہے۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ چار بار اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دو بار۔ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ دو بار حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوۃ دو بار حَتّٰی عَلٰی الْفَلَاح دو بار۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ایک بار۔

پھر اقامت کہے۔ اقامت یہ ہے۔

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوۃ حَتّٰی عَلٰی الْفَلَاح
قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

فصل اول

شرائط مندرجہ بالا کی تکمیل کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے۔ اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے تعظیمی الفاظ کا استعمال نماز شروع کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔

نماز کے ارکان پندرہ ہیں۔ قیام۔ تکبیر تحریمہ۔ سورہ حمد پڑھنا۔ رکوع۔ رکوع میں ٹھہراؤ۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ رکوع کے بعد قیام میں ٹھہراؤ۔ سجدہ۔ سجدہ میں ٹھہراؤ۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اور اس بیٹھا میں ٹھہراؤ کرنا۔ قعدہ اخیرہ۔ آخری قعدہ میں تشہد پڑھنا۔ رسول اللہ پر درود پڑھنا۔ سلام پھیر کر نماز ختم کرنا۔ نماز کے واجب نو ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسری تکبیریں رکوع کے اٹھنے کے وقت۔ سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہنا۔ ایک بار رکوع میں اور ایک بار سجدہ میں تسبیح پڑھنا یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ تین تین بار پڑھنا، دو سجدوں کے درمیان جلوس کی حالت میں ایک بار رب اغفر لی کہنا۔ قعدہ اول۔ قعدہ اول میں تشہد پڑھنا۔ سلام پھیرتے وقت نماز سے خارج ہونے کی نیت کرنا۔

نماز کی سنتیں چودہ ہیں۔ نماز شروع کرتے وقت اِنِّیْ وَتَحْتَ وَجْهِیْ لِلّٰہِ فِطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَنْتَ اَنْتَ الْمُنْشِرُ کَیْنِ۔ پڑھ کر نماز کا آغاز کرنا۔ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ پڑھنا۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا۔ کوئی سورت سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا۔ ربنا لک الحمد کے بعد مِلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کہنا۔ رکوع اور سجدہ میں ایک مرتبہ سے زائد تسبیح پڑھنا۔ ایک بار سے زائد دونوں سجدوں کے درمیان جلوس کی حالت میں رب اغفر لی کہنا۔ سجدہ میں پیشانی کے علاوہ ناک بھی زمین پر لگانا (اس کا ثبوت صرف ایک روایت میں ہے) دونوں سجدوں کے بعد (کھڑا ہونے سے پہلے) قدرے آرام حاصل کرنے کے لئے بیٹھنا (اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں) چار چیزوں سے پناہ مانگنا یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحِیَا وَالْمَمَاتِ پڑھنا۔ (میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنہ سے زندگی اور موت کی آزمائشوں سے) آخری قعدہ میں درود کے بعد وہی دعا مانگنا جو حدیث میں آئی ہے (مَثَلًا رَبَّنَا اَتِّمَامِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) وتر میں دعا قنوت پڑھنا۔ دوسرا سلام پھیرنا (اس کا ثبوت ضعیف روایت ہے) نماز کی ہیئت سے بچیں امور کا تعلق ہے

نماز شروع کرتے وقت رکوع کو جاتے وقت رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا کہ دونوں منڈھوں کے مقابل دونوں ہاتھ آجائیں، انگلیوں کے پاس اور انگلیوں کے پورے کانوں کے قریب پہنچ جائیں پھر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ناف سے اوپر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ سجدہ کے مقام

پرنظر رکھی جائے جہری قرأت میں آمین بھی جہر کے ساتھ کہنا اور سہری قرأت میں آمین بھی سہری کہنا۔ رکوع میں دونوں ہاتھ دونوں زانوؤں پر رکھے جائیں۔ پشت ہموار رکھی جائے۔ دونوں بازو پہلوؤں سے الگ رکھے جائیں۔ سجدہ کو جاتے وقت زانو کو زمین پر پہلے رکھا جائے، پھر ہاتھ رکھے جائیں۔ پیٹ راتوں سے اور راتیں پیٹلیوں سے جدا رکھی جائیں۔ سجدہ کی حالت میں دونوں زانوؤں میں بھی جدائی رکھی جائے۔ دونوں ہاتھ مونڈھوں کے مقابل رہنے چاہئیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اور قعدہ اول میں (ایک) پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جائے اور قعدہ اخیر میں سرین کے بل قعود کیا جائے (جیسے عورتیں ایک طرف کو دونوں پاؤں نکال دیتی ہیں اور سرین پر بیٹھتی ہیں) دائیں ران پر دایاں ہاتھ اور بائیں ران پر بائیں ہاتھ رکھا جائے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں۔ کلمہ کی انگلی اشارہ کے لئے اٹھی ہوئی ہو اور انگوٹھے کو بیچ کی انگلی کے ساتھ ملا کر گول حلقہ بنا لیا جائے۔ اٹے ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ران پر رکھی ہوں۔ نماز کی شرطوں میں سے کسی شرط کی تکمیل اگر بلا عذر نہ کی جائے گی تو نماز منقذ ہی نہ ہوگی۔ اگر قصد یا سہو کوئی رکن چھوٹ جائے گا تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ اگر کوئی واجب بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو لازم ہے اور قصد ترک سے نماز نہیں ہوتی۔ کسی سنت یا مہیت کے ترک سے نہ نماز باطل ہوتی ہے نہ سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔

زکوٰۃ کا بیان

مال زکوٰۃ موجود ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔

زکوٰۃ کے نصاب اور مقدار واجب کی تفصیل

بیس مثقال سونا یا دوسو درہم چاندی یا کوئی تجارتی سامان جس کی قیمت ان دونوں میں سے کسی کے برابر ہو یا ۲۵ اونٹ یا ۳۰ گائے بھنسیں یا چالیس بھیڑ بکریاں بشرطیکہ یہ سب جانور پورے سال جگمگ میں آزاد و مفت چرتے ہوں۔ نصاب زکوٰۃ ہے۔ غلام اور مکاتب پر زکوٰۃ فرض نہیں۔

سونے اور چاندی کی مقدار زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہے یعنی ۲۰ دینار پر آدھا دینار۔ دوسو درہم پر پانچ درہم۔ پانچ اونٹوں پر ایک بھیڑ یا بکری۔ بھیڑ کی عمر کم سے کم پورے چھ ماہ اور بکری کی عمر پورا ایک سال ہونا چاہئے۔ دس اونٹوں پر دو بھیڑ بکریاں۔ ۱۵ اونٹوں پر تین بھیڑ بکریاں اور ۲۰ اونٹوں پر چار بھیڑ بکریاں دی جائیں۔ ۲۶ اونٹوں پر پورے سال بھر کی اونٹنی اور موجود نہ ہو تو پورے دو سال کی عمر کا اونٹ دیا جائے۔ ۳۶ اونٹوں پر دو سال کی عمر کی اونٹنی۔ ۴۶ پر سہ سالہ اونٹنی ۵۶ پر چار سالہ اونٹنی ۶۶ پر دو سالہ اونٹیاں ۹۱ سے ۱۲۰ تک دو سالہ اونٹیاں۔ اس سے اوپر ایک بھی بڑھ جائے تو ایک دو سالہ اونٹنی دی جائے گی۔ چالیس راس تک اور پچاس کا اضافہ ہو جائے۔ تو ہر پچاس

پر ایک سو سالہ ادنیٰ دینی لازم ہے۔

گائیں بھینسیں تیس ہر جائیں تو ایک راس یک سالہ نریا مادہ دیا جائے چالیس ہونے پر ایک راس دو سالہ نریا مادہ۔ ساٹھ پر دو راس یک سالہ نریا مادہ۔ ستر پر ایک یک سالہ اور ایک دو سالہ۔ اسی طرح ہر ۳۰ پر ایک یک سالہ نریا مادہ اور ۴۰ پر ایک دو سالہ نریا مادہ دیا جائے گا۔

بھیر بکریوں میں ہر ۴۰ پر ایک دی جائے ۲۰ تک۔ اس سے اوپر دو بکریاں یا بھیریں دو سو تک۔ پھر اگر ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تین دی جائیں تین سو تک۔ اس سے آگے ہر سیکڑہ پر ایک دی جائے۔

مصرف زکوٰۃ

زکوٰۃ اُن آٹھ اقسام کے لوگوں کو دی جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں آچکا ہے۔ (۱) فقر یعنی وہ نادار لوگ جن کے پاس بسر اوقات کے لئے کچھ نہ ہو (۲) مسکین یعنی وہ مفلس جن کے پاس کچھ نہ ہو مگر بقدر ضرورت نہ ہو (۳) زکوٰۃ کے کارندے یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے اور بیت المال تک پہنچانے کے ذمہ دار (۴) مولفۃ القلوب یعنی وہ کافر جن کو اگر مال دیا جائے تو ان کے مسلمان ہو جانے کی امید ہو یا کم سے کم مسلمانوں کا ان کی شرارتوں سے تحفظ ہی ہو جائے (۵) مکاتب غلاموں کا قرض ادا کر کے ان کو آزاد کرانا بلکہ ایک روایت میں تو باندی غلام خرید کر آزاد کرنے کے لئے بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جاسکتا ہے۔ (۶) قرضداروں کی اعانت جن کو ادائے قرض کی طاقت نہ ہو (۷) مجاہدین جن کی تنخواہیں نہ بیت المال سے ہوں نہ حاکموں سے ان کو کچھ ملتا ہو۔ مجاہدین اگر مالدار بھی ہوں تب بھی ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے (۸) وہ مسافر جس کے پاس سفر میں مال نہ ہو۔ لیکن جس مسافر نے ابھی اپنی سستی کو چھوڑ کر سفر شروع کیا ہے اس کو زکوٰۃ کا مال نہ دیا جائے بلکہ جو وطن سے کٹ گیا ہو۔ دور ہو گیا ہو وہ مصرف زکوٰۃ ہے۔

فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد نفل خیرات ہر زمانہ میں اور ہر وقت مستحب ہے خصوصاً برکت والے مہینوں اور دنوں میں تو اور بھی افضل ہے مثلاً ماہ رجب رمضان شعبان عید کے ایام محرم کے دس دن قحط سالی اور تنگ حالی کا زمانہ۔ جان و مال اور اہل عیال کو ہر دکھ سے بچاؤ۔ دنیا میں نعم البدل کی خواہش اور آخرت میں ثواب عظیم کا حصول صدقہ خیرات کا مقصد ہونا چاہئے۔

صدقہ فطر

اپنی اور بیوی بچوں کی روزی سے اگر زیادہ ہو تو صدقہ فطر واجب ہے عید کی رات میں یا دن کو اپنی ذات اور بیوی اور غلام باندی اور اولاد اور ماں باپ اور بھائی بہن اور چچا اور چچا کی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے۔ بشرطیکہ یہ لوگ اس کی زیر کفالت ہوں اور اُن کے مصارف کی ذمہ داری اس پر ہو۔ صدقہ دینے میں اقارب کی ترتیب ملحوظ رہے جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو۔ اس کی طرف سے صدقہ دینا مقدم ہے۔

مقدار صدقہ

کھجور کشمش گہوں جو یا ان کے ستر یا آٹا ایک صاع دیا جائے ایک صاع بوزن عراقی ۱۵ پونڈ ہوتا ہے بر قول صحیح پیر کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کہیں یہ چیزیں موجود نہ ہوں۔ تو شہر کے اندر جو غلہ عموماً کھایا جاتا ہو۔ مثلاً چاول، جوار، چیتا وغیرہ اسی میں سے اتنی مقدار ادا کرے۔

روزہ

ماہ رمضان شروع ہو جانے پر روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فمن شهر منکم الشهر فلیصمہ تم میں سے جو شخص رمضان کو پائے تو اس میں روزے رکھے۔

اگر چاند دیکھ کر یا کسی عادل ثقہ آدمی کی شہادت سے یا شبان کی تیسویں رات کو بادل یا غبار کی وجہ سے چاند نہ دیکھنے یا شبان کے ۳۰ دن پورے ہو جانے سے رمضان کی آمد ثابت ہو جائے تو دوسرے دن روزہ رکھے اور وقت مغرب سے طلوع فجر صادق تک جس وقت چاہے دوسرے دن کے روزہ کی نیت کر لے روزانہ پورے مہینے اسی طرح نیت کیا کرے یہی صحیح ہے ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر رمضان کی پہلی رات میں مہینہ بھر کے روزوں کی یکدم نیت کر لی تو کافی ہے۔

صبح سے لے کر پورے دن کھانے پینے اور جماع کرنے سے پرہیز رکھا جائے کسی راستہ سے بھی کوئی چیز پیٹ کے اندر نہ پہنچے، نہ خود پینے لگائے نہ دوسرے سے لگوائے۔ خود قے نہ کرے مہنی خود خارج نہ کرے۔ اگر ان احکام میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کرے گا تو قضا لازم ہوگی اور اس دن بھی شام تک ہر ممنوعہ چیز سے پرہیز رکھنا لازمی ہوگا۔ البتہ روزہ میں جماع کرنے سے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے یعنی کسی ایسے مومن باندی یا غلام کو آزاد کرتا جو کام میں نقص پیدا کرنے والے ہر عیب سے سالم ہو اگر یہ ممکن نہ ہو تو بیہم دو ماہ کے روزے رکھنا اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینا بحساب فی کس ایک مٹھ گندم۔ ایک مٹھ کا وزن ۱۵ عراقی پونڈ یا ۱۷۱۳ درہم کے برابر ہوتا ہے۔ گندم نہ دے تو فی کس نصف صاع کھجوریں یا جو دیدے اور یہ بھی موجود نہ ہو تو شہر میں عموماً جو خوراک کھائی جاتی ہے وہی ادا کرے لیکن اگر کچھ دینے کی توفیق نہ ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کرے اور دوسرے روز کوئی اچھا عمل کرے۔

رمضان کے مہینہ میں دن کے وقت کسی جوان عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے نہ بوسے خواہ وہ اس کی محرم ہی ہو یا اس کے لئے حلال ہی ہو۔ زوال کے بعد مسواک کرنے سے پرہیز کرے۔ گوند نہ چبائے لعاب دہن نہ میں تشنگی دور کرنے کے لئے نہ نگلے۔ نمک وغیرہ معلوم کرنے کے لئے کھانے کا مزہ نہ چکھے۔

غیبت۔ چنل خوری۔ جھوٹ اور گالی دینے سے اجتناب رکھے۔ بادل کے دن افطار میں تاخیر اور بادل نہ ہو تو افطار میں جلدی کرنی مستحب ہے۔ اگر ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جو طلوع فجر سے لاعلم رہتے ہیں جیسے نابینا یا کمزور نظر والے یا کسی تاریک

مکان میں بند رہنے والے) تو سحری کی تاخیر مستحب ہے۔

افضل یہ ہے کہ کھجور یا پانی سے افطار کرے اور افطار کے وقت وہی دعا کرے جو حضور نے ارشاد فرمائی ہے۔ سرکار
ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہو اور (افطار کے وقت) شام کا کھانا اس کے سامنے لایا جائے تو (افطار کرتے وقت)
کہے۔ **بسم اللہ اللہم لك صمت وعلی رزقك افطرت سبحانك وجمدك اللهم تقبل منا فانك انت السميع
العلیم۔** اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا تیرے دیئے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔
تو پاک ہے میں تیری حمد کو کرتا ہوں۔ الہی تو میری طرف سے اس (روزہ) کو قبول فرما۔ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اعتکاف

اعتکاف مستحب ہے۔ صرف اسی مسجد میں ہوتا ہے جس میں نماز کی جماعت ہوتی ہے۔ ایام اعتکاف میں اگر جمعہ واقعہ
ہوتا ہو تو جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ادلی ہے۔

اعتکاف بغیر روزہ کے بھی اگرچہ درست ہے۔ مگر روزہ کے ساتھ ہونا افضل ہے۔ کیونکہ اس سے تجلیل میں کیسوئی اور
نفس کے زور کی شکست ہو جاتی ہے نفس امارہ کو شکست دینے میں یہ چیز بڑی مددگار ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے
لپٹے آپ کو کسی خاص مقام میں روکے رکھنا کسی چیز پر چارہ بننا اور کسی شے پر پابندی اختیار کرنا۔ اللہ نے فرمایا **یا معاہذہ
التمائیل الھی انتم کھا عاکفون** یہ کیا نورتیاں ہیں جن (کی پوجا) پر تہجے ہوئے ہو۔

اعتکاف سنت رسول اللہ صلیم بھی ہے اور سنت صحابہ بھی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں حضور نے اعتکاف
کیا تھا اور دقت و فاقہ تک اسی سنت پر قائم رہے اور صحابہ کو بھی اسی کی دعوت دی۔ فرمایا جو شخص اعتکاف کرنا چاہے۔ وہ
(رمضان کی) آخری دس راتوں میں کرے۔

اعتکاف کرنے والی حالت اعتکاف ایسے اعمال میں مشغول رہے۔ جو قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں مثلاً تلاوت
قرآن مجید تسبیح تہلیل صفات الہی میں غور و مراقبہ میں مشغول رہے۔ بیکار قول و عمل سے اجتناب رکھے۔ اللہ کی یاد کے
علاوہ ہر بات سے خاموش رہے (علم دین) پڑھنا اور قرآن سکھانا جائز ہے۔ چونکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے
اس لئے ایسی عبادت سے افضل ہے جس کا فائدہ تنہا عبادت کرنے والے ہی کو چلے ہوتا ہے۔

غسل جابت کے لئے، کھانے پینے کے لئے، قضا حاجت یعنی بول و براز کے لئے فتنہ اور سخت بیماری کی وجہ
سے جان کا اندیشہ ہو جانے کے وقت، غرض مجبوری کی صورت میں مقام اعتکاف سے باہر آ جانا جائز ہے

ج

جب تمام شرائط حج موجود ہوں تو فوراً حج اور عمرہ واجب ہو جاتا ہے۔ شرائط حج مندرجہ ذیل ہیں۔
 مسلمان ہو، آزاد ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، زاوراہ اور سواری کی استطاعت ہو۔ راستہ میں دشمن کا خوف نہ ہو، وقت
 میں اتنی گنجائش ہو کہ جا کر حج کر سکے۔ اتنی تندرستی ہو کہ جم کر سواری پر بیٹھ سکے۔ استطاعت زاد کے لئے یہ بھی ضروری
 ہے کہ واپسی کے وقت تک بیوی بچوں کے گزارے کا سامان اور رہنے کے لئے مکان ہو۔ اگر قرضدار ہو تو قرض ادا کر
 چکا ہو۔ واپس آنے کے بعد گذر بسر کا کچھ سامان ہو۔ کچھ پس انداز مال ہو یا جائیداد کا کرایہ۔ یا کوئی اور سرمایہ ساگران
 احکام کی خلاف ورزی کرے گا۔ اہل و عیال کے حق میں کوتاہی کی ہوگی یا قرض ادا نہ کیا ہوگا اور ایسی حالت میں حج کو چلا
 جائیگا تو گنہگار ہوگا۔ حق تلفی کرنے والا ہوگا اور اللہ کی ناراضگی میں مبتلا ہوگا۔
 رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آدمی کے گنہگار ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ جن لوگوں کی ردزی اس سے
 وابستہ ہے۔ ان کو تباہ حال چھوڑ دے۔ احکام کی مخالفت نہ کرتے ہوئے حج و عمرہ کرے گا تو قرض ادا ہو جائیگا۔

میقات احرام

شرعی میقات مغرب والوں کے لئے جُحْفہ مشرق والوں کے لئے ذات عرق اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ اہل
 مین کے لئے یلملم اور مکان نجد کے لئے قرن مقرر ہے۔
 میقات پر پہنچ کر غسل اور کامل طہارت کرے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کرے۔ پھر ایک سفید چادر باندھ لے اور
 ایک سفید چادر اوڑھ لے چادریں پاک ہوں۔ پھر خوشبو لگا کر دو رکعت نماز پڑھ کر احرام باندھ لے۔ احرام کی نیت
 دل میں کرے اور زبان سے بھی کہے اگر تمتع کرنا چاہے تو صرف عمرہ کے لئے اور تنہا حج کرنا چاہے تو صرف حج کے لئے
 اور دونوں یکجا کرنا چاہے تو دونوں کے لئے یکجائی نیت کرے۔ نیت کے الفاظ یہ ہیں۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیدُ الْعُمْرَةَ یَا اُرِیدُ الْحَجَّ یَا اُرِیدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ جَمِیعًا فِیْسِرْ ذٰلِکَ لِیْ وَتَقَبَّلْ مِنِّیْ۔
 الہی میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں یا حج کرنا چاہتا ہوں یا عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی توفیق عنایت کر اور قبول فرما
 اس کے بعد لبیک کہے۔ لبیک کے الفاظ یہ ہیں۔

لَبَّیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکُ لَکَ
 میں تیرے حاضر ہوا اہی میں تیرے حاضر ہوا میں تیرے حاضر ہوا تیرا کوئی شریک نہیں میں تیرے حاضر ہوا حمد اور فضل تیرے لئے ہے اور حکومت تیری ہے
 لَا شَرِیکَ لَکَ لبیک اپنی آواز سے کہے احرام باندھنے کے بعد پنج وقتی نماز کے بعدرات اور دن کے آنے کے
 تیرا کوئی شریک نہیں

وقت یعنی فجر اور مغرب کے وقت۔ ساتھیوں سے ملاقات کے وقت۔ کسی ٹیلہ پر چڑھتے اور نشیب میں اترتے وقت۔ کسی کی لبیک کی آواز سُنکر مساجد محترمہ اور مقامات مقدسہ میں رغرض اکثر اوقات میں لبیک کا ورد کرے) لبیک کہنے کے بعد رسول اللہ پر درود بھیجے اور اپنے لئے جو کچھ چاہے اللہ سے دعا کرے۔

فصل

احرام باندھ چکنے کے بعد سر نہ ڈھانکے، سیاہی ہو ا کپڑا نہ پہنے، چہرے کے موزے نہ پہنے ورنہ ایک بکری کی قربانی لازم ہوگی۔ ہاں اگر تہ بند یا چوتے نہ ہوں تو پانچواں اور موزے پہن سکتا ہے۔ بدن اور کپڑوں پر کسی قسم کی خوشبو نہ لگائے اگر قصداً ایسا کر گزرا ہو تو دھو ڈالے اور ایک بکری کی قربانی کرے۔ ناخن نہ تراشے سر نہ منڈائے، اگر تین ناخن تراش لے یا سر اور بدن کے تین بال منڈوا دے یا مونڈ لے تو ایک بکری کی قربانی کرے۔ اس سے کم تراشنے اور مونڈنے پر ہر ایک ناخن اور ہر ایک بال کے عوض ایک مٹا کھانا خیرات کرے۔ نکاح نہ اپنا کرے نہ دوسرے کا۔ بیوی بچوں کے پاس آنا جاتا جائز ہے لیکن بیوی اور باندی سے مباشرت نہ جائز ہے۔ ایسا کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے بشرطیکہ آخری کنکریاں مارنے سے پہلے ایسا فعل کر بیٹھا ہو۔ اپنے ہاتھ سے خود انزال نہ کرے عورت کو بار بار نہ دیکھے ایسا کرنے سے اگر انزال ہو جائیگا تو کفارہ میں ایک بکری کی قربانی کرنی ہوگی۔ نہ کھانے والے شکار کو قتل کرے نہ اُس جاندار کو جو کھائے جانے والے اور نہ کھائے جانے والے شکار سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس شکار کا کوئی حصہ نہ کھائے جو اس کے لئے شکار کیا گیا ہو یا اس نے شکار کی طرف اشارہ کیا ہو یا رہنمائی کی ہو یا ذبح کرنے میں مدد دی ہو۔ مثلاً شکار کو ذبح کرتے وقت پکڑے رکھا ہو یا ذبح کرنے والے کو چھری دی ہو۔ ایسا کرنے سے شکار کی برابر کسی جانور کی قربانی کرنی ہوگی۔ شتر مرغ کے عوض اونٹ کی قربانی۔ گور خرا و ریل گائے کے عوض گائے کی قربانی۔ ہرن یا لومڑی کے عوض بکری کی قربانی۔ بچو کے عوض مینڈھا۔ خرگوش کے عوض بکری کا بچہ۔ گھونس (ٹنگلی چوہا) کے عوض بکری کا چارہا بچہ۔ گوہ کے عوض بکری کا بچہ۔ بڑی کے عوض بڑا بچہ اور چھوٹی کے عوض چھوٹا بچہ۔ ہر کوئی بچہ ایک بکری کی قربانی کا مثلی جانور نہ ہو تو اُس کی قیمت خیرات کرنی چاہئے۔ قیمت کی تعیین دو نفع نیک مسالوں کی تجویز سے ہوگی۔

پالتو جانور کو ذبح کرنا اور کھانا حُرْم کے لئے جائز ہے۔ ہر موذی جانور کو بحالت احرام قتل کرنا جائز ہے۔ جیسے سانپ، بچھو، کاٹنے والا کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، بگڑا، چوہا، ابلق، کو اُجیل، ہر قسم کا باز۔ بھڑا، مچھڑ، پتو، کھٹل، ہاچھڑی، چھپکلی، مکھی، تمام کیڑے مکوڑے۔ اگر حیوانیاں دکھ دیں تو ان کو مارنا بھی جائز ہے۔ جو ذل اور ان کے اندر ذل کا بھی ایک روایت میں یہی حکم دیتی جو از قتل آیلہ ہے۔ دوسری روایت کے بموجب بقدر ممکن کچھ خیرات کرنی لازم ہے۔ حرم کے جانور کو (غیر محرم بھی) قتل نہ کرے اگر ایسا کر لیا تو بحالت احرام شکار کو قتل کرنے کا جو حکم ہے وہی اس صورت میں

بھی جاری ہوگا حرم کے درختوں کو نہ کاٹے نہ اکھاڑے۔ ورنہ تاوان میں قربانی دینی ہوگی۔ بڑے درخت کے عوض ایک گائے چھوٹے کے عوض ایک بکری۔

مدینہ کے شکار اور درختوں کا بھی یہی حکم ہے۔ شکار کو قتل کرنا اور درختوں کو کاٹنا اکھاڑنا حرام ہے مگر مجرم پر قربانی لازم نہیں بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے کپڑے چھین لئے جائیں ایسے مجرم کے کپڑے چھیننے والے کے لئے حلال ہیں۔

فصل

اگر وقت میں گنجائش ہو اور یوم عرفہ سے چند روز پہلے مکہ میں داخل ہونے کا امکان ہو تو مستحب یہ ہے کہ غسل کر کے مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہو مسجد حرام پر پہنچے تو باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو۔ بیت اللہ نظر کے سامنے آئے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے یہ دعا کرے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ حَيْثُنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ - اَللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَعْظِيْمًا

الہی بلاشبہ تو عافیت بخش ہے تیری ہی طرف سے سلامتی ہوتی ہے پروردگار ہم کو عافیت کے ساتھ زندہ رکھ الہی اس گھر کی عظمت بزرگی و تشریف و تکبر ایما و مہابت و بڑا و زرد من شتر فہ عمن حجتہ اوداعتمہا تَعْظِيْمًا وَ تَشْرِيفًا وَ شرف و تار اور غیر کو بڑھا اور جو ج یا عمرہ کرنے والے اس کی تعظیم و تکریم کریں انکی عظمت شرف عزت و تکریم ایما و مہابت اللہ الحمد للہ کثیرا کما هو اھلہ و کما ینبغی بکرام و جھک و عزک و جلالتک و قار میں بھی اضافہ فرما اللہ کے لئے کثرت شانہ جیسا کہ وہ مستحق ہے اور جس طرح کہ تیری ذاتی بزرگی عزت اور عظمت کے مناسب ہے الحمد للہ الذی بلغنی مَیَّتَہُ وَ رَافِی لِنِزَالِکَ اھلاً وَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے گھر تک پہنچایا اور مجھے اس کے رافعی مانا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے الہی تو نے اپنے گھر کا دَعَوْتُ اِلٰی حِجِّ بَیْتِکَ وَ قَدْ جِئْنَاکَ لَہُ لِنِزَالِکَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ وَ اَعْفُ عَنِّیْ وَ اَصْلِحْ لِیْ شَأْنِیْ الہی میرا یہ حج قبول فرما اور میری خطاؤں سے درگزر کر اور ہر حال

کُلُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

درست کر دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

اس کے بعد ابتدائی طواف (طواف قدوم) کرے اور چادر کا اضطباع کر لے یعنی اس طرح اوڑھے کہ دایاں شانہ کھلا ہے اور دائیں بغل کے پیچھے سے نکال کر چادر کا پلو بائیں مونڈھے پر ڈال لے جس سے بائیں شانہ چھپ جائے پھر حجر اسود کی طرف بڑھ کر ہاتھ سے اس کو چھوئے اور ممکن ہو تو چومے ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ ہی کو

چومے۔ اگر کثرت اثر و حام کی وجہ سے چھونا بھی ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے صرف اشارہ ہی کر دے اور زبان سے یہ الفاظ کہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اٰیْمَانًا بِكَ وَ تَصَدِّقًا بِكِتَابِكَ وَ فَا عَرْ بِعَهْدِكَ وَ اِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ بڑی عظمت والا ہے الہی میں یہ طواف کر رہا ہوں تجھ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے تیری کتاب کو سچا جاننے کی وجہ سے۔ تجھ سے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرنے کی وجہ سے اور تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی پیروی کرنے کے لئے۔

پھر دائیں طرف سے طواف شروع کرے جس کی صورت یہ ہو کہ بیت اللہ کے دروازہ تک دٹ کر اس پتھر کی طرف سے جس پر کعبہ کا پرنا لہ ہے۔ تیزی اور قوت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں سے گزرے رکن ایمانی پر پہنچے تو اس کو ہاتھ سے چھو لے بوسہ نہ دے اس طرح حجر اسود تک آئے اس پورے طواف کو ایک پھیرا شمار کرے۔ دوبارہ اور سہ بارہ بھی اسی صورت سے چکر لگائے اور دوران طواف میں یہ الفاظ کہتا جائے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَاجًّا مَبْرُوْرًا وَ سَعِيًّا مَشْكُوْرًا وَ ذَنْبًا مَغْفُوْرًا

الہی میرے اس حج کو مقبول بنا کوشش کو اکارت نہ کر اور گناہ کو معاف فرما دے۔

اس کے بعد چار چکر معمولی ہلکی رفتار سے چھوٹے قدموں کے ساتھ کرے۔ ان چاروں چکروں میں کہے۔

رَبِّ اغْفِرْ وَ اَرْحَمْ وَ اعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ۔

پروردگار گناہ بخش دے اور رحم فرما اور میری جو غلطی تجھے معلوم ہے اس سے درگزر فرما تو بڑی عزت اور بزرگی والا ہے۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے ہمارے رب ہم کو دونوں جہان کی بھلائی عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔

اس کے علاوہ دنیا دین کی بھلائی کے لئے جو دعا کرنی چاہے کرے۔ یہ سب کچھ نیت کے ساتھ ہونا چاہئے۔

باوضو ہو ہر پلیدی سے پاک ہو۔ ستر عورت کئے ہوئے ہو۔ یعنی بدن کے جس حصہ کو چھپانا لازم ہے وہ پرہیز نہ ہو

رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کعبہ کا طواف بھی ایک قسم کی نماز ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے طواف کرنے

کی اجازت دے دی ہے اور نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے (طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم

کے پیچھے پہنچ کر دو مختصر رکعتیں پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکعت

میں قل ہو اللہ پڑھے۔ پھر لوٹ کر حجر اسود کو چھو کر دروازہ سے نکل کر کوہ صفا کی جانب چلا جائے اور اتنا اونچا

چڑھ جائے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے۔ اوپر چڑھ کر تین بار اللہ اکبر کہہ کر یہ الفاظ کہے۔ الحمد للہ علی ما

هدانا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدک وهزم الاحزاب وحدہ

لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کوا الکافرون۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے

ہم کو ہدایت کی اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اپنے بندہ کو فتح یاب کیا اور (کافروں کے) گردہوں کو شکست دی۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔

اس کے بعد اتر آئے اور لبیک کہنے کے بعد دوسری اور تیسری بار دعا کرے پیچھے اتر کر اتنا پیدل چلے کہ اس کے اور اس سبز میل کے درمیان جو مسجد کے قریب کھڑا ہے۔ کوئی چھ ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے۔ پھر تیزی کے ساتھ چل کر (باقی دوسرے) دو سبز میلوں تک پہنچے۔ اس کے بعد ملکی رفتار سے چل کر مروہ تک پہنچ کر اوپر چڑھ جائے اور جو عمل صفا پر کیا تھا وہی مروہ پر کرے اس کے بعد اتر آئے اور صفا کی طرف روانہ ہو جائے جہاں معمولی رفتار سے چلنے کا موقع ہے وہاں معمولی رفتار سے چلے اور جہاں دوڑنے کا موقع ہے وہاں دوڑے اس طرح سات چکر لائے صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے۔

جس طرح طواف کے وقت باطہارت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کے وقت بھی پاک ہونا لازم ہے۔ اگر تمتع کی نیت کی ہو اور قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہو تو صفا مروہ کی دوڑ سے فارغ ہو کر سر منڈا دے یا بال کتر وادے اور غیر محرم آدمی جو کام کرتا ہے وہ ہر کام اس کے لئے جائز ہے۔ پھر ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ آجائے تو مکہ سے حج کا احرام باندھ لے۔ منائیں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشا کی نمازیں پڑھ کر وہیں رات گزارے فجر کے وقت فجر کی نماز بھی وہیں ادا کرے۔ سوچ بکنے پر لوگوں کے ساتھ عرفہ کے موقف کی طرف چل کھڑا ہو۔ سوچ ڈھل جائے تو امام خطبہ پڑھے خطبہ میں لوگوں کو بتائے کہ ان کو کیا کرنا چاہئے مثلاً وقوف کا حکم۔ وقوف کا وقت، وقوف کی جگہ، عرفات سے روانگی، مزدلفہ میں نماز کی ادائیگی اور شب بابتی، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا سر منڈانا بیت اللہ کا طواف وغیرہ۔ حاجی کو چاہئے کہ امام کے قریب ہو کر جو کچھ وہ کہہ رہا ہو سن کر یاد رکھے۔ پھر امام کے ساتھ ظہر و عصر کی نمازیں جمع کر کے یعنی ایک ہی وقت میں پڑھے مگر اقامت ہر نماز کی جدا جدا کہے۔ پھر امام سے قریب ہو کر جبل رحمت اور سنگ نیزوں کی طرف بڑھے تاکہ قید کی طرف منہ ہو جائے اور وہیں کھڑا ہو کر اللہ کی خوب ثنا کرے اور دعائے مانگے۔ اللہ کی یاد اکثر ان الفاظ میں کرے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ رَبِّدَارِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَكَيْسَرِي آمِنًا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اسی کی حکومت ہے اسی کے لئے ہر تعریف خاص ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہی زندہ ہے۔ جس کو موت نہیں آئے گی۔ اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے الہی میرے دل میں نور پیدا کر دے میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے میرے کانوں میں نور پیدا کر دے اور میرا کام میرے لئے آسان فرما دے۔

اگر امام کے ساتھ دن میں عرفہ میں نہ ٹھہر سکا ہو اور امام موقف سے نکل چکا ہو مگر شب قربانی کی فجر صادق سے پہلے یہ پہنچ گیا ہو تو توقف کا حکم قرار دیا جائیگا (یعنی حج ہو جائیگا) ورنہ حج فوت ہو جائے گا۔

مزدلفہ کے راستہ کی طرف امام کے ساتھ آہستہ آہستہ سکون اور سنجیدگی کے ساتھ چلنا چاہئے۔ مزدلفہ پہنچ کر امام کے ساتھ مغرب اور عشا کی نمازیں یا جماعت ادا کرے۔ امام کے ساتھ نہ پڑھ سکا ہو تو تنہا پڑھے۔ پھر سامان اتار کر رات وہیں گزارے اور اسی مقام سے یا جہاں سے ممکن ہو شمار کر کے ستر کنکریاں چنے سے بڑی اور غلہ سے چھوٹی لے لے کنکریوں کو دھو لینا مستحب ہے۔ پھر صبح کو تڑکے سے فجر کی نماز پڑھ کر مشعر حرام کے پاس جا کر قیام کرے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور تہلیل و تکبیر اور دعائیں بہت زیادہ مشغول رہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ دعائیں کہنا افضل ہیں۔ اَللّٰهُمَّ کَمَا اَوْقَفْتَنَا فِیْهِ فَاَرْبِیْتَنَا اِیَّاهُ فَوَقَّفْنَا لِذِکْرِکَ کَمَا هَدَیْتَنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا کَمَا وَعَدْتَ تَنَابِقُوْکَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ فَاِذَا اَفْقَضْتُمْ مِنْ عَرَ فَاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ سے غُفُوْرٌ رَّحِیْمٌ تک۔ الہی جس طرح تو نے ہم کو یہاں ٹھہرایا اور یہ جگہ دکھائی۔ اسی طرح ہم کو اپنے بتائے ہوئے طریقہ سے اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہ بخش دے۔ ہم پر رحم فرما۔ جس طرح تو نے اپنے کلام میں ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تیرا کلام سچا ہے تو نے فرمایا ہے فاذا افقتم من عرفات سے غفور رحیم تک پوری آیت پڑھے۔

دن نکل آئے اور روشنی خوب ہو جائے۔ تو مٹا کو روانہ ہو جائے۔ وادی محبستر میں تیزی کے ساتھ چلے۔ وادی میں پہنچ جائے تو حجرہ عقبہ پر سات کنکریاں مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت تکبیر بھی کہے اور دونوں ہاتھ اتنے اٹھاوے کہ بغلوں کی سفیدی نمودار ہو جاوے۔ روایت میں سرکار عالی کا اسی طرح کنکریاں مارنا منقول ہے۔

پہلی کنکری مارنے کے وقت بیک کہنے سے خاموش ہو جائے۔ اس روز کنکریاں مارنے کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک ہے۔ اس کے بعد باقی ایام تشریق میں زوال کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کنکریاں مارنے سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرے بشرطیکہ جانور ساتھ ہو۔ پھر سر منڈواوے یا تمام سر کے بال کتر واوے۔ عورت پورے برابر بال کتر دے۔

پھر مکہ کو چلا جائے اور غسل با وضو کر کے طواف زیارت کرے۔ طواف زیارت کی نیت کرنی لازم ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پتھے و دو رکعت نماز پڑھے۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر چاہے تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے ورنہ طواف قدوم کے وقت جو سعی کر چکا ہے وہی کافی ہے۔ اب وہ تمام باتیں جو احرام کی وجہ سے ممنوع تھیں جائز ہو جائیں گی۔ اس کے بعد زمزم کی طرف جائے اور اس کا پانی پیئے۔ پینے کے وقت کہے بِسْمِ اللّٰهِ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَرِیًّا وَشَیْعًا وَشِفَاءً اَمِنْ کُلِّ دَاءٍ وَاعْغِیْلْ بِہِ قَلْبِیْ وَامْلَأْهُ مِنْ خَشِیَّتِکَ۔ بسم اللہ۔ الہی اس پانی کو میرے لئے علم نافع رزق وسیع باعث سیرابی ذریعہ شک سیری اور

ہر مرض کی شفا بنا دے اور میرے دل کو اس سے دھو کر اپنے محبت آمیز خوف سے بھر دے۔

اس کے بعد بنا کو لوٹ آئے اور تین رات وہیں رہے اور تینوں جہروں پر ایام تشریق میں رہایت مذکورہ بالا کے موافق کنکریاں مارے۔ ہر جہرہ پر روزانہ سات کنکریاں کل تینوں جہروں پر ۱۸ کنکریاں مارے۔ جہرہ اولیٰ اس جہرہ کو کہتے ہیں جو مسجد خیف کی جانب مکہ سے ہر جہرہ سے زیادہ دور واقع ہے۔ سب سے پہلے قید کی طرف منہ اسی جہرہ پر کنکریاں مارے۔ مارتے وقت جہرہ اولیٰ بائیں جانب ہونا چاہئے۔ مارنے کے بعد جہرہ سے کچھ آگے بڑھ کر ٹھہر جائے تاکہ دوسرے لوگوں کی کنکریاں اس کو نہ لگ جائیں۔ یہاں اتنی دیر ٹھہر کر دعا کرتا ہے۔ جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر جہرہ وسطیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بائیں طرف ٹھہر کر قید رخ ہو کر کنکریاں مارے اور حسب سابق دعا کرے۔ پھر جہرہ اخیر یعنی جہرہ عقبہ پر پہنچ کر اس سے بائیں طرف کھڑا ہو اور قید رخ ہو کر کنکریاں مارے اور وادی میں اتر جائے۔ توقف نہ کرے۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن بھی کرے۔ اگر جلدی ہو اور تیسرے دن تک توقف نہ کرنا چاہے۔ تو جو کنکریاں باقی رہ گئی ہوں ان کو دفن کر کے مکہ کا ارادہ کر کے چلے اور وادی ابطح میں پہنچ کر ظہر عصر مغرب اور عشا کی نمازیں پڑھ کر کچھ دیر سو جائے۔ پھر مکہ میں داخل ہو اور مکہ کے اندر یا کسی دوسرے جگہ جیسے ظاہر یا ابطح میں قیام پذیر ہو۔ جب بھی کعبہ شریف میں داخل ہونے کا ارادہ ہو برہنہ پاؤں داخل ہو۔ اندر پہنچ کر نفوذ داخل پڑھے اور زمزم کا پانی سیر ہو کر پئے اور پیتے وقت زیادتی علم بخشش گناہ اور ضائع مولیٰ کے حصول کی نیت رکھے حدیث مبارک میں آیا ہے حضور نے فرمایا جس بات کے لئے زمزم کا پانی پیا جائے اسی کے لئے ہے۔ کعبہ شریف کی طرف توجہ اور نگاہ زیادہ کرتا ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے۔ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ باہر نکلنا چاہے تو بغیر طواف و وواع کے باہر نہ نکلے جس کی ترکیب یہ ہے کہ سات بار طواف کر کے رکن یمانی اور دروازہ کے درمیان کھڑا ہو کر دعا کرے اور عرض کرے۔ الہی یہ تیرا گھر ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں۔ تو نے سواری کو میرے زیر حکم بنایا اور مجھے سوار کیا۔ تو نے مجھے اپنے شہروں میں پھرایا۔ یہاں تک کہ (اس جگہ تک) اپنے فضل سے پہنچایا اور قربانی پیش کرنے میں میری مدد فرمائی مگر تو مجھ سے راضی ہے تو اپنی خوشنودی میں مزید اضافہ فرما۔ رضامند نہیں ہے تو اس گھر سے دور ہونے سے پہلے اب کرم فرما اور راضی ہو جا۔ یہ میری واپسی کا وقت ہے۔ میری واپسی تیری اجازت پر موقوف ہے۔ میں تیرے اور تیرے گھر کے عوض (نہ کسی دوسرے کو اپنا رب بناؤں گا اور نہ کسی دوسرے گھر کو اختیار کروں گا) نہ تجھ سے اور نہ تیرے گھر سے منہ موڑوں گا۔ الہی میرے بدن کی عاقبت میرے جسم کی صحت اور میرے دین کی حفاظت (ہمیشہ) میرے ساتھ رکھ۔ میری واپسی بخیر و خوبی کر۔ جب تک تو مجھے زندہ رکھے مجھے اپنی طاعت روزی کر اور دنیا و دین کی بھلائی میرے لئے جمع کر دے۔ تیرے قابو میں سب کچھ ہے۔ اس سے زیادہ دنیا اور دین کی بھلائی کی جتنی دعا کریگا بہتر ہو گا اس کے بعد رسول اللہ پر درود بھیجے اور روانہ ہو جائے مکہ میں قیام نہ کرے اگر قیام کرے تو دوبارہ طواف کرے طواف نہ کرے تو بکری کی قربانی کرے۔

فصل

وقت میں گنجائش نہ ہو اور اندیشہ ہو کہ عرفات کا قیام فوت ہو جائیگا تو عرفات سے ہی ابتدا کر دے اول وہیں توقف کرے بشرطیکہ میقات سے احرام باندھا ہو۔ پھر سوچ ڈوبنے سے پہلے وہاں سے چل کر وہی عمل کرے جو ہم بیان کر چکے ہیں مثلاً مزدلفہ میں قیام شب منامیں کنکریاں مارنا۔ اس کے بعد جب مکہ میں داخل ہو تو دو طواف کرے۔ اول طواف میں طواف قدوم کی نیت کرے اور دو سرے میں طواف زیارت کی۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اس کے بعد اس کے نئے ہر چیز جو پہلے ممنوع تھی اجازت ہو جائیگی۔ پھر تین دن تک کنکریاں مارنے کے لئے منامیں لوٹ آئے اور بقیہ اعمال کی تکمیل کرے۔

فصل عمرہ کا بیان

عمرہ کی صورت یہ ہے کہ غسل کر کے خوشبو لگائے اور یہ نیت عمرہ احرام باندھ کر دو رکعت نماز پڑھے۔ احرام میقات شرعی سے باندھنا چاہئے۔ پھر مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کرے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد سر منڈا دے یا بال چھوٹے کرادے اور قربانی نہ لایا ہو تو احرام کھول دے اور اگر مکہ کے اندر موجود ہو تو مقام تنعیم میں جا کر وہاں سے احرام باندھ کر آئے اور مذکورہ بالا اعمال انجام دے۔

فصل

شرمگاہ میں جماع کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے اور شرمگاہ کے علاوہ فعل صنفی کرنے سے بھی حج جاتا رہتا ہے۔ بشرطیکہ انزال ہو جائے۔ حج کے چار ارکان ہیں احرام۔ عرفات میں ٹھہرنا۔ طواف زیارت اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ شیخ سے مروی ہے کہ حج کے دو رکن ہیں۔ عرفات میں وقوف اور کعبہ شریف کا طواف۔ مگر صحیح اول قول ہے۔ ایک بھی ان چاروں ارکان میں سے ترک کر دیگا تو حج نہ ہوگا اور کسی قربانی کا کفارہ دینے سے اس نقصان کی تلافی نہ ہوگی۔ بلکہ اسی سال یا آئندہ سال احرام کی حالت میں پھر حج کرنا ہوگا۔ حج میں پانچ امور واجب ہیں۔ مزدلفہ میں آدھی رات کے بعد تک ٹھہرنا۔ منامیں رات گزارنا۔ کنکریاں مارنا۔ سر منڈانا۔ طواف وداع کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جائیگا۔ تو ایک بکری کی قربانی کر کے اس کی تلافی کرنی ہوگی جس طرح نماز میں کسی واجب کے ترک سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے اور ترک واجب کی تلافی اس سے کی جاتی ہے۔ حج میں سنتیں پندرہ ہیں۔ احرام باندھنے کے لئے، مکہ میں داخل ہونے کے لئے۔ عرفات میں ٹھہرنے کے لئے، طواف زیارت اور طواف وداع کرنے کے لئے، غسل کرنا۔ طواف قدوم۔ طواف میں اکڑ کر دیہوانوں کی طرح چلنا۔ طواف اور سعی کے وقت چادر کا اضطباع کرنا (اضطباع کی تشریح ادھر گزر چکی) دونوں رکنوں کو ہاتھ سے چھونا

سنگ اسود کو چومنا۔ صفحا اور مروہ پر پڑھنا۔ بتائیں تین راتیں گزارنا۔ مضر حرام کے پاس کھڑا ہونا۔ تینوں جہروں کے پاس کھڑا ہونا۔ خطبہ پڑھنے اور ذکر الہی کرنے کے وقت کھڑا ہونا۔ دوڑنے کے مقامات میں دوڑنا اور معمولی رفتار سے چلنے کے مقامات میں معمولی رفتار سے چلنا۔ طواف کی دو رکعتیں پڑھنا۔ ان امور میں سے اگر کوئی چیز ترک ہو جائے گی تو افضلیت کا درجہ حاصل نہ ہوگا۔ کفارہ کچھ دینا نہ پڑیگا۔

فصل

مدینہ شریف کی زیارت

اگر اللہ مدینہ کی زیارت نصیب کرے اور عاقبت کے ساتھ مدینہ میں پہنچ جائے اور مسجد رسول اللہ میں حاضری کا حق سے تو داخل ہوتے وقت یہ ورد پڑھنا مستحب ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَكُفِّ عَنِّيْ اَبْوَابَ نَزْمَتِكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ہ الہی ہمارے آقا محمد صلعم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما۔ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور میری طرف سے اپنے عذاب کے دروازے بند رکھ۔ سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔

پھر وضو مبارک پر حاضر ہو۔ منبر سے متصل منبر سے دائیں طرف کھڑا ہو۔ مزار مبارک منہ کے سامنے ہو اور قبہ والی دیوار پشت کے پیچھے اس طرح زیارت شریف نذر اور قبہ کے درمیان ہو جائے گی۔ پھر کہے اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ مُحَمَّدٌ فَجِیْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ اِلٰہُ سَمِیْعٌ وَالْفَضِیْلَةُ وَالذَّرَجَةُ الرَّفِیْعَةُ وَالْمَقَامُ الْمُعْمُوْدُ الَّذِیْ وَعَدْتَہُ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُرُوجِ مُحَمَّدٍ فِی الْاَزْوَاجِ وَصَلِّ عَلٰی حَبَدِ مُحَمَّدٍ فِی الْاَجْسَادِ کَمَا بَلَغَ رِسَالَتُکَ وَتَلٰی اٰیَاتُکَ وَصَدَعَ بِاَمْرِکَ وَجَامَدَ فِی سَبِیْلِکَ وَامَرَ بِطَاعَتِکَ وَنَهٰی عَنْ مَعْصِیَتِکَ وَعَادٰی عَدُوْکَ وَذٰلٰی وَلِیْکَ وَعَبَدَ لَکَ حَتّٰی اَتَاکَ الْیَقِیْنُ۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ قُلْتَ فِی کِتَابِکَ لِنَبِیِّکَ وَکُوْا اَنْفُسُہُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسُہُمْ جَاوُوْکَ فَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰہَ وَاسْتَغْفِرْ لَہُمْ الرَّسُوْلُ لَوْ جَدَّ وَاللّٰہُ تَوَّابًا رَّحِیْمًا۔ وَ اِنِّیْ اَتَّیْتُ نَبِیَّکَ تَائِبًا مِّنْ ذُنُوْبِیْ مُسْتَغْفِرًا فَاسْئَلُکَ اَنْ تُوْحِبَ لِی الْمَغْفِرَةَ کَمَا اَوْجَبْتُمَا لِعَمْرٍ اَتَاکَ فِیْ حَالِ حَیَاتِہِ فَاَقْرَعْتَدَا بِذُنُوْبِہِمْ قَدْ عَالَہُ نَبِیُّہُ فَغَفَرْتَ لَہُ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ عَلَیْہِ سَلَامُکَ نَبِیِّی الرَّحْمَہُ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اِنِّیْ اَتُوْجِّہُ بِکَ اِلَیْ نَبِیِّی لِتَغْفِرَ لِیْ ذُنُوْبِیْ وَتَرْحَمْنِیْ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا اَوَّلَ الشَّافِعِیْنَ وَآخِرَ السَّائِلِیْنَ وَالْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ کَمَا اَمَّنَا بِہِمْ وَکَفَرْنَا بِکَ وَصَدَّقْنَاہُ وَلَمْ نَلْقَہُ فَاَدْخِلْنَا مَدْخَلَہُ وَاحْشُرْنَا

فِي زُرِّيهِمْ وَأَوْرَدْنَا حَوْضَهُ وَأَسْقَيْنَا بِكَأْسِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا سَاءَ لِفِئَا هُنَيْئًا لَا نَظْمًا بَعْدَهُ أَبَدًا
 غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَاكِثِينَ وَلَا قَارِقِينَ وَلَا جَاحِدِينَ وَلَا هَرَاتَابِينَ وَلَا مَقْصُوبًا عَلَيْهِمْ وَلَا
 ضَالِّينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ۔ اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی رحمت اور برکتیں ہوں۔ الہی
 محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ تو ہی خدا اور بزرگی
 والہ۔ الہی ہمارے آقا محمد کو وسیلہ فضیلت اور اونچا درجہ عنایت فرما اور وہ مقام محمود بھی جس کا تو نے ان سے
 وعدہ فرمایا ہے۔ الہی (عالم) ارواح میں محمد کی روح پر اور (عالم) اجسام میں آپ کے جسم پر ایسی ہی رحمت نازل
 فرما جیسا انہوں نے تیرا پیام پہنچایا۔ تیری آیات کی تلمذ کی تیرے حکم کا بلند آہنگی سے اعلان کیا۔ تیری راہ میں
 جہاد کیا۔ تیری فرمان برداری کا حکم دیا اور نافرمانی سے روکا۔ تیرے دشمن سے دشمنی اور تیرے دوست سے دوستی کی اور
 وقت وفات تک تیری پرستش کی الہی تو نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کے متعلق فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر
 ظلم کیا ہے وہ آپ کے پاس آکر اللہ سے گناہوں کی معافی چاہیں اور پیغمبر بھی ان کے لئے طلبگار عفو ہوں تو وہ اللہ
 کو غفور رحیم پائیں گے۔ اب میں تیرے نبی کی خدمت میں توبہ کرتا ہوں معافی کا طلبگار ہو کر حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے
 درخواست کرتا ہوں کہ تومیرے لئے مغفرت کو اسی طرح واجب کر دے جس طرح تو نے ان لوگوں کے لئے واجب کر دی
 تھی جو تیرے نبی کی زندگی میں ان کے پاس حاضر ہو کر گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوئے اور نبی نے بھی ان کے
 لئے معافی مانگی اور تو نے ان کی مغفرت فرمادی۔ الہی میں تیرے نبی کے وسیلہ سے جو نبی الرحمت تھے۔ تیری طرف رجوع
 کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ معاف فرمادے۔ الہی میں تیرے نبی کے طفیل سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تومیرے لئے
 مغفرت کو اسی طرح واجب کر دے جس طرح تو نے ان لوگوں کے لئے واجب کر دی تھی۔ جو تیرے نبی کی زندگی میں ان
 کے پاس حاضر ہو کر گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوئے اور نبی نے بھی ان کے لئے معافی مانگی اور تو نے ان کی مغفرت
 فرمادی۔ الہی میں تیرے نبی کے وسیلے سے جو نبی الرحمت تھے۔ تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ! میں آپ کے وسیلہ
 سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ معاف فرمادے اور مجھ پر رحم کرے۔ الہی محمد کو شفاعت کرنے والوں میں
 سب سے اول درجہ والا سب دعا کرنے والوں سے زیادہ کامیاب اور اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا بنا۔ الہی
 جس طرح ہم بغیر دیکھے ان پر ایمان لائے اور بغیر ملے ہم نے ان کی تصدیق کی تو بھی ہم کو اسی جگہ داخل فرما جہاں تو نے ان کو
 داخل فرمایا اور ہمارا حشر انہی کے گروہ میں کر اور ہم کو ان کے حوض پر اتار اور ان کے پیالہ سے ہم کو ایسا پانی پلا کر سیراب کر
 جو پیاس کو دور کرنے والا لذیذ اور خوشگوار ہو جس کے بعد ہم کبھی بھی پیاس سے نہ ہوں۔ ہم کو رسوا غم شکن اطاعت سے
 خارج منکر اور (دین کی صداقت میں) شک کرنے والا نہ بنا۔ ہم کو نہ مقصوب علیہم بنا نہ گم کردہ راہ اور اپنے نبی کی شفاعت
 کے مستحقین میں سے کر دے۔

اس کے بعد دائیں طرف کو کچھ آگے بڑھ کر کہے۔ السلام علیکم یا صاحبی رسول اللہ ورحمة اللہ وبرکاتہ
 السلام علیک یا ابابکر الصدیق السلام علیک یا عمر الفاروق اللهم اجزھما عن بیھما وعن الاسلام خیرا
 واغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غیلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم
 اے رسول اللہ کے دونوں رفیقو! آپ دونوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اے ابوبکر صدیق آپ پر
 سلامتی ہو اے عمر فاروق آپ پر سلامتی ہو۔ البی نبی اور اسلام کی طرف ان دونوں صاحبوں کو جزائے خیر عنایت کر اور ہم کو
 معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور اہل ایمان کے لئے ہمارے دلوں میں کینہ نہ
 پیدا کرے اے رب ہمارے آپ بلاشبہ مہربان اور رحیم ہیں۔

اس کے بعد دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائے۔ مزار مبارک اور منبر شریف کے درمیان جو جگہ روضہ کہلاتی ہے۔ وہاں
 نماز پڑھنی مستحب ہے۔ اگر چاہے تو برکت حاصل کرنے کے لئے منبر شریف کو ہاتھ سے چھو لے اگر مسجد قبائیں نماز پڑھنے
 اور شہیدوں کے مزاروں کی زیارت کرنے کا خواستگار ہو تو ایسا کر لے۔ غرض وہاں دعا خوب مانگے۔ مدینہ شریف سے جانا
 چاہے تو روضہ پاک حاضری دے اور جو کچھ آنے کے وقت کیا تھا وہی اب کرے اور حضور کے دونوں رفیقوں کے
 مزاروں پر بھی وہی کام کرے جو پہلے کئے تھے اور رخصت ہوتے وقت دعا کرے کہ الہی اپنے نبی کے مزار کی اس زیارت
 کو میرے لئے آخری زیارت نہ کر دینا (کہ دوبارہ میں حاضری سے محروم رہوں) اور مرتے وقت مجھے آپ کی محبت اور رحمت
 پر قائم رکھنا آمین یا ارحم الراحمین۔

اسلامی اخلاق و تہذیب

سلام کرنا سنت ہے اور سلام کے جواب دینے کا زیادہ تاکید حکم ہے لفظ سلام پر الف لام زیادہ کرے یا نہ کرے
 دونوں طرح اختیار ہے مثلاً السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ کہے یا سلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ دونوں طرح جائز ہے۔
 سلام کے متعلق ایک حدیث مروی ہے۔ حضرت عمران بن حصین راوی ہیں کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر
 السلام علیکم کہا حضور والا نے جواب دیدیا وہ شخص بیٹھ گیا حضور نے ارشاد فرمایا دس (نیکوں کو اس نے پالیا) کچھ دیر کے
 بعد ایک اور شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ حضور نے جواب دیدیا اور وہ بیٹھ گیا۔ سرکار نے ارشاد
 فرمایا تیس (نیکیاں) ہوئیں۔ سنت یہ ہے کہ چلنے والا بیٹھے کو اور سواریا دیدہ کو اور بیٹھے کو سلام کرے۔ جماعت میں سے
 اگر ایک نے بھی سلام کر لیا۔ تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح جماعت میں سے ایک جواب دیدیا تو سب کی طرف
 سے کافی ہوگا۔ مشرک کو سلام کرنے کی ابتدا کرنا درست نہیں۔ اگر مشرک خود سلام میں پہل کرے تو جواب میں علیک کہہ دینا
 چاہئے لیکن مسلمان کے سلام کا جواب دیتے وقت دعلیک السلام کہنا چاہئے۔ اگر پرکارتہ کا لفظ جواب میں بڑھا دے تو
 افضل ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے صرف سلام کہے تو جواب نہ دیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ یہ اسلامی

سلام نہیں ہے کیونکہ پورا جملہ نہیں ہے۔ عورتوں کے لئے بھی باہم سلام کرنا مستحب ہے۔ جو ان عورت کو مرد کا سلام کرنا مکروہ ہے
 ہاں اگر وہ بے پردہ منہ کھول کر یا ہر نکلتی ہو تو کوئی ہرج نہیں ہے۔ بچوں کو سلام کرنا مستحب ہے اس سے ان کو اسلامی
 تہذیب کی تعلیم ہوتی ہے۔ مجلس سے اٹھنے والے کے لئے اہل مجلس کو سلام کرنا مستحب ہے۔ اگر دروازہ دیوار یا
 کوئی اور چیز حائل ہو تب بھی سلام کرے۔ اگر سلام علیاک کر کے کوئی چلا گیا اور دوبارہ آکر ملا تب بھی سلام علیاک کرے۔
 جو لوگ گناہ کے کاموں میں مشغول ہوں۔ مثلاً شطرنج۔ گٹ۔ خوار (پالسنہ کی طرح) اخروٹ پھینکا جاتا ہے) جو ا
 کھیل رہے ہوں تو ان کو سلام علیاک نہ کہے۔ اگر وہ خود سلام کریں تو جواب دیدے لیکن اگر قوی امید ہو کہ جواب نہ دینے
 سے (ان کو تنبیہ ہوگی اور وہ) گناہ کے کاموں سے رک جائیں گے۔ تو جواب نہ دے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے
 تین دن سے زائد تعلقات منقطع نہ رکھے ہاں اگر وہ بدعتی ہو۔ گم کردہ راہ ہو معصیت میں مبتلا ہو تو ایسے آدمی سے ہمیشہ ترک
 تعلق کرے جس مسلمان نے دوسرے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ لیا ہو اور پھر اس کو سلام کرے تو تعلق توڑنے کے گناہ سے
 بچ جاتا ہے۔ مسلمان بھائی سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ اگر خود مصافحہ کی ابتداء کی ہے۔ تو جب تک دوسرا آدمی دستکش
 نہ ہو یہ اپنا ہاتھ نہ کھینچے۔ بطور تبرک و دیانت ایک کا دوسرے کے سر کو اور ہاتھ کو چومنا اور معاف کرنا جائز ہے۔ منہ چومنا
 مکروہ ہے۔

فصل

بادشاہ عادل۔ والدین۔ و نیدار۔ پرہیزگار اور بزرگ آدمیوں کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا مستحب ہے اس کا اصل
 ثبوت اس روایت سے ملتا ہے کہ رسول اللہ نے بنی قریظہ کے یہودیوں کے فیصلہ کے لئے حضرت سعد بن معاذ کو بلوایا
 سعد سفید گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ (بیاری کی وجہ سے خود اتر نہ سکتے تھے۔ فقیر) حضور والا نے (حضرت سعد کے
 قبیلہ والوں سے) فرمایا اپنے سردار کی طرف اٹھو۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تو فاطمہ (حضور کو لینے
 کے لئے) اٹھ کر حضور کی طرف بڑھتی تھیں اور ہاتھ پکڑ کر چمتی تھیں اور اپنی جگہ بیٹھاتی تھیں اور جب فاطمہ رسول اللہ
 کے پاس آتیں تو آپ ان کی طرف اٹھ کر (بڑھتے) اور ہاتھ پکڑ کر چمتے اور اپنی جگہ بیٹھاتے تھے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور والا نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم کا بزرگ تمہارے پاس آئے تو تم اس کی عزت کر
 اس سے محبت اور دوستی دلوں میں جنتی ہے اس لئے نیک لوگوں کی تعظیم مستحب ہے جس طرح ان کو ہدیہ دینا مستحب ہے
 لیکن اہل معصیت اور اللہ کے نافرمانوں کی تعظیم مکروہ ہے۔ اسلامی تہذیب یہ بھی ہے کہ چھینکنے والا پست آواز سے چھینکے
 اور اپنا منہ ڈھانک لے اور اونچی آواز سے الحمد للہ رب العالمین کہے بعض حدیث میں مروی ہے کہ حضور اقدس نے
 فرمایا بندہ جب الحمد للہ کہتا ہے تو فرشتہ رب العالمین کہتا ہے اور جب الحمد للہ کے ساتھ بندہ رب العالمین کہتا ہے

تو فرشتہ کہتا ہے تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ چھینکے والا دائیں بائیں گردن نہ موڑے اور جب وہ الحمد للہ رب العالمین کہے تو سننے والے کے لئے مستحب ہے کہ یرحمک اللہ کہے اور پھر چھینکے والا بولنا کہ کہ یرحمکم اللہ و یصلیٰ علیکم یا لکم اللہ تم کو ہدایت کرے اور تمہارا حال درست کرے۔ بجائے یہدیکم اللہ کے یغفر اللہ لکم کہنا بھی درست ہے۔ کسی کو تین چھینکوں سے زیادہ آئیں تو سننے والے پر جواب دینا ضروری نہیں۔ کیونکہ یہ ہوا اور زکام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حدیث میں ایسا ہی آیا ہے حضرت سلمیٰ بن اکوع سے مروی ہے حضور اقدس نے ارشاد فرمایا۔ چھینکے والے کو تین بار جواب دیا جائے اس سے زائد چھینکے تو وہ زکام زدہ ہے کسی کو جنبائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے یا استین سے ڈھانک لے شیطان منہ میں گھس جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور والا نے ارشاد فرمایا۔ اللہ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جنبائی کو ناپسند۔ تم میں سے کسی کو جنبائی آئے تو جہانتاک ہو سکے بولنا کہ یا مانہ کہے اس سے شیطان ہنستا ہے کھلے منہ بوزی عورت کی چھینک کا جواب دینا مرد کے لئے جائز ہے اور نقاب پوش جوان عورت کی چھینک کا جواب دینا مرد کے لئے ناجائز ہے۔ بچہ کی چھینک کے جواب میں کہا جائے۔ اللہ تجھے برکت دے یا اللہ تجھے جزا دے یا اللہ تیرا بھلا کرے

فصل

دش فطری خصائل کا بیان

پانچ کا تعلق چہرے سے ہے اور پانچ کا تعلق باقی جسم سے۔ اول پانچ یہ ہیں۔ نگلی کرنا۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ مسواک کرنا لبیس چھوٹی کرنا۔ ڈاڑھی بڑھانا۔ دوسری پانچ یہ ہیں۔ زیر ناف کے بال صاف کرنا۔ بفلوں کے بال اکھاڑنا۔ ناخن تراشنا۔ پانی سے آبدست کرنا۔ ختنہ کرنا۔ لبیس چھوٹی کرنا۔ ثبوت اس حدیث میں جو حضرت ابن عمرؓ نے روایت کی ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا۔ لبیس (گہری) کٹواؤ اور ڈاڑھی بڑھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں آیا ہے لبیس کٹواؤ اور ڈاڑھیاں بڑھاؤ۔ دونوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہے۔ کترنے سے مراد ہے قینچی سے جڑوں سے ملا کر کترنا۔ اُسٹرے سے مونڈنا مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے حضور والا نے ارشاد فرمایا۔ لبیس مونڈانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مونچھیں مونڈنا ایک طرح کی عضو بریدگی ہے۔ اس سے چہرے کی رونق اور خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ بالوں کی جڑیں برقرار رکھنے میں زینت و حسن ہے صحابہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ لبیس کترواتے تھے۔ اعضاء اللیجہ (داڑھی بڑھانے) کا مطلب ہے داڑھی کو زیادہ کرنا۔ آیت میں حتیٰ عفو کا معنی کترنا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر مٹھی سے باہر نکلا ہوا جھٹہ کتر دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ فرماتے تھے مٹھی کے پنے کا جھٹہ کاٹ دو۔

فصل

زیر ناف صفائی کرنے بغلوں کے بال اکھاڑنے اور ناخن تراشنے کی اصل وہ حدیث ہے جو حضرت انس سے مروی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں کترنے ناخن تراشنے بغلوں کے بال اکھاڑنے اور زیر ناف مونڈنے کی آخری مہیا رسول اللہ نے ہمارے لئے چالیس دن کی مقرر فرمادی تھی کہ ہم اس سے زیادہ نہ چھوڑے رکھیں۔ ہمارے بعض ساتھیوں کا قول ہے کہ یہ اجازت مسافر کے لئے ہے۔ مقیم کے لئے بیس روز سے آگے بڑھنا اچھا نہیں ہے۔ امام احمد سے اس حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں کیسی میں اس کی صحت کا انکار ہے اور کسی میں وقتی تعیین اور حد بندی کے لئے اس حدیث کو حجت قرار دیا ہے۔ بہر حال جب استحباب ثابت ہو گیا تو اب اختیار ہے کہ چونہ لگا کر صفائی کرے یا اُسترے سے مونڈے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام احمد چونے کا استعمال کرتے تھے دیال صفا صابن کی طرح چونے کا مخلوط قوام اس زمانہ میں استعمال کیا جاتا تھا منصور بن حبیب بن ابی ثابت کی روایت حضور اقدس کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے رسول اللہ کیلئے لبیب کیا اور زیر ناف کا کام رسول اللہ نے خود انجام دیا۔ حضرت انس کی روایت اس کے خلاف ہے۔ اس روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی چونے کا استعمال نہیں کیا۔ بالوں کی زیادتی ہو جاتی تو مونڈ دیتے تھے۔ منصور بن حبیب کی روایت کے ثبوت کی صورت میں اس بات کا جواز نکلتا ہے کہ اگر آدمی خود درستی نہ کر سکتا ہو۔ تو زیر ناف کو چھوڑ کر باقی رانوں اور پنڈلیوں کی صفائی دوسرے سے کرا سکتا ہے۔ زیر ناف کی صفائی خود ہی کرے اس کے ثبوت میں حضرت ام سلمہؓ کی روایت بھی آئی ہے کہ رسول اللہ زیر ناف تک پہنچتے تو خود اس کام کو انجام دیتے۔ بعض روایات میں زیر ناف کی بجائے مَراق (پیشاب گاہ) کا لفظ آیا ہے۔ امام احمد نے اسی روایت کو لیا ہے۔ ابوالعباس نسائی کہتے ہیں۔ ہم نے ابو عبد اللہ کے چونے کا لبیب کیا لیکن زیر ناف کی حد پر انہوں نے خود چونے کا استعمال کیا۔ غرض جب زیر ناف اور رانوں اور پنڈلیوں کی صفائی کا جواز چونے سے ثابت ہے تو اُسترے سے مونڈنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ چونے وغیرہ سے تو اُسترہ زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس قیاس کی تائید حضرت انس کی مذکورہ بالا روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے چونے کا استعمال کبھی نہیں کیا۔ بال زیادہ ہوتے تو مونڈ دیتے تھے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مونڈنے یا چونے کا استعمال کرنے کے لئے زیر ناف کی تخصیص ہے (رانوں اور پنڈلیوں کی صفائی جائز نہیں) کیونکہ حضرت ام سلمہؓ کی روایت کہ وہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ زیر ناف کی حد پر پہنچ کر اس کام کو خود انجام دیتے تھے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ زیر ناف کے علاوہ رانوں اور پنڈلیوں کی صفائی کا کام کوئی دوسرا کرتا تھا جس حدیث میں اس کی مانعت آئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مردوں کی دلچسپی بڑھانے کے لئے بدفعی کرانے والے اور بیچڑے جو زمینیت کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ فعل جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

فصل

سفید بالوں کو چننا مکروہ ہے۔ عمرو بن شعیب کی روایت (عن ابیہ عن جدہ) آئی ہے کہ حضور اقدس نے سفید بال چننے کی ممانعت فرمائی تھی اور فرمایا تھا یہ اسلام کا نور ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے حضور گرامی نے ارشاد فرمایا۔ سفید بالوں کو نہ نکالو کیونکہ جس مسلمان کو بحالت اسلام لباس پیری (بالوں کی سفیدی) کا پہننا یا گیا۔ قیامت کے دن (بالوں کی یہ سفیدی اس کے لئے نور ہوگی۔ یحییٰ کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ اس کے لئے (دہر بال کے عوض) ایک نیکی لکھیگا اور ایک گناہ ماقط کر دیگا۔ بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ آیت وجا کہ الذریرین الذریر سے مراد بالوں کی سفیدی ہے۔ سفید بال موت سے ڈراتے ہیں۔ موت کی یاد دلاتے ہیں۔ خواہشات اور لذت نفس سے بازداشت کرتے اور روکتے ہیں۔ آخرت کی تیاری اور وارثانگی تعمیر کے لئے سامان فراہم کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ پھر کس طرح ایسی چیز کو دور کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ سفید بال چننے والا (شاید) تقدیر کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے فعل کو برا سمجھتا ہے اس کے فیصلہ سے ناراض ہوتا ہے۔ اپنی جوانی چہرہ کی تروتازگی اور کسی عمر پر قائم رہنے کو (حکم خداوندی پر) ترجیح دیتا ہے۔ بزدلی اور اسلام کے ذرانی لباس اور برائی شعار جسمانی سے نفرت کرتا ہے۔ بعض کتابوں میں منقول ہے کہ سب سے پہلے حالت اسلام میں سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے تھے حضور اقدس صلعم کا فرمان مروی ہے کہ اللہ سفید بالوں والے سے شرم کرتا ہے یعنی سفید بالوں والے کو عذاب دینے سے شرم کرتا ہے۔

فصل

جمعہ کے روز ناخن تراشنا مستحب ہے۔ ناخن ترتیب سے نہ کاٹے جائیں (یعنی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک ترتیب وار۔ تراشنے جائیں۔ بلکہ وہ صورت اختیار کی جائے جس کا ذکر آگے آتا ہے) کیونکہ حضور والا کی حدیث منقول ہے کہ جو شخص خلاف ترتیب ناخن کاٹے گا وہ اپنی آنکھوں میں دکھ نہ پائیگا۔ حمید بن عبد الرحمن نے اپنے باپ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز ناخن تراشیگا۔ اس کے (بدن کے) اندر شفا داخل ہوگی اور بیماری نکل جائیگی۔ جہرات کے دن عصر کے بعد ناخن تراشنے کی بھی یہی فضیلت اور استحباب منقول ہے۔

خلاف ترتیب کاٹنے کا یہ مطلب ہے کہ اول سیدھے ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کرے پھر بیچ کی انگلی پھر انگوٹھا پھر چھنگلی کے پاس والی انگلی پر کلہ کی انگلی کے ناخن کاٹے اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کرے پھر درمیانی انگلی پھر چھنگلی پر کلہ کی انگلی پھر چھنگلی کے پاس والی انگلی کے ناخن تراشنے۔ ہمارے اکابرین سے عبد اللہ بن بقیہ کی روایت اسی طرح ہے۔ وکیع کی روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بیان کیا۔ مجھ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عائشہؓ جب تو ناخن تراشنے تو بیچ کی انگلی سے شروع کر پھر چھنگلی پر انگوٹھا پھر چھنگلی کے پاس والی انگلی پھر کلہ کی انگلی کے ناخن کاٹ یہ عمل تو نگرہ پیدا کرتا ہے۔ ناخن قینچی یا چاقو

سے کاٹے جائیں دانتوں سے کاٹنا مکروہ ہے ناخن تراش کر کٹے ہوئے ناخن مٹی میں دبا دیئے جائیں۔ سر اور بدن کے بالوں کا اور پہری ہوئی سینگلی اور فصد کے خون کا بھی یہی حکم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ نے خون بال اور ناخنوں کو مٹی میں دفن کر دینے کا حکم دیا تھا۔

فصل

امام احمد کی دو روایتوں میں سے ایک مرفوع روایت میں آیا ہے کہ حج اور عمرہ کے بغیر اور بلا ضرورت سر منڈا کر دیا مکروہ ہے کیونکہ ابو موسیٰ اشعری اور عبید بن عمیر کی روایت ہے حضور اقدس نے فرمایا جس نے سر منڈا یا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے حضور والا نے فرمایا حج اور عمرہ کے علاوہ سر کے بال نہ اتارے جائیں واقطنی نے اس روایت کو افراد میں نقل کیا ہے۔ رسول اللہ نے خارجیوں کی مذمت فرمائی تھی اور سر منڈانے کو ان کی خصوصی نشانی بتایا تھا۔ حضرت عمرؓ نے صبیغ سے فرمایا تھا۔ میں نے اگر تیرا سر منڈا پایا تو اسی سر کو پیٹوں گا۔ جس میں تیری آنکھیں ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جو شخص شہر میں سر منڈاتا ہے وہ شیطان کا ہم خلق ہے۔ سر منڈانے میں عجیوں سے مشابہت ہوتی ہے اور رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی قوم کی شکل اختیار کر لگا وہ اسی میں سے ہوگا جب سر منڈانے کی کراہت ثابت ہے تو اب بجائے منڈانے کے قیمچی سے کتر وانا چاہیے امام احمد بن حنبل ایسا ہی کرتے تھے۔ بال کترنے میں اختیار ہے۔ چاہے گہرے طور پر چڑوں سے ملا کر کتروائے چاہے بالوں کی نوکیں کٹوا دے۔

امام احمد کی دوسری روایت ہے کہ سر منڈانا مکروہ نہیں ہے کیونکہ ابو داؤد نے اپنی اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن جعفر نے فرمایا (حضرت جعفر کی شہادت کے بعد) رسول اللہؐ نے جعفر کے گھر والوں کے پاس بلال کو بھیجا۔ پھر خود ہی تشریف لے آئے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر نہ رونا پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو بلاؤ۔ ہم کو بیجا یا گیا۔ اس وقت ہم مرغی کے چوزوں کی طرح تھے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ نائی کو بلاؤ۔ نائی حاضر ہو گیا حکم دیا (ان کے سر منڈ دو) نائی نے ہمارے سر منڈ دیئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضورؐ کے بال کندھوں سے لگتے تھے۔ آخر عمر میں آپ نے سر منڈا دیا تھا حضرت علیؓ کی روایت میں ہے کہ حضورؐ کے بال کانوں کی تو تک تھے۔

ہر زمانہ میں مسلمان سر منڈاتے رہے ہیں اور کسی نے ان کے اس فعل کا انکار نہیں کیا۔ سر منڈانے کی ممانعت میں دشواری و تنگی بھی ہے اور ایسی تنگی معاف کر دی گئی ہے۔ جیسے بلی اور حشرات الارض کا جھوٹا (پاک) قرار دیا گیا اس لئے کہ اس سے بچنا دشوار ہے۔

فصل

سر کا کچھ حصہ منڈانا اور کچھ نہ منڈانا مکروہ ہے (اس کو قزع کہتے ہیں) مروی ہے کہ رسول اللہ صلم نے قزع کی نہایت فرمائی ہے۔ گردن کے بال منڈانا مکروہ ہے۔ ہاں خصوصیت کے ساتھ صرف پچھنے لگانے کے لئے گردن کی صفائی جائز

ہے۔ رسول اللہ نے بچنے لگانے کے علاوہ گردن منڈوانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ فعل مجوسیوں کا ہے۔ امام احمد
 عیچنے لگانے کے لئے گردن کے بال منڈاتے تھے۔ ایسا فعل صرف ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے۔ بڑے بال رکھنا اور
 مانگ نکالنا سنت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے خود بھی مانگ نکالی اور صحابہ کو بھی مانگ نکالنے کا حکم دیا۔
 یہ روایت کچھ اوپر بیس صحابیوں سے مروی ہے جن میں سے حضرت ابو عبیدہ حضرت عمار اور حضرت ابن مسعود بھی ہیں
 تحذیف یعنی کانوں کے سامنے لٹیس چھوڑنا جیسا کہ غلو یوں کا طریقہ ہے مردوں کے لئے مکروہ ہے عورتوں کے لئے مکروہ
 نہیں ہے کیونکہ ہمارے اکابر میں سے ابو بکر جبار نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی تحذیف کو ناپسند فرماتے تھے۔ ولید بن
 مسلم کا بیان ہے کہ میں نے لوگوں کو (قرن اول میں) ایسی حالت میں پایا کہ تحذیف ان کے فیشن میں داخل نہ تھا۔
 موچنے سے بال نوچنا مردوں اور عورتوں سب کے لئے مکروہ ہے۔ رسول اللہ نے موچنے سے بال نکالنے والیوں پر
 لعنت کی ہے (حدیث کے الفاظ ہیں لَعْنُ الْمُتَمَضِّصَاتِ) ابو عبیدہ نے کہا تَمَضُّصٌ کا معنی ہے موچنے سے بال لینا۔
 پیشانی کے بال شیشہ کی دھاریاں سے سے کاٹنا عورت کے لئے مکروہ ہے۔ چہرہ پر اگر بال نکل آئیں تو ان کو بھی شیشہ
 یا استرے سے کاٹنا عورت کے لئے مکروہ ہے۔ اس کی ممانعت پہلے آچکی ہے لیکن اگر شوہر اس کو اس کام کا حکم دے اور
 اندیشہ ہو کہ حکم نہ ماننے کی صورت میں شوہر اس سے بے رخی کرے گا اور کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے گا اور اس طرح
 بگاڑ اور ضرر پیدا ہوگا۔ تو بصلحت بعض لوگوں کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے مکروہ نہیں ہے جس طرح رنگارنگ کے
 کپڑوں سے آرائش قسم قسم کی خوشبو کا استعمال اور شوق کرنا دل لگی اور خوش طبعی کرنا اپنے شوہر سے جائز ہے۔ اس
 صورت میں موچنے سے بال نوچنے والیوں پر جو لعنت حدیث میں آئی ہے اس سے مراد وہ عورتیں ہوں گی جو شوہروں
 کے علاوہ دوسرے مردوں کے لئے ایسا کرتی ہیں۔ ان سے بدکاری کرنے کی خواہشمند اور ان کو اپنی طرف مائل بنانے کی
 طلبگار ہوتی ہیں اور زنا کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

فصل

سیاہ خضاب مکروہ ہے حضرت حسنؑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے سیاہ خضاب کرنے والوں کے متعلق فرمایا۔ اللہ
 قیامت کے دن ان کے منہ کاٹے کرے گا حضرت ابن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے متعلق
 فرمایا۔ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھیں گے۔ سیاہ خضاب کے متعلق جو احادیث آئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ
 حضور نے ارشاد فرمایا۔ سیاہ خضاب کرو اس سے بیوی کو انسیت اور (جہاد میں) دشمن کو (تمہارے جوان ہونیکا)
 دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں سیاہ خضاب کا جواز اصل میں جنگ کے موقع کے لئے ہے۔ بیوی کا ذکر اصل
 مقصود نہیں ہے۔ ذیلی طور پر کر دیا گیا ہے۔

فصل

جب سیاہ خضاب کی کراہت ثابت ہے تو پھر سر پر ہندی وسمہ کا خضاب کرنا مستحب ہے امام احمد نے ۴۳ سال کی عمر میں ہندی وسمہ کا خضاب کیا تھا۔ ان کے چچا نے کہا تم نے تو وقت سے پہلے ہی خضاب کر لیا۔ امام نے جواب دیا یہ رسول اللہ کی سنت ہے حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے حضور والا نے ارشاد فرمایا سفید بالوں کا رنگ بدلتے کی بہترین چیز ہندی وسمہ ہے۔ رسول اللہ کے خضاب کے متعلق روایات مختلف ہیں حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ تھوڑے سے بالوں کے علاوہ حضور کے بال سفید ہوئے ہی نہ تھے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے حضور کے بعد ہندی وسمہ کا خضاب لگایا تھا۔ یہ بھی روایت نہیں آیا ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے رسول اللہ کے کچھ بال نکال کر لوگوں کو دکھائے جو ہندی وسمہ سے رنگے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے رسول اللہ کا ہندی وسمہ کا خضاب کرنا ثابت ہوتا ہے۔

درس اور زعفران سے خضاب کرنے کا جواز امام احمد کے ظاہر کلام میں آیا ہے حضرت ابوالکاسم اشعری کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ کا خضاب درس اور زعفران کا تھا۔ جب سر کے متعلق حکم ہے تو داڑھی کا حکم بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ حضور والا نے عمومی حکم دیا تھا۔ سفید بالوں کو بدل دو اور یہودیوں سے مشابہت نہ کرو۔ حضرت ابو ذرؓ کی روایت میں پہلے گزر چکا ہے کہ حضور نے فرمایا سفید بالوں کو بدلنے کی بہترین چیز ہندی وسمہ ہے۔ یہ حکم بھی عام ہے۔ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے سب کو شامل ہے۔ فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر خدمت گرامی میں حاضر ہوئے حضور والا نے حضرت ابو بکرؓ کی عزت افزائی کے لئے فرمایا۔ تیرے میاں کو تم گھر پر ہی رہنے دیتے ہو میں ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس کے بعد ابو قحافہ مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کا سر اور داڑھی (سفیدی میں) سفید ثغامہ کی طرح تھے حضور نے فرمایا۔ اس رنگ کو بدل دو مگر سیاہی سے اجتناب رکھنا اس میں صاف صراحت ہے کہ داڑھی کا حکم سر کی طرح ہے اور سیاہ خضاب کی ممانعت ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا ثغامہ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جس کے پھول بھی سفید ہوتے ہیں اور پھل بھی۔ بالوں کی سفیدی کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ابن اعرابی کا قول ہے کہ ثغامہ ایک سفید درخت ہوتا ہے جو جوف کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔

فصل

طاق بھر سرہ رنگا مستحب ہے حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ طاق بار سرہ لگاتے تھے طاق مرتبہ لگانے کی کیفیت میں روایات کا اختلاف ہے حضرت انسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ دائیں آنکھ میں تین سلائیاں اور بائیں میں دو سلائیاں لگاتے تھے حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں ہر آنکھ میں تین سلائیاں لگانے کا ذکر

فصل

ایک دن بیچ تیل لگایا جائے یعنی ایک دن لگایا جائے ایک دن نہ لگایا جائے۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ حضور والا نے بغیر ایک دن ناغہ کئے کنگھا کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ روغن منبشہ لگانے کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے حضور نے فرمایا دو سر و غنوں پر روغن منبشہ کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے باقی لوگوں پر میری فضیلت۔

فصل

مستحب ہے کہ اللہ کے خوف اور اس پر توکل کرنے کے بعد آدمی سات چیزوں سے خالی نہ رہے نہ سفر میں نہ حالت اقامت میں۔ صفائی اور ظاہری زیبائش۔ شرمہ دانی۔ کنگھی مسواک۔ قینچی۔ بذرغ یعنی وہ لکڑی جس کا سر گول ہوتا ہے اور بالشت سے چھوٹی ہوتی ہے۔ اہل عرب اور صوفی لوگ اس سے اپنے جسمانی دکھ کا ازالہ کرتے ہیں۔ مثلاً جوڑوں کو رگڑ دیتے ہیں۔ کھجلی اٹھتی ہے تو کھجلا لیتے ہیں۔ چیونٹیوں کو مار دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کو کسی چیز کو ہاتھ لگانا نہیں پڑتا۔ تیل کی شیشی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ سفر ہو یا اقامت کسی حال میں یہ چیزیں رسول اللہ کے ساتھ تھیں۔

فصل

منوع باتیں

مندرجہ ذیل باتیں مکروہ ہیں۔ سیٹی بجانا۔ تائی بجانا۔ ناز میں اگلیاں چٹکانا۔ شماع کے وقت جھوٹ موٹ کی وجہ کی حالت بنا کر اپنے کپڑے پھاڑنا۔ اگر واقعی کسی کی وجہ کی حالت ہو تو اس سے اس جھوٹے مدعی کی حالت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا راستہ میں کھانا۔ اہل مجلس کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا۔ تکیہ سے سہارا دیکر اس طرح بیٹھنا کہ سیدھا بیٹھنے کی ہیئت سے خارج ہو جائے۔ یہ فعل غرور کی علامت ہے اور اس سے اہل مجلس کی توہین ہوتی ہے۔ ہاں اگر عذر کی وجہ سے ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ لمبے لمبے کپڑے پہننا۔ منہ میں مصطکی چبانا۔ یکمینیہ پن ہے۔ باچھٹش پھاڑ کر ہنسنا۔ ٹھٹھا مارنا۔ بلا ضرورت چٹینا رفتار میں اعتدال رکھنا مناسب ہے۔ نہ اس حد تک تیزی ہو کہ خود تھکا دے پیدا ہو اور دوسرے راہگیروں سے ٹکراؤ ہو جائے نہ ایسی قدم شماری کی جائے جو غرور آفرین ہو۔ بلند آواز سے روتا۔ میت کے اوصاف شمار کرنا۔ ہاں اگر اللہ کے خوف سے ہو یا زندگی کے گذشتہ اوقات بیکار ضائع ہو جانے پر شیمانی کی وجہ سے ہو یا اس وجہ سے ہو کہ جس درجہ پر پہنچنا پیش نظر تھا۔ اس پر نہ پہنچ سکا اور اس خیال سے دل شکستہ ہو کر افسوس کر کے روئے اور رونے میں آواز اٹھ جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے بدن کا میل چھڑانا بھی مکروہ ہے۔ حمام پاخانہ اور دوسرے گندہ مقامات میں بات کرنا بھی مکروہ ہے۔ گندہ

مقامات میں نہ کسی کو سلام کرے نہ مسلمان کے سلام کا جواب دے۔ لوگوں کے سامنے سر پر منہ ہونا اور بطن کے اس حصہ کو کھولنا جس کے کھلا رکھنے کا رواج نہ ہو مکروہ ہے اور کشف عورت حرام ہے۔ باپ کی یا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی ہر حال میں قسم کھانا مکروہ ہے۔ اگر قسم کھانا ہو تو اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے۔ فرمان نبوی میں ایسا ہی آیا ہے۔

فصل

اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا

کسی کے دروازے پر جانے کا ارادہ ہو تو پہنچ کر پہلے سلام کرنا چاہئے اور یوں کہنا چاہئے۔ السلام علیکم۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ روایت میں آیا ہے کہ قبیلہ بنی علم کا ایک آدمی حاضر ہوا حضور اس وقت نبوت خانہ میں تشریف فرما تھے اس نے آستانہ مبارک پر حاضر ہو کر عرض کیا کیا میں اندر آ جاؤں حضور والا نے خادم سے فرمایا۔ باہر جا کر اس کو اجازت طلب کرنا سکھاؤ اور اس سے کہو کہ یوں کہے۔ السلام علیکم۔ کیا میں اندر آ جاؤں۔ اس آدمی نے یہ فرمان سن لیا اور عرض کیا۔ السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں حضور نے اس کو اجازت دیدی وہ اندر آ گیا۔ دروازہ کی طرف پشت گھا کر بھی نہ کھڑا ہو۔ نہ زیادہ دور کھڑا ہو۔ اس سے جواب کے سننے میں رکاوٹ ہوگی۔

اجازت تین بار طلب کی جائے۔ اگر مل جائے تو بہتر ورنہ لوٹ آئے لیکن اگر غالب گمان ہو کہ دوری کی وجہ سے صاحب خانہ نے میری آواز نہیں سنی یا کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ نہ سن سکا تو تین مرتبہ سے زائد اجازت طلب کرنا جائز ہے تین مرتبہ طلب اجازت کرنے کے بعد واپس چلے جانے کا ثبوت حضرت ابوسعید خدری کی اس روایت سے ہوتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا اجازت کی طلب تین بار ہونی چاہئے۔ اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو جاؤ ورنہ لوٹ جاؤ طلب اجازت کا حکم سب کے لئے برابر ہے۔ غیر ہوں یا ایسے قریب ترین اقرباء جن سے نکل بھی حرام ہے۔ جیسے ماں وغیرہ سب سے داخل ہونے کی اجازت مانگنی چاہئے۔ ایک بار کسی شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا کیا ماں کے پاس داخل ہونے کی بھی اجازت یعنی میرے لئے ضروری ہے۔ فرمایا ہاں اس نے عرض کیا۔ میں تو ماں کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں فرمایا (پھر بھی) اجازت لو اس نے عرض کیا میں تو اس کا خادم ہوں فرمایا (پھر بھی) اجازت مانگو۔ کیا تم اس کو برہنہ دیکھنا پسند کرتے ہو۔

البتہ اپنی بیوی اور وہ باندی جس سے اس کے لئے قربت جائز ہے۔ محتاج اذن نہیں ان کے پاس اذن طلب کے بغیر داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان کو تنگی کھلی حالت میں پالیکا اور دیہ ناجائز نہیں ہے ان کے بدن کو دیکھنا اس کے لئے جائز ہے۔ مگر ایسی صورت میں بھی مستحب یہ ہے کہ جوتوں کی آہٹ مکان میں داخل ہوتے وقت سناوے تاکہ اس کے داخل ہونے کا علم ہو جائے یہی کی روایت میں امام احمد نے اس کی صراحت

کردی ہے۔ گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ اس سے گھر کی خیر زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث میں ایسا ہی آیا ہے اس کا تفصیلی بیان باب دخول المنزل میں انشاء اللہ آئے گا، سفر سے واپس آئے تو رات کو (اچانک) گھر والوں کے پاس نہ پہنچ جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ دو آدمیوں نے ایسا کیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی بیویوں کی وہ حالت دیکھی جس کو وہ پسند نہ کرتے تھے یعنی اندرونی کثافت دیکھی، دوسرے کے گھر میں داخلہ کی اجازت مل جائے اور اندر جائے تو صاحب خانہ جہاں بیٹھنے کی اجازت دے وہیں بیٹھ جائے۔ خواہ صاحب خانہ ذمی کافر ہی ہو۔ اگر لوگ کھانے پر ہوں اور کوئی ان کے پاس اچانک جا پہنچے تو کھانا نہ کھانے لگے ہاں اگر صاحب خانہ کی عادت ہی ہو کہ وہ طبعی سخاوت اور طیب خاطر سے اس کو پسند کرتا ہو۔

فصل

دائیں ہاتھ سے کیا کام کرنا مستحب ہے اور بائیں ہاتھ سے کیا کام بہتر ہے

کوئی چیز لینا کھانا پینا مصافحہ کرنا وضو کی جوتہ پہننے کی اور کپڑے پہننے کی ابتداء کرنا دائیں ہاتھ سے مستحب ہے اسی طرح مسجد ایسے متبرک مقام میں جلسوں میں گھروں میں اور سراؤں میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں پہلے داخل کرنا چاہئے بائیں ہاتھ گندے کاموں کے لئے ہے۔ میل دور کرنا ناک جھاڑنا ناک کی صفائی استنجا اور ہر طرح کی پلیدی کو دھونے کا کام دائیں ہاتھ سے لیا جائے ہاں اگر کسی کے لئے ایسا کرنا دشوار یا ناممکن ہو۔ جیسے کسی کا بائیں ہاتھ شل ہو گیا ہو یا کٹ گیا ہو تو دائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے۔ ایک پاؤں میں جوتہ پہن کر نہ چلے۔ ہاں اگر تھوڑا سا چلنا ہو تو ایک جوتہ سالم ہو اور دوسرے کا قسمہ ٹوٹ گیا ہو جس کی مرمت کرنا ہو تو قدرے چل سکتا ہے۔

کسی کو کوئی حکنا مرہ یا خط دینا ہو تو سیدھے ہاتھ سے دے۔ بڑے رتبہ والے کے ساتھ چلنا ہو تو اس کے دائیں ہاتھ کو چلے اور اس کو نماز کے امام کی طرح (جبکہ صرف دو آدمیوں کی جماعت ہو) اپنے بائیں ہاتھ کو کر لے اور اپنے سے کم رتبہ آدمی کے ساتھ چلنا ہو تو اس کے بائیں جانب چلے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر صورت میں دائیں ہاتھ پر چلنا مستحب ہے تاکہ بائیں سمت تھوکنے کے لئے خالی رہ جائے۔

فصل

کھانے پینے کی تہذیب

کھانے پینے والے کے لئے مستحب ہے کہ شروع میں بسم اللہ کہے اور فارغ ہونے پر اللہ کا شکر کرے اس سے کھانے کی برکت زیادہ ہوتی ہے اور شیطان بہت دور بھاگتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم کھاتے ہیں مگر سیری نہیں ہوتی فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو گے۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کٹھے ہو کر کھایا کرو اور بسم اللہ کر لیا کرو۔ تم کو کھانے میں برکت حاصل ہوگی۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں۔ میں نے خود سنا حضور گرامی فرما رہے

تھے جب آدمی گھر میں آتا ہے اور داخل ہوتے وقت نیز کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے۔ تو شیطان اپنی ذریات سے کہتا ہے۔ آج رات یہاں نہ تمہیں رہنے کا ٹھکانا ملیگا نہ رات کا کھانا۔ لیکن اگر گھر میں داخل ہوتے وقت اس نے اللہ کا نام نہ لیا تو شیطان اپنی ذریات سے کہیگا تم کو (آج رات کو رہنے کا ٹھکانا مل گیا۔ پھر کھانے پر بھی اگر اس نے بسم اللہ نہیں کی تو شیطان کہتا ہے۔ تم کو رات کے ٹھہرنے کا ٹھکانا بھی مل گیا اور رات کھانا بھی۔

حضرت حذیفہ کا بیان ہے۔ جب ہم رسول اللہ کے ساتھ کسی کھانے پر موجود ہوتے۔ تو حضور سے پہلے کوئی کھانے پر ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک بار حضور کے ساتھ ہم کھانے پر حاضر تھے۔ ایک دیہاتی آیا معلوم ہوتا تھا۔ تیزی میں دھکیلتا آیا ہے اتنے ہی کھانے پر ہاتھ ڈالنے لگا حضور والے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی اور وہ بھی ایسی حالت میں تھی سر گویا اس کو کوئی دھکیلتا لایا ہے۔ وہ بھی آتے ہی کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ سرکار نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس کو شیطان حلال سمجھتا ہے۔ اس دیہاتی کے ساتھ بھی شیطان آیا تھا اور کھانے کو اپنے لئے حلال بنانا چاہتا تھا اور اس لڑکی کے ساتھ بھی آیا تھا۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے کھانے کو اپنے لئے حلال بنائے۔ میں نے اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور اس لڑکی کا بھی۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میرا ہاتھ ہے۔ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں آگیا۔ اگر شروع میں بسم اللہ کرنا بھول جائے تو (جس وقت یاد ہو فوراً) کہے بسم اللہ اَوَّلَہُ وَاٰخِرَہُ۔ فرمان نبوی جو حضرت عائشہؓ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح مروی ہے۔

کھانا شروع بھی نمک سے کرنا مستحب ہے اور ختم بھی نمک پر۔ دائیں ہاتھ سے لقمہ لے کر چھوٹا بنا کر منہ میں رکھے۔ لقمہ خوب چبا لے اور دیر تک نگلے۔ ایک قسم کا کھانا ہو تو اپنے سامنے سے کھائے مختلف اقسام اہل یا بھیل ہوں یا میوہ ہو تو برتن کے اندر ہاتھ گھمانے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ کھانے کی چوٹی اور بیچ سے نہ کھائے کناروں سے کھائے۔ اگر ترید ہو تو تین انگلیوں سے کھائے اور آخر میں انگلیاں چاٹ لے کھانے پینے کی چیز پر پھونکیں نہ مارے۔ پینے کے برتن میں سانس نہ لے۔ سانس قابو میں نہ رہے تو برتن کو منہ سے الگ کر کے سانس لیلے اور سانس لے چکے تو دوبارہ پی لے۔ تکیہ لگا کر کھانا پینا مکروہ ہے۔ کھڑے ہو کر جائز ہے۔ بعض کے قول میں کھڑے ہو کر بھی مکروہ ہے۔ پیٹھ کھٹکھٹاتا پینا بہت اچھا ہے۔ کھانے پینے کا برتن اہل مجلس میں سے کسی کو دینا چاہیے تو دائیں طرف والے کو دنیا شروع کرے۔ سونے چاندی کے برتن اور سونے چاندی سے گھٹ کئے ہوئے برتن میں بشرطیکہ گھٹ کی مقدار زیادہ ہو کھانا پینا مکروہ ہے۔ اگر اس قسم کے برتن میں کھانا سامنے آئے تو کھانا اٹھا کر روٹی پر رکھ لے یا دوسرے برتن میں لے لے جو ممنوعہ اقسام میں سے نہ ہو پھر کھالے۔ ایسے برتنوں میں کھانا لانے والے کے خلاف انکار کرنا واجب ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں خوشبو سلگانے والے اور ایسے گلاب پاش سے چھڑکنے کا بھی یہی حکم ہے۔ ایسے مقام پر حاضر ہونا ہی جائز نہیں انکار کرتا اور مجلس سے اٹھ کھڑا ہونا واجب ہے۔ مگر انکار نرم الفاظ میں ہو۔ مثلاً اہل خانہ سے خطاب کر کے کہے آپ کی کامل مسرت یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال کیا ہے اور زینت آفرین قرار دیا ہے۔ اسی کے

مطابق آرائش کریں جس چیز کی بندش اور مخالفت کی ہے اس کو سبب زینت نہ بنائیں جس لذت کا نتیجہ گناہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ کا فرمان یاد رکھو۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص سونے یا چاندی کے برتن یا اس برتن میں پیتا ہے جس میں سونے چاندی کا کچھ حصہ شامل ہو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ غٹ غٹ بھرتا ہے۔

منہ کا نوالہ باہر نہ نکالے۔ ہاں اگر مجبور ہو جائے مثلاً نوالہ حلق میں پھنس جائے جس سے پھند الگ جائے یا گرمی کی وجہ سے (منہ حلق وغیرہ میں) دکھ ہونے لگے تو نوالہ باہر نکال دینا جائز ہے۔ کھانے پر چھینک آجائے تو منہ پر کوئی چیز رکھ لے اور خوب ڈھانک لے۔ پیچھے کوئی (خدمتگار وغیرہ) کھڑا ہو تو اس کو (ساتھ) بیٹھنے کی اجازت دیدے وہ نہ مانے تو عمدہ کھانے کا کوئی لقمہ اٹھا کر اس کو دیدے۔ کوئی غلام یا خدمتی لڑکا ہو یا پانی پلانے والا ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے۔ برتن میں کھانا پس خوردہ رکھنا ہو تو اس کو صاف کر لینا برتن یا طباق وغیرہ کے ہر طرف سے کھانے کے ریزے اٹھا لینا مستحب ہے (کھاتے میں) ساتھیوں کے ساتھ مناسب حال پاکیزہ باتیں کرنی اور قصے بیان کرنا مستحب ہے اگر وہ کچھ دل گرفتہ ہوں۔

دنیا داروں کے ساتھ کھانے میں ادب پیش نظر ہو۔ غریبوں کے ساتھ کھانے میں ان کو اپنے نفس پر ترجیح دی جائے دوستوں کے ساتھ کھانے میں سنگت مزاجی ساتھ ہو علماء کے ساتھ کھانے میں کچھ (ان سے) سیکھنا اور ان کے طریقہ پر چلنا مقصود ہو۔ نابینا کے ساتھ کھائے تو چوکھانا سامنے ہو اس کی اطلاع نابینا کو دیدے۔ نابینا اپنے نابینا ہونے کی وجہ سے اکثر اچھے کھانوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ شادی کے ولیمہ کی دعوت قبول کرنی مستحب ہے جانے کے بعد چاہے کھائے نہ چاہے تو دعا کر کے واپس آجائے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا جس کی دعوت کی گئی اور اس نے قبول نہ کی۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ جو بغیر بلائے کھانے جاتا ہے وہ چور ہو کر داخل ہوتا ہے اور لیٹر ابن کر واپس آتا ہے۔ دعوت کے مذکورہ بالا احکام اُس وقت ہیں جب مجلس دعوت بری باتوں سے خالی ہو۔ اگر وہاں کوئی ممنوع چیز ہو۔ مثلاً ڈھول سازنگی۔ بربطہ نفیری۔ شریق۔ شباہ۔ رباب۔ سرود۔ طنبور سے اور جوان جو ترک بجاتے ہیں تو وہاں نہ بیٹھے۔ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ دف کا استعمال موقع نکاح میں جائز ہے۔ بانسری سننا ناچنا مکروہ ہے۔ آیت وَمَنْ النَّاسُ مِنْ لَيْثَتَرَى لَهْوَ الْحَدِيثِ كِي تَفْسِيرٍ مِّنْ بَعْضِ اَهْلِ تَفْسِيرٍ لَّكُحَاہِہٖ كَلَهْوَ الْحَدِيثِ سے مراد راگ اور شعر ہے۔ بعض احادیث نبوی میں آیا ہے کہ راگ دل کے اندر اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح سیلاب بیزی کو اگاتا ہے راگ کے متعلق شبلی سے دریافت کیا گیا کہ کیا یہ درست ہے۔ شبلی نے کہا نہیں۔ پوچھا گیا پھر کیا ہے۔ شبلی نے کہا۔ درست نہ ہونے کی صورت میں گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

راگ کے ناجائز ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ اس سے طبیعت میں شورش۔ شہوت میں ابھار۔ عورتوں کی طرف میلان، بیہودگی نفس حماقت زدگی، بے چینی، ترچھوڑا پن اور کینگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کے لئے اللہ کی یاد میں مشغول ہونا بہت ہی پاکیزہ اور عافیت آفرین عمل ہے۔

دعوتِ ختمہ مستحب نہیں ہے۔ نہ دعوتِ ختمہ کو قبول کرنا ضروری ہے نہ چھادر کو اٹھانا مکروہ ہے اس میں لوٹ کی مشابہت بھی ہے۔ چھچھور اپن اور ذلت بھی ہے۔ ولیمہ نکاح کے علاوہ کسی اور شاوی کی دعوت اگر اس طریقہ سے ہو جو حضور والائے بیان فرمایا ہے یعنی ضرورت مندوں کو روکا گیا ہو اور بالدارجن کو طعام دعوت کی ضرورت نہیں ہے اس میں موجود ہوں تو مکروہ ہے۔ علماء اور فضلاء کے لئے بے جھجک فوراً دعوت طعام قبول کر لینا مکروہ ہے۔ اس سے ذلت و ذہانت اور حص طعام کا مظاہر ہوتا ہے خصوصاً حاکم کے لئے تو اور بھی مکروہ ہے مشہور قول ہے کہ کسی کے پیالہ میں ہاتھ ڈالتے ہی آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ دعوت والوں کے ساتھ شامل ہو کر بن بلائے دعوت میں شرکت کرنا حرام ہے۔ یہ ایک طرح کی بے شرمی بھی ہے اور ٹیڑھ بھی۔ بن بلائے شرکت دعوت میں دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو بن بلائے کھانا دوسرے پر ائے مکان میں بے اجازت داخل ہونا اور کسی کے پوشیدہ امور کو دیکھنا اور حاضرین مجلس کی جگہ تنگ کرنا۔ تہذیب کا تقاضا ہے کہ کھانے والوں کے چہروں کو زیادہ نہ دیکھے اس سے ان کو شرمندگی ہوگی۔ کھانے پر ایسی باتیں نہ کرے جن سے لوگ گھن کرتے ہوں نہ ہنسانے والی باتیں کرے اس سے صلق میں قوالہ پنس کر بھند انگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نہ لوگوں کو بخیدہ کرنے والی باتیں کرے اس سے ان کا کھانا بے لطف ہو جائے گا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا مستحب ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مکروہ ہے۔ گندی سبزی مینی لسن، پیاز اور گندنا (کچا) کھانا مکروہ ہے اس میں بدبو ہوتی ہے روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا کوئی شخص یہ گندی سبزی کھا کر ہماری مسجد میں داخل نہ ہو۔

انتنا زیادہ کھانا کہ بدبضی کا خطرہ ہو جائے مکروہ ہے۔ مردی ہے کہ حضور والا نے فرمایا پیٹ سے بدتر کسی برتن کو آدمی نہیں بھرنا۔ میزبان کی اجازت کے بغیر ایک مہمان کا دوسرے مہمان کو کھانا دینا مکروہ ہے۔ کیونکہ میزبان کی چیز مہمان کے لئے درست ہے۔ دوسروں کو دینے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ اس لئے یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ طعام دعوت مہمان کی ملک کس وقت بنتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب کھانا مہمان کے منہ میں پہنچ کر ختم ہو جائے۔ یعنی حلق میں اتر جائے۔ اس وقت کھانے والا اس کا مالک ہوتا ہے۔ دوسرے علماء کی رائے ہے کہ جب کھانا سانس لے کر رکھ دیا گیا۔ تو کھانا شروع کرنے کے لئے مزید اجازت کی ضرورت نہیں۔ اپنی چیز سمجھ کر کھانا شروع کر دینا چاہئے۔ بشرطیکہ اس سببی کا رواج اسی طرح ہو ورنہ ای اجازت ہے۔

منہ سے نکال کر کوئی چیز کھانے کے برتن میں لوٹا کر ڈالنا مکروہ ہے۔ کھانے پر پیچھے ہٹے خلل کرنا مکروہ ہے۔ روٹی سے ہاتھ صاف کرے۔ روٹی کو خراب نہ کرے۔ چند اقسام کے کھانے ملا کر یکجا کر کے نہ کھائے خواہ ایسا کرنا اپنی طبیعت کو مغرب ہو گیا نہ کہ بہت سے آدمی اس سے کراہت کرتے ہیں۔ دوسروں کا لحاظ کر کے اس فعل کو ترک کر دے۔ کھانے کی برائی کرنا ناجائز ہے۔ میزبان کی تعریف تو صیغہ اور کھانے کی قیمت لگانا بھی ناجائز ہے یہ ذلت کی بات ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے نہ کھانے کی تعریف کی نہ برائی۔

جب تک اور لوگ کھانے سے اٹھ نہ اٹھالیں۔ خود بھی اٹھ نہ کھینچے۔ ہاں اگر لوگوں کی طرف سے بے تکلفی محسوس ہو تو خود بھی تکلف نہ کرے اور اٹھ کھینچ لے۔ مستحب ہے کہ ایک طشت میں اٹھ دھوئے جائیں اور دھوون ایک طشت میں جمع ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم پر آگندہ نہ ہو۔ ورنہ تمہاری جمعیت پر نشان ہو جائے گی۔ روایت میں آیا ہے کہ جب تک طشت (دھوون کے) پانی سے بھر نہ جائے۔ رسول اللہ نے اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ کوئی کھانے کی چیز مثلاً باقلا۔ مسور۔ ہرطان وغیرہ کا اٹا (بطور صابون) اٹھ دھونے کے کام میں نہ لایا جائے۔ بھوسی سے اٹھ دھونا جائز ہے۔

دودھ و گھوریں ملا کر نہ کھائے۔ رسول اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تنہا کھارہا ہو یا خود کھانے کا مالک ہو۔ تو ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔

اپنی مرضی کے کھانے صاحب خانہ سے طلب نہ کرے۔ اس سے اس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ بلکہ جو کچھ وہ پیش کر دے اُسی پر قناعت کرے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میں اور میری امت کے پرہیزگار تکلف سے بیزار ہیں۔ ہاں اگر صاحب خانہ اس سے اس کی مرضی دریافت کرے تو بتا دے۔

اگر کھانے پینے کی چیز گر پڑے اور مچھلی کے علاوہ کوئی اور سیال خون والی چیز ہو اور ہو بھی پتلی تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے اس کو کھانا ناجائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر خشک چیز ہو تو اٹھالے اور اگر سیال خون والی چیز نہ ہو اور ہوز ہزلی تو اس کو نہ کھائے۔ سانپ بچھو یا کوئی اور ضرر رساں چیز کھانے میں گر جائے تو کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اگر مکھی گر جائے تو اس کو اتنا غوطہ دیدے کہ اس کے دونوں بازو ڈوب جائیں۔ پھر زکال کر پھینک دے کھانا پاک رہے گا۔ خواہ مکھی مر ہی گئی ہو۔ ایسا کھانا کھا سکتا ہے۔ رسول اللہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا تم میں سے کسی کے برتن میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے دے کیونکہ مکھی کے ایک بازو میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے اور مکھی شفا والے بازو کو ڈوبنے سے بچائے رکھتی ہے بیماری والے کو ڈوبتی ہے۔ پینے کی چیز کو چوس چوس کر پینا مستحب ہے۔ جانور کی طرح یک دم سانس کھینچ کر نہ پئے۔ بلکہ سانس لے لیکر تین مرتبہ میں پئے اور برتن میں سانس نہ لے۔ شروع میں بسم اللہ کہے اور آخر میں الحمد للہ۔

کھانے کے متعلق بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کے سلسلہ میں کل بارہ مسائل ہیں۔ چار فرض ہیں چار سنت اور چار مستحب۔ فرض یہ ہیں ماول تو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ کھانا کہاں سے آیا (حلال راستہ سے یا حرام طریقہ سے) دوم بسم اللہ کرنا سوم (جو کچھ مل جائے اُس پر) راضی ہونا۔ چہارم۔ شکر کرنا۔ سنت یہ امور ہیں۔ بائیں پاؤں پر بیٹھنا۔ تین انگلیوں سے کھانا انگلیوں کو دکھانے کے بعد) چاٹنا۔ اپنے سامنے سے کھانا مستحب یہ ہیں۔ خوب چبانا۔ لقمہ چھوٹا لینا۔ لوگوں کے چہروں کو بار بار نہ دیکھنا۔ روٹی کو دسترخوان نہ بنانا کہ اُس پر سالن رکھ کر کھائے۔ تنکیہ لگا کر اور اوندھے منہ پیٹ کے بل لیٹ کر نہ کھانا۔

فصل

اگر کسی غیر کے پاس روزہ افطار کرے تو یہ کہے۔ روزہ داروں نے تمہارے پاس افطار کیا۔ نیکوں نے تمہارا کھانا کھایا۔ تم پر رحمت ہو۔ فرشتے تمہارے لئے دعا کریں۔ اللہ کا شکر ہے۔ جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا۔ مسلمان بنایا مگر اہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھایا اور اپنی کثیر مخلوق پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ الہی امت محمدیہ کے بھوکوں کا پیٹ بھر دے۔ تنگوں کو کپڑے پہنا دے۔ بیماروں کو تندرست کر دے۔ مسافروں کو وطن میں لوٹا دے۔ گھردلوں کی پریشانی کو دور کر دے۔ اُن کی روزی چاری فرما دے۔ یہاں ہمارے آنے کو ان کے لئے باعث برکت اور یہاں سے جانے کو سبب مغفرت بنا دے۔ ہم کو دونوں جہان کی بھلائی عنایت فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔

فصل

حمام کے مسائل

حمام کو بنانا بیچنا، خریدنا، کرایہ پر دینا ہر چیز مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں لوگوں کے ستر دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت علیؓ کا فرمان منقول ہے کہ حمام برا مقام ہے۔ جہاں حیا کا لباس اُتار دیا جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اگر مجبوری نہ ہو تو حمام میں نہ جانا بہتر ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حمام سے نفرت کرتے تھے اور غلت پیتے کرتے تھے کہ یہ عیش پرستی ہے۔ حسن بھری اور ابن سیرینؒ حمام میں نہیں جاتے تھے۔ امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو حمام میں جلتے کبھی نہیں دیکھا۔

لیکن اگر حاجت ہی ہو اور ضرورت کا تقاضا ہو تو حمام میں داخل ہونا جائز ہے مگر تہبند سے اپنے ستر کو چھپائے ہوئے دوسروں کے ستر سے آنکھیں بند کئے داخل ہو۔ اگر حمام کا تخلیہ ممکن ہو تو رات کو یا دن میں ایسے وقت کہ گناہ کا اندیشہ کم ہو داخل ہونے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

امام احمد سے حمام میں داخل ہونے کا مسئلہ پوچھا گیا تو فرمایا اگر تم کو معلوم ہو کہ حمام کے اندر جتنے لوگ ہیں سب تہبند بندھے ہوئے ہیں تو داخل ہو سکتے ہو ورنہ نہیں۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے حضور اقدسؐ نے فرمایا۔ حمام برا مقام ہے جہاں پردہ نہیں ہوتا نہ پانی پاک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اگر کوہ احد کی برابر سونا مل جائے تب بھی عائشہؓ کو حمام میں جانے کی خوشی نہیں ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہؓ کی روایت ہے حضور گرامیؐ نے ارشاد فرمایا جس کا اللہ اور روز قیامت پر ایمان ہو۔ وہ بغیر تہبند کے حمام میں نہ جائے۔

جو شرطیں مردوں کے لئے حمام میں داخل ہونے کی ہم نے بیان کی ہیں۔ انہی شرطوں کے ساتھ عورتیں بھی جاسکتی ہیں یا کوئی خاص عذر اور حاجت ہو تو جاسکتی ہیں۔ جیسے بیماری حیض نفاس وغیرہ۔ کیونکہ حضرت ابن عمر کی روایت ہے۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔ عنقریب عجمیوں کا ملک فتح ہو جائے گا اور تم کو وہاں کچھ گھڑیں گے جن کو حمام کہا جائیگا۔ بغیر تہبند باندھے ان میں مرد داخل نہ ہوں اور عورتوں کو بھی وہاں جانے سے روکنا۔ ہاں بیمار اور نفاس والی عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ حمام میں داخل ہو تو کسی کو سلام نہ کرے نہ قرآن پڑھے۔ اس کے متعلق حضرت علیؑ کی حدیث اور پر گزر چکی ہے۔

فصل

ہر حال میں نیز نہاتے وقت بالکل برہنہ ہونے کی ممانعت ہے۔ ابو داؤد نے اپنی اسناد سے بروایت بنز بن حکیم از حکیم لکھا ہے اور حکیم نے اپنے دادا کا قول نقل کیا ہے۔ حکیم کے دادا نے بیان کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کس سے ستر چھپائیں اور کس سے کھلا رکھیں۔ فرمایا اپنی بیوی اور مملوکہ باندی کے علاوہ سب سے اپنے ستر کو محفوظ رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر سب لوگ مل جلے جمع ہوں تو کیا کریں۔ فرمایا جہاں تک تیرے لئے ممکن ہو کہ تیرا ستر کوئی نہ دیکھے۔ تو ستر کو چھپائے رکھیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی اکیلا تنہا ہو۔ فرمایا آدمیوں سے زیادہ اللہ حق دار ہے کہ اس کی شرم کی جلے۔ ابو داؤد نے اپنی اسناد سے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت نقل کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔ مرد مرد کا ستر نہ دیکھے نہ عورت عورت کا۔ مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑا اوڑھ کر نہ لیٹے۔ نہ عورت عورت کے ساتھ۔ اگر مقام تنہا ہو اور کوئی دیکھتا بھی نہ ہو تب بھی بغیر تہبند باندھے نہانا مکروہ ہے ابو داؤد نے اپنی اسناد سے بروایت عطاء حضرت یحییٰ بن اُمیہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے ایک آدمی کو بغیر تہبند لپیٹے نہاتے دیکھا تو بغیر پر تشریفے جا کر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ اللہ بڑا شرمیلا اور اندرون پر وہ رہنے والا ہے۔ حیا اور پردہ کو پسند فرماتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردہ کر لیا کرے۔ اگر غسل وغیرہ کے لئے کوئی پانی میں داخل ہو تب بھی بغیر تہبند کے نہونا مکروہ ہے۔ پانی میں بھی تو بکثرت رہنے والے ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے بغیر تہبند کے پانی میں داخل ہونے کی ممانعت فرمائی ہے۔ جن (بھری) کا قول ہے کہ پانی میں بکثرت رہنے والے ہیں۔ ان سے پردہ کرنے کے ہم زیادہ حق دار ہیں۔

فصل

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ امام احمد نے بغیر تہبند کے پانی میں داخل ہونے کی اجازت دیدی تھی اور اس کو مکروہ نہیں سمجھا کیونکہ آپؐ سے ایک شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو نہر کے کنارے پر تھا اور کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تھا فرمایا میں امید کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں اس کے لئے (بغیر تہبند کے نہر میں غسل کرنے میں) کوئی ہرج نہیں ہے۔ اس روایت سے ممانعت والی پہلی روایت زیادہ صحیح اور بہتر ہے۔

فصل

انگوٹھی پہننا اور نبواتا

ابوداؤد نے اپنی اسناد سے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا رسول اللہؐ نے بعض عجمیوں کو خط بھیجنے کا ارادہ کیا۔ عرض کیا گیا وہ لوگ بلاہری خط کو نہیں پڑھتے۔ اس وقت آپ نے چاندی کی مہر نبواتا کا حکم دیا جس پر محمد رسول اللہؐ کندہ تھا حضرت انس نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہؐ کی پوری انگوٹھی چاندی کی تھی یہاں تک کہ نگینہ کی جگہ بھی چاندی کی تھی حضرت انس کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ کی انگوٹھی چاندی کی تھی جس کا نگینہ جلشی تھا۔

ابوداؤد نے بروایت نافع حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ (اول) رسول اللہؐ نے سونے کی انگوٹھی نبواتی تھی جس کے نگینے کا رخ پتیلی کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ اس میں محمد رسول اللہؐ کندہ کرایا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں نبواتا لیں۔ حصہ والا نے یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو وہ انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا۔ پھر چاندی کی مہر نبواتی اور اس میں محمد رسول اللہؐ کھدوایا۔ حضور والا کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابوبکرؓ نے پہنی۔ آپ کے بعد حضرت عمرؓ نے پہنی۔ حضرت عمرؓ کے بعد حضرت عثمانؓ نے پہنی۔ یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ کی انگی سے کل کر چاہ اریں میں گر پڑی۔

فصل

لوہے اور پتیل کی انگوٹھی نبواتی مکروہ ہے۔ ابوداؤد نے اپنی اسناد سے بروایت عبد اللہ بن بریدہ بیان کیا ہے کہ حضرت بریدہ نے فرمایا۔ ایک شخص پتیل کی انگوٹھی پہنے خدمت گرامی میں حاضر ہوا۔ فرمایا کیا وجہ کہ مجھے تیری طرف سے بتوں کی بومس ہو رہی ہے۔ اس شخص نے فوراً انگوٹھی اتار پھینکی۔ دوبارہ وہی شخص لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ حضورؐ نے فرمایا کیا وجہ کہ میں تجھے دوزخیوں کا زیور پہنے دیکھ رہا ہوں اس نے فوراً وہ انگوٹھی بھی پھینک دی اور عرض کیا یا رسول اللہؐ پھر میں کس چیز کی نبواتاں فرمایا چاندی کی نبواتاں مگر ایک مثقال کی پوری نہ ہو۔

فصل

بیچ کی انگی اور کلہ کی انگی میں انگوٹھی پہننی مکروہ ہے۔ حضور اقدسؐ نے حضرت علیؓ کو اس سے منع فرمایا تھا۔

فصل

بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں انگوٹھی پہننی بہتر ہے۔ ابوداؤد نے اپنی اسناد سے حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور نگینہ کا رخ پتیلی کی طرف ہوتا تھا۔ اکثر سلف صالحین کا یہی طریقہ منقول ہے۔ اس کے خلاف

برعتیوں کی عادت اور خصوصی نشانی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چیزوں کا لین دین سیدھے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے۔ اس لئے انگوٹھی بائیں ہاتھ میں رکھنی چاہئے۔ انگوٹھی پر جو نام اور حروف کندہ ہوتے ہیں ان کا ادب بھی اسی طریقہ سے ہوتا ہے حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ وائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ اس روایت کے پیش نظر دایاں اور بائیں ہاتھ دونوں انگوٹھی پہننے کے لئے برابر ہیں۔ مگر پسندیدہ بات پہلی ہے

فصل

رفع حاجت اور استنجا کا طریقہ

پاخانہ میں جانے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے وہ تمام چیزیں نکال کر الگ رکھ دے جن پر اللہ کا نام ہو۔ جیسے مہر تعویذ وغیرہ۔ پھر الٹا پاؤں آگے بڑھائے اور دایاں پاؤں پیچھے رکھے اور کہے بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَائِثِ وَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جنیث جنات نرا اور مادہ سے اور پلید گندے شیطان مردود سے۔ حدیث میں آیا ہے حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا: اِنْ ثَلَاثًا مِنْ (شیطان) ہوتے ہیں۔ اس لئے تم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اور تم میں سے ہر کوئی (بیت الخلا میں داخل ہونے وقت) کہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پاخانہ میں داخل ہوتے وقت سر ڈھانکا ہوا ہو اور جب تک زمین کے قریب تک نہ پہنچ جائے (یعنی جنگل میں) کپڑے نہ اٹھائے۔ بائیں ٹانگ پر زور دے کر بیٹھے اس سے لہو لبت فراغت ہوتی ہے۔ باتیں نہ کرے کسی کے سلام کا جواب نہ دے۔ نہ کسی کی بات کا جواب دے۔ اگر چھینک آجائے تو دل میں الحمد للہ کہے۔ آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ خارج ہوتے والا مواد ہو یا کوئی اور بات کسی چیز پر نہ ہنسنے۔ رفع حاجت کے لئے لوگوں سے دور چلا جائے۔ پیشاب کی جگہ نرم جاذب جگہ تلاش کرے تاکہ لوٹ کر چھینٹیں نہ پڑیں۔ کسی کو اپنی شرمگاہ نہ دیکھنے دے۔ اگر جگہ سخت ہو یا ہوا سمنے سے آنے کا رخ ہو۔ تو شرمگاہ کا منہ زمین سے ملا کر رکھے۔ جنگل میں قبلہ کی طرف نہ منہ کر کے بیٹھے۔ نہ پشت۔ بلکہ جنوب روئیے یا شمال روئیے بیٹھے۔ حدیث میں یہی آیا ہے۔ چاند اور سورج کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے۔ کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ کسی پھلدار یا بے پھل درخت کے نیچے پیشاب نہ کرے کبھی لوگ درخت کے سایہ میں بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے کپڑے گندے ہو جائینگے اور جو پھل اوپر سے ٹوٹ کر گر گیا وہ بھی ناپاک ہو جائیگا۔ نہ کسی راستہ میں پیشاب کرے نہ گھاٹ میں نہ کسی دیوار کے سایہ میں۔ اس سے لعنت کا مستحق ٹھہریگا۔ حدیث میں یونہی آیا ہے۔

رفع حاجت کے مقام پر نہ قرآن مجید پڑھے نہ اور کسی طرح اللہ کا ذکر کرے تاکہ اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہو صرف بسم اللہ اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھے اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے۔ فراغت کے بعد کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَ عَافَانِيْ غُفْرَانًا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میرا دکھ دور کر دیا اور مجھے محفوظ رکھا میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔ اس کے

بعد اس جگہ سے ہٹ کر کسی پاک جگہ میں آجائے۔ وہیں استنجا کرے تاکہ گندگی سے ہاتھ آلودہ نہ ہو اور پانی کی چھینٹیں بدن اور کپڑوں پر نہ آئیں۔ اگر باہر نکلنے والی نجاست غیر معمولی طور پر مقام خروج سے ادھر ادھر پھیلی ہو تو اختیار ہے خواہ کسی خشک چیز سے صفائی کرے یا پانی سے استنجا کرے۔ صفائی کی خشک چیزوں میں سب سے بہتر پتھر ہے۔ پاک غیر مستعمل پتھر تین لے جائیں جن کی ترکیب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں ایک پتھر لیا جائے اور اگلی شہرگاہ سے صفائی شروع کی جائے۔ اٹے ہاتھ سے پیشاب کی جڑ سے شروع کر کے سر تک نین مرتبہ سونتا جائے اور کہنکارا بھی جائے اور جو قطرے برآمد ہوں ان کو دائیں ہاتھ کے پتھر سے صاف کیا جائے۔ یہاں تک کہ سوراخ کے منہ پر تری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ اس طرح تین پتھروں سے کیا جائے اگر پتھر نہ ملیں تو کپڑے کے تین چپتھڑے یا ٹھیکرے یا ڈھیلے استعمال کئے جائیں۔ کچھ بھی نہ ہو تو تین مٹھی مٹی ہی لے لی جائے، یا زمین یا دیوار سے ہی رگڑ دیا جائے۔ یہاں تک کہ خشکی اور جذب ہر مرتبہ استعمال کے بعد پیدا ہو جائے۔ ایسا کرنے کے بعد پیشاب گاہ کی نجاست کا حکم ساقط ہو جائے گا صرف سر کو سونتنے سے احتیاب کرے۔ کیونکہ پیشاب کے قطرے اکثر دُندی میں رہ جاتے ہیں اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد نکلے ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لئے کہنکار نے اور صفائی کرنے سے پہلے چند قدم ٹہلنا مشروع ہے کہ دُندی میں کوئی قطرہ باقی نہ رہے۔

پھلی شہرگاہ کی صفائی کی یہ صورت ہے کہ بائیں ہاتھ میں پتھر لے کر آگے سے پیچھے تک مقام خروج پر کھینچے۔ پھر اس پتھر کو پھینک کر دوسرا پتھر لے کر پیچھے سے آگے تک مقام خروج پر کھینچے۔ پھر اس کو بھی پھینک دے اور تیسرا پتھر لے کر مقام خروج کے چاروں طرف کناروں پر پھیرے اور اس پتھر کو پھینک دے۔ اس طرح ضروری طہارت حاصل ہو جائیگی۔ اگر پوری طہارت نہ ہو تیسرے پتھر پر تری کی کوئی نمود آجائے۔ تو بڑھا کر پانچ اور اس سے بھی زیادہ سات نو پتھر استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن تعداد طاق پر ختم ہو۔ اگر ایک یا دو پتھروں سے ہی طہارت ہو جائے تب بھی تعداد میں تک بڑھائے بشرطیت کا حکم اسی طرح آیا ہے۔ پتھر استعمال کرنے کا ایک اور طریقہ بھی آیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ بائیں ہاتھ میں ایک پتھر لے کر مقام خروج کے دائیں کنارہ پر آگے سے پیچھے تک کھینچے۔ پھر اسی طرح بائیں کنارہ سے آگے سے پیچھے تک پھیرے۔ پھر دوسرا پتھر لے کر بائیں کنارہ کے اگلے حصے سے پھیرتا ہوا دائیں کنارہ کے اگلے حصے تک گھما کر لے آئے۔ پھر تیسرے پتھر سے درمیانی حد کی صفائی کرے۔ یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔

آثار میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی دیہاتی صحابی سے کہا میرے خیال میں تم کو اچھی طرح پاخانہ کرنا بھی نہیں آتا صحابی نے کہا آتا کیوں نہیں۔ تیرے باپ کی قسم میں تو اس کا ماہر ہوں۔ اس شخص نے کہا اچھا بیان کرو صحابی نے کہا میں قدموں کو دور دور رکھتا ہوں۔ ڈھیلے تیار رکھتا ہوں۔ شیخ گھاس کی طرف منہ اور ہوا کے رخ کی طرف پشت رکھتا ہوں۔ ہرن کی طرح دو ذوقِ دل پر زور دے کر بیٹھتا ہوں اور شتر مرغ کی طرح سرین اٹھاتا ہوں۔ عربی عبارت میں اس جگہ تین لفظ آئے ہیں۔ شیخ۔ اقعار۔ اچھال شیخ ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے۔ اقعار سے مراد ہے پاؤں پر زور دینا اور اچھال کا معنی سرین اونچے رکھنا۔

فصل

پانی سے استنجا کرنے کی یہ ترکیب ہے کہ بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو پکڑ کر دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے۔ سونتے کھٹکارنے اور پکاندہ حصہ کو نکالنے کے بعد سات مرتبہ دھوئے۔ فقہاء مدنیہ نے مرد کی پیشاب گاہ کو جانور کے مقن سے تشبیہ دی ہے کہ جب تک سونتا جائے کچھ نہ کچھ برآمد ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ پھیلی شرمگاہ کی طہارت کی یہ شکل ہے کہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالے صفائی بائیں ہاتھ سے کرے۔ پانی پیہم ڈالے۔ مخرج کو کسی قدر ڈھیلا چھوڑ دے اور ہاتھ سے خوب ملے یہاں تک کہ پاکیزگی اور طہارت کا یقین ہو جائے۔ اگلی اور پھیلی شرمگاہ کے اندرونی حصہ کا دھونا ضروری نہیں ہے شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ ہوا خارج ہونے کے بعد بھی استنجا لازم نہیں ہے۔ طہارت کے لئے خشک چیز کا استعمال بھی کافی ہے۔ مگر اس کے ساتھ پانی سے بھی استنجا کر لے تو افضل ہے۔ پانی کا استعمال بہر حال ادلی ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے اگر پانی سے استنجا نہ کیا جائے تو دوسواں پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کچھ شاعر پانی سے استنجا نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہود اور فحش کلام اُن سے سرزد ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ ایسے کلام سے جو گندگی اور گہنوں کی چیز کی پیداوار ہو۔

فصل

اگر نجاست پھیل کر مرد کی شرمگاہ کے سر کے پیشتر حصہ تک پہنچ جائے یا پھیلی شرمگاہ کے دونوں کناروں پر لگ جائے تو اس صورت میں بغیر پانی کے استنجا کافی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب محل اجازت سے نجاست باہر نکل جاتی ہے تو اس وقت اس نجاست کا حکم ران سینہ اور باقی بدن کی نجاست کی طرح ہوتا ہے کہ بغیر پانی کے طہارت نہیں ہوتی۔

فصل

جس خفک چیز سے صفائی کی جائے وہ پاک ہو صفائی آفرین ہو کھانے میں آنے والی نہ ہو۔ عزت کی نظر سے دیکھی جانے والی چیز نہ ہو کسی جان دار کے بدن میں لگی ہوئی نہ ہو۔ گو براور ہڈی سے صفائی ناجائز ہے۔ یہ دونوں جنات کی حرکات ہیں کسی ایسی چکنی چیز سے بھی صفائی ناجائز ہے جو صفائی کرنے کی بجائے مزید آلودگی پیدا کر دے۔ جیسے کوئلہ شیشہ چکنا پتھر وغیرہ۔

فصل

ہوا کو چھوڑ کر باقی جو چیز دونوں راستوں سے برآمد ہو اس سے استنجا واجب ہے۔ جیسے پاخانہ۔ کٹرے۔ پتھری۔ خون۔ پیپ۔ ہوا۔ بال۔ مرد کی اگلی شرمگاہ سے نکلنے والی پانچ چیزیں ہیں۔ پیشاب۔ مذئی یعنی وہ رقیق سفید پانی جو کسی کے تصور کرتے

یا عورتوں سے طاعت کرنے کے وقت خارج ہوتا ہے اس کا حکم پیشاب کی طرح ہے۔ مزید یہ کہ شرمگاہ اور فوطوں کو دھو لینا چاہئے۔ حضرت علی کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ نر کا پانی ہے اور ہر نر کا پانی ہوتا ہے۔ شرمگاہ اور دونوں فوطوں کو دھو کر وضو کر لینا چاہئے۔ وہی مینی وہ سفید گاڑھی رطوبت جو پیشاب کے بعد نکلتی ہے اس کا حکم پیشاب کا ہے۔ مینی یعنی وہ سفید پانی جو جماع یا احتلام کی خصوصی کیفیت کے وقت کو در خارج ہوتا ہے۔ آدمی میں قوت زائد ہو تو اس کا رنگ زرد بھی ہو جاتا ہے اور کثرت جماع کی وجہ سے سرخ بھی رہ جاتا ہے۔ صنف بدن اور کمزوری کی وجہ سے اس میں رقت ہو جاتی ہے۔ اس کی بوجھور کے شکوہ یا گوندھے ہوئے آنے کی بوجھور کی طرح ہوتی ہے۔ ایک روایت میں اس کو ناپاک کہا گیا ہے۔ مگر مشہور ترین روایت میں پاک قرار دیا گیا ہے۔ اس کے نکلنے سے پورے بدن کا دھونا واجب ہو جاتا ہے۔ عورت کا پانی زرد ہوتا ہے۔ کبھی اگلی شرمگاہ سے ہو بھی خارج ہو جاتی ہے (اس سے استنجا ضروری نہیں۔ فقیر)

فصل ۱۲ غسل کی کیفیت اور حکم

غسل دو طرح کا ہوتا ہے۔ کامل اور بقدر ضرورت۔ کچھ مل غسل یہ ہے کہ جنابت یا صلیب اکبر کو دور کرنے کی نیت کے ساتھ کیا جائے۔ دل سے نیت کرنے کے بعد زبان سے بھی کہہ لے تو افضل ہے۔ پانی لینے کے وقت بسم اللہ کہے۔ تین بار دونوں ہاتھ دھوئے۔ بدن پر جو نجاست لگی ہو اس کو دھو ڈالے۔ پھر پورا وضو کرے۔ پاؤں اس جگہ سے ہٹ کر دھوئے۔ تین سوپا پانی سر پر ڈالے کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں۔ تین مرتبہ سارے بدن پر پانی بہائے۔ دونوں ہاتھوں سے بدن بھی ملتا چائے۔ رانوں کے گوشے اور بدن کی کھال کی ٹسکنیں بھی دھوئے۔ یعنی طور پر ان مقامات میں پانی پہنچنا چاہئے۔ حضور اقدس کا فرمان ہے۔ سالوں کو ترک کرو۔ جلد کو خوب صاف کرو۔ کیونکہ ہر بال کی جڑ میں نجاست ہوتی ہے۔ دائیں جانب سے غسل شروع کرے۔ غسل کی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ دوران غسل میں اگر کوئی فعل وضو شکن نہ ہو تو اس غسل سے نماز پڑھنی جائز ہے۔ (مزید وضو کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ہم اسی غسل کو حدیث اصغر اور حدیث اکبر دونوں کو دور کرنے کے لئے کافی قرار دیں گے۔ اگر دوران غسل میں کوئی وضو شکن فعل ہو گیا ہو تو غسل کے بعد پھر وضو کرے۔ اس تفصیل کا اصل ثبوت اس روایت سے ملتا ہے جو حضرت عائشہ نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ غسل جنابت کرنا چاہتے۔ تو تین بار دونوں ہاتھ دھوتے۔ پھر دائیں ہاتھ سے لیکر آئے ہاتھ پر پانی بہاتے۔ پھر کھلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے۔ تین بار منہ اور تین بار دونوں بائیں دھوتے۔ پھر تین بار سر پر پانی ڈالتے اور دھوتے جب غسل کر کے نکلے تو دونوں پاؤں دھوتے۔

بقدر ضرورت غسل کی کیفیت یہ ہے کہ پیشاب گاہ کو دھوئے۔ نیت کہے۔ بسم اللہ پڑھے۔ تمام بدن کو

دھوئے کٹی بھی اور ناک میں پانی بھی ڈالے کیونکہ دونوں واجب ہیں۔ وضو اور غسل میں کٹی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے متعلق متضاد روایات آئی ہیں (ایک روایت سے دونوں میں دونوں کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور ایک سے صرف غسل میں وجوب ثابت ہوتا ہے) صحیح ترین وہ روایت ہے جس سے دونوں کا وجوب وضو میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس غسل میں اگر وضو کی نیت نہ کرے تو اس سے (جنابت دور ہو جائے گی مگر دوبارہ) وضو کے بغیر نماز صحیح نہ ہوگی اگر نیت کر لی ہے تو باقی ارکان وضو غسل میں آجائیں گے۔ نیت وضو نہیں کی تو وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی درست نہ ہوگی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں غسل کامل کی حالت اس کے مخالف ہے اس میں وضو کامل ہو چکتا ہے۔

ضرورت سے زائد پانی کا استعمال مستحب نہیں۔ درمیانی طور پر صرف کرنا اچھا بھی ہے اور مستحب بھی۔ اگر غسل اور وضو کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ تو اسراف کے مقابلہ میں کم پانی استعمال کرنا بہتر ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے ایک مد پانی سے وضو اور ایک صاع سے غسل کیا۔ مد کی مقدار ۱۲ ارطل ہوتی ہے اور صاع چار مد کا ہوتا ہے۔

فصل

اعضاء دھونے کے وقت کی مستحب عائمیں

استغیا سے فارغ ہو کر کہے۔ اَللّٰهُمَّ فِیْ قَلْبِیْ مِنَ الشَّکِّ وَ النِّفَاقِ وَ حُصْنِ فَرْجِیْ مِنَ الْفَوَاحِشِ الٰہِیْ میرے دل کو شک و نفاق سے پاک رکھ اور بے حیائیوں سے میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔

بِسْمِ اللّٰہِ پڑھنے کے وقت کہے اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِیْنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّخْضَرُوْنِ۔ پروردگار شیطانی وسوسوں سے اور اپنے شیطانوں کے آنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔

ما تھ دھونے کے وقت کہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْیُمْنَ وَ الْبَرَّکَۃَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَ الْهَلْکَۃِ الٰہِیْ میں تجھ سے خیر و برکت چاہتا ہوں اور نحوست و بربادی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

کٹی کرتے وقت کہے اَللّٰهُمَّ اَعِیْزْنِیْ عَلٰی تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ کِتَابِکَ وَ کَثْرَةِ الذِّکْرِ لَکَ الٰہِیْ اپنی کتاب قرآن کے پڑھنے میں اور اپنی یاد کی کثرت میں میری مدد کر یعنی الٰہی میری مدد کر کہ میں تیری کتاب قرآن مجید کو پڑھوں اور تیری یاد و کثرت کر دوں۔

ناک میں پانی ڈالنے کے وقت کہے اَللّٰهُمَّ اَوْحِیْ زِیْنَةَ الْجَنَّةِ وَ اَنْتَ عِیْزٌ رَاضٍ الٰہِیْ اپنی خوشنودی کے ساتھ مجھے جنت کی خوشبو عطا فرما۔ ناک جھاڑنے کے وقت کہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَاحِ النَّاسِ وَ مِنْ سُوءِ الدَّارِ الٰہِیْ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کی بُوسے اور دارِ آخرت کی خرابی سے۔

میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے اور معافی دیدے۔ حقیقت میں تو بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ ربانے الہی مجھے توبہ کرنیوالوں میں سے کروے اور پاکہازوں میں سے بنا دے اور صابر و شکر گزار کروے اور ایسا بنا دے کہ میں تیری یاد کیا کروں اور صبح شام تیری پاکی بیان کروں۔

فصل

آداب لباس کا بیان

لباس پانچ طرح کا ہوتا ہے۔ ہر مکلف کے لئے حرام۔ بعض کے لئے حلال بعض کے لئے حرام۔ مکروہ۔ مباح مستحب ترک۔

۱۱) پھینا ہوا لباس ہر مکلف کے لئے حرام ہے دھارشی لباس عورتوں کے لئے درست ہے۔ بالغ مردوں کیلئے حرام۔ چھوٹے لڑکوں کو ریشمی لباس پہنانے کے جواز اور عدم جواز کی دو روایتیں ہیں۔ جہاد میں مجاہدین کیلئے ریشمی لباس کے جواز و عدم جواز کی بھی دو متضاد روایات ہیں۔ (۳) کپڑا اتنا لمبا پہننا کہ غرور اور تکبر کی حد میں داخل ہو جائے مکروہ ہے۔ اسی طرح وہ لباس بھی مکروہ ہے جس میں ریشم اور سوت کی مقدار معلوم نہ ہو کہ کتنی ہے نصف نصف ہے یا کم و بیش (۱۵) مستحب ترک وہ لباس ہے جس پر لوگوں کی انگلیاں اٹھیں اور پہننے والے کی اس سے شہرت ہو جائے۔ جیسے کوئی شخص شہری اور خاندانی رواج کے خلاف لباس پہنے۔ ایسا لباس نہ پہننا بہتر ہے۔ کیونکہ لوگ پس پشت اس کو برا کہتے ہیں اور سوسائٹی کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ گویا یہ شخص لوگوں کو گناہ غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح ان کے ساتھ غیبت کے گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔

فصل

ہمارے لئے لباس کی دو قسمیں اور بھی ہیں۔ ایک واجب دوسری مستحب۔ واجب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق حق اللہ سے ہے۔ دوسری کا تعلق خصوصیت کے ساتھ انسانی حق سے ہے۔ اللہ کا حق تو ستر عورت ہے۔ اس کی تفصیل ہم برہنگی کی فصل میں کر چکے ہیں۔ انسانی حق سے تعلق رکھنے والا لباس وہ ہے۔ جو گرمی سردی اور مختلف تکلیفوں سے حفاظت کرتا ہو ایسا لباس واجب ہے اس کا ترک کرنا حرام ہے کیونکہ اس کے ترک میں خودکشی کی کوشش ہے۔ اور خودکشی کی کوشش حرام ہے۔

مستحب لباس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ کی خوشنودی سے ہے۔ دوسرے کا تعلق انسانی سوسائٹی سے ہے اول الذکر وہ لباس ہے جو چادر کی طرح نماز کی جماعتوں اعیانہ کی طرح کے اجتماعوں اور جموں میں لوگ پہنتے ہیں۔ آدمی کو

چاہئے کہ اس طرح کے اجتماعوں میں خوبصورت کپڑوں سے اپنے کندھوں کو برہنہ نہ رکھے۔ دوسری قسم کا لباس وہ ہے جو جائز کپڑوں کی مختلف اقسام سے تیار کر کے لوگ زیب تن کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آدمی اپنی شرافت نفس میں کمی نہ ہونے دے اور دوسروں کو حقیر نہ جانے۔ چاند کھلا چھوڑ کر عامہ باندھنا مکروہ ہے اور چاند دھانکا ہوا عامہ باندھنا مستحب ہے۔ جس لباس میں عربی وضع کی مخالفت اور عجمی وضع کی مشابہت ہو وہ مکروہ ہے۔ تہبند (یا پانجامہ) کی حد کراہت تک پہنچی ہوئی طوالت بھی مکروہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے حضور اقدس نے ارشاد فرمایا مسلمان کی تہبند آدمی ہڈی تک ہوتی ہے اگر ٹخنوں کے درمیان تک ہو تب بھی کوئی اسح اور گناہ نہیں۔ جو ٹخنوں سے پٹے ہو وہ دوزخ میں جلیگا جو اتر کر تہبند گھسیٹنا ہوا چلتا ہے۔ اللہ اس کی طرف نظر (رحمت) نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے نقل کی ہے۔ نماز میں اس طرح چادر بیٹی رکھنا کہ دونوں پلو ایک طرف ہو جائیں اور ہاتھ کے باہر نکلنے کی بجائے نہ رہے مکروہ ہے۔ سدل بھی مکروہ ہے یعنی چادر کے وسطی حصہ کو سر پر قائم رکھنا اور ادھر ادھر کے دونوں حصے پشت پر لٹکا دینا یہ یہودیوں کا پہناوا ہے۔ اگر اندرونی کپڑے پہنے نہ ہو اور صرف تہبند باندھے ہو تو احتیاب بھی ناجائز ہے۔ احتیاب کی صورت یہ ہے کہ دونوں زانو کھڑے کر کے سینہ کی جانب سمیٹ لے اور سر نیوں کی جانب بیٹھ جائے اور ایک چادر کر کے پیچھے سے گھما کر سامنے لاکر گھٹنوں کو گھیرے میں لیکر باندھ دے تاکہ کمر کا سہارا ہو جائے اس سے شرمگاہ سامنے سے کھلی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کپڑا اندرونی طور پر پہنے ہو تو احتیاب ناجائز نہیں۔ نماز میں منہ بالکل لپیٹ لینا اور ناک ٹھانک لینا مکروہ ہے۔ مردوں کے لئے عورتوں کی وضع اختیار کرنا اور عورتوں کے لئے مردوں کے لباس کی مشابہت کرنا مکروہ ہے۔ رسول اللہ نے ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے اور عذاب کی وعید سنائی ہے۔

اقطار بھی مکروہ ہے۔ اقطار کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ پاؤں کے تلوے اور ایڑیاں اوپر کی طرف اور پشت پا زمین سے چسپاں ہو اور آدمی ایڑیوں پر بیٹھا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سر نیوں کی لوگوں پر بیٹھا ہو اور پاؤں (کتے کی طرح) آگے کی طرف پھیلائے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کتے کی بیٹھک ہے اس کی ممانعت کر دی گئی ہے۔

ایسا لباس پہننا جس سے بدن چمکتا ہو مکروہ ہے۔ اگر قصداً ایسا لباس پہنے گا جس سے بدن کا ممنوعہ حصہ چمکتا ہو۔ تو فاسق ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسا قصداً ممنوعہ حصہ کھلا چھوڑ دیا ایسا لباس پہن کر نماز بھی درست نہ ہوگی۔ پانجامہ کی رسول اللہ نے تعریف فرمائی ہے اور اس کو آدھا لباس فرمایا ہے۔ مردوں کے حق میں تو اس کی مزید تاکید ہے۔ پانجامہ کے پانچوں کی موریوں (زیادہ) کشادہ رکھنا مکروہ ہے۔ ننگ موریوں زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہیں۔ اس سے بے پردگی نہیں رہتی۔ ستر عورت خوب ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے حضور اقدس نے فرمایا الہی پانجامہ پہننے والیوں کو بخش دے۔ حضور نے یہ ایک عورت کے متعلق فرمایا جو پانچے اٹھائے ہوئے تھی۔ اس لئے گر پڑی حضور نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ عرض کیا گیا یہ تو پانجامہ پہنے ہوئے تھی (برہنہ نہیں ہوئی) بعض حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے ایسے لمبے فرخ پانجامہ کو جو قد بول

خواب نہ بیان کرے اور شیطانی خوابوں کو تو کسی سے بیان نہ کرے۔ شیطان کسی صورت کا جامہ پہن کر خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ کا بیان ہے۔ میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ (سچا) خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بے ہودہ خواب شیطان کی طرف سے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں طرف کو تین بار تھوک دے۔ پھر خواب گئی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس طرح خواب کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر حاضرین کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے کیا آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ میرے بعد سوائے سچے خواب کے نبوت کا کوئی اور حصہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے حضور واللہ نے ارشاد فرمایا۔ مومن کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔

گھر سے نکلنے وقت وہ الفاظ کہے جو شعبی کی روایت کردہ حدیث میں آئے ہیں کہ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا جب بھی رسول اللہؐ میرے گھر سے باہر نکلے۔ ہمیشہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ الفاظ فرمائے۔ اَللّٰهُمَّ رَانِیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَصِلَّ اَوْ اُصَلَ اَوْ اَزَلَ اَوْ اُزَلَ اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ یُجْهَلَ عَلَیَّ اَلِیْ مِیْن تِیْرِیْ پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے۔ میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلادیا جائے میں خود ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ میں خود جہالت کروں یا میرے خلاف جہالت کی جائے۔ صبح شام قل ھو اللہ اور قل اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قل اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے اور دعا کے وہ الفاظ بھی پڑھے جو سرکار عالی پڑھتے تھے اَللّٰهُمَّ بِكَ نُصْبُیْ وَ بِكَ مُمَسِّیْ وَ بِكَ نَحْیْیْ وَ بِكَ نَمُوْتُ صَبْحِیْ وَ عَیْیْ اٰخِرِیْ وَ اِلَیْكَ النُّشُوْرُ کہے اور شام کی دعائیں وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ۔ اس دعا کے ساتھ یہ بھی کہے۔ اَللّٰمَّ اجْعَلْنِیْ مِنْ اَعْظَمِ عِبَادِكَ عِنْدَكَ نَصِیْبًا فِیْ كُلِّ خَیْرٍ تَقْسِمُ فِیْ هٰذَا الْیَوْمِ وَ فِیْ مَا یَعْدُوْهُ مِنْ نُّوْرِ قُدْرَتِیْ بِہِ اَوْ دَحْمَةِ تَنْشُرِہَا اَوْ رِزْقِیْ تَبْسِطُہُ اَوْ خَمْرِ تَكْشِفُہُ اَوْ ذَنْبٍ تَغْفِرُہُ اَوْ شِدَّةٍ تَدْفَعُہَا اَوْ فِتْنَةٍ تَصْرِفُہَا اَوْ مَعَاوَاةٍ تَمْنِ بِہَا بِرَحْمَتِكَ اِنَّكَ عَلٰی شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ الہی تیرے ہی حکم سے ہم صبح کرتے ہیں۔ تیرے ہی حکم سے شام کرتے ہیں۔ تیرے ہی حکم سے جیتے ہیں تیرے ہی حکم سے مریں گے صبح کی دعا کے آخر میں کہے۔ تیرے ہی جانب قبروں سے اٹھ کر جانا ہے اور شام کی دعا کے آخر میں کہے۔ تیری ہی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ الہی آج اور آج کے بعد جو خیر تو تقسیم کرے تو مجھے اپنے ان بندوں کی برابر کر دے جو تیرے نزدیک بڑے حصے والے ہیں۔ خواہ وہ تیری طرف سے ہدایت بخش خور ہو یا تیری رحمت عامہ یا تیرا دیا ہوا رزق وسیع یا تیری طرف سے دفع کردہ تکلیف یا معاف کیا ہوا گناہ یا دور کی ہوئی سختی یا زائل کردہ مصیبت یا بطور احسان عطا کی ہوئی عافیت۔ بہر حال جو خیر بھی ہو مجھے اس میں بڑا حصہ پانیا لے بندوں کے ساتھ اپنی رحمت سے شریک بنا دے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

مسجد میں داخل ہونا چاہیے تو دایاں قدم آگے اور بائیں قدم پیچھے رکھے اور کہے بِسْمِ اللّٰهِ السَّلَامُ عَلٰی

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ بِسْمِ اللَّهِ - اللَّهُ کی طرف سے سلامتی ہو رسول اللہ پر الہی میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

مسجد میں اگر کوئی ہو تو اُس کو سلام علیک کرے۔ نہ ہو تو کہے اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ بزرگ و برتر کی طرف سے ہم پر سلامتی ہو۔ مسجد میں داخل ہو جائے تو بغیر دو رکعتیں پڑھے نہ بیٹھے۔ اس کے بعد دل چاہے تو نفل پڑھے یا اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر مشغول رہے یا خاموش بیٹھ جائے دنیا کی کسی بات کا تذکرہ نہ کرے بات بقدر ضرورت کرے زیادہ نہ کرے۔ نماز کا وقت شروع ہو جائے تو سنتیں پڑھ کر جماعت کے ساتھ فرض ادا کرے۔ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلنا چاہے تو بایاں پاؤں آگے اور دایاں پیچھے رکھے اور کہے بِسْمِ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ بِسْمِ اللَّهِ - اللَّهُ کی طرف سے سلامتی ہو رسول اللہ پر الہی محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے۔ سینکڑوں کے خاتمہ پر کہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بَيِّدٌ خَيْرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی حکومت ہے اسی کے لئے ہر تعریف زیبا ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہے۔ جو مرے گا نہیں عظمت اور بزرگی والا ہے۔ بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے قابو میں ہر چیز ہے۔

ہر وقت با وضو رہنا مستحب ہے حضرت انس بن مالک کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی عمر میں ہر وقت با طہارت رہو۔ جتنی ہو سکے رات دن میں نماز پڑھتے رہو۔ نگرانی رکھنے والے تم سے محبت کریں گے۔ چاشت کی نماز پڑھا کرو۔ یہ نماز اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی ہے۔ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اس سے گھر کی برکت زیادہ ہوگی۔ بڑی عمر والے مسلمانوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت رکھو۔ جنت میں میرے رفیق بن جاؤ گے۔ اس حدیث میں بکثرت (اخلاقی اور سماجی) آداب کو جمع فرما دیا ہے۔

فصل ۱۶

گھر میں داخل ہونے، حلال کمائی کرنے اور گوشہ نشینی اختیار کرنا کی بات

اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کہنا کہ **السَّلَامُ عَلَیْنَا مِنْ رَبِّنَا** اس کے داخل نہ ہو یعنی احادیث میں آیا ہے جب مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اس کے دروازے پر دو فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے مال کی اور گھر والوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اور شیطان ستر سرکش شیطانوں کو مقرر کر دیتا ہے (لوٹ کر) جب مومن اپنے دروازہ کے قریب پہنچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں۔ الٰہی اگر یہ حلال کمائی کر کے لوٹا ہے۔ تو اس کو توفیق دے پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے قریب آجاتے ہیں اور جب السلام علینا من ربنا کہتا ہے تو شیطان روپوش ہو جاتے ہیں اور دونوں فرشتے آکر اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں جب دروازہ کھول کر بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان چلے جاتے ہیں اور فرشتے اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس کے گھر کی ہر چیز عمدہ کر دیتے ہیں اور اس کی شبانہ روز کی معیشت کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ جب مومن بیٹھ جاتا ہے تو اس کے سر کے پیچھے دونوں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اب وہ کھاتا ہے تو پاکیزہ کھانا کھاتا ہے۔ پیتا ہے تو پاکیزہ پانی پیتا ہے۔ وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا ہے جب تک وہ گھر میں رہتا ہے۔ دن بھر اور رات بھر اس کی یہی حالت رہتی ہے۔ اگر ان کاموں میں سے کوئی کام وہ نہیں کرتا تو فرشتے اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آجاتے ہیں اور گھر کی ہر چیز کو اس کی نظر میں قبیح بنا دیتے ہیں۔ گھر والوں کی طرف سے ایسی باتیں سنواتے ہیں جو اس کو ناگوار ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ ایسے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو دین کو بگاڑنے والے ہیں۔ اگر وہ رنڈا ہو تلمسے تو شیطان اس پر ادنگھ اور سستی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ سوتا ہے تو مردار کی طرح اٹھ کر بیٹھتا ہے تو غیر مفید تمناؤں کے ساتھ۔ وہ خبیث النفس ہو جاتا ہے۔ کھانا، پینا سونا سب کچھ اپنے لئے خود بگاڑ لیتا ہے۔

کمائی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص سوال سے پہلے گھر والوں کی روزی حاصل کرنے اور مہسایہ پر بہرہ بانی کرنے کے لئے حلال و نیا طلب کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ اس کو اٹھائے گا تو اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا اور جو شخص دوسروں کے مقابلہ میں اپنے مال کو بڑھانے فخر کرنے اور لوگوں کو اپنی مالداری دکھانے کے لئے حلال مال طلب کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیگا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔

حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ عافیت کے دس حصے ہیں تو طلب معاش میں ہیں اور

ایک عبادت میں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ راوی ہیں سرکار نے فرمایا۔ جو شخص اپنے لئے سوال کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ اس کیلئے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص (سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ بھی اسے بچاتا ہے۔ جو شخص (لوگوں سے) مستغنی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر جھل کو جا کر لکڑیاں جمع کر کے بازار میں لاکر ایک مد کھجوروں کے عوض فروخت کرے تو لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلانے سے بہتر ہیں۔ لوگ دیں یا نہ دیں۔ ایک روایت میں آیا ہے جو شخص اپنے لئے سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ اس کے لئے ستر دروازے محتاجی کے کھول دیتا ہے۔ روایت میں آیا ہے حضور و آلانے فرمایا عیال دار کمانے والے مومن کو اللہ پسند فرماتا ہے اور جو تندرست نکما ہو نہ دنیا کا کام نہ دین کا اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤد و تنویر نے اللہ سے درخواست کی کہ میری معاش کا ذریعہ میرے ہاتھ کی کمائی کو بنا دے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں دو موم اور گوندھے ہوئے آٹے کی طرح ہو گیا۔ اس نے حضرت داؤد کوہے کی زر میں بنا کر بیچا کرتے تھے اور ان کی قیمت سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی روزی حاصل کرتے تھے۔ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا۔ پروردگار میں نے تجھ سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو تیرے مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی ہو۔ تو نے ایسی حکومت فرمادی۔ میں نے تجھ سے درخواست کی کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی اور کو عطا نہ فرمائی جائے۔ تو نے اس درخواست کو بھی قبول فرمایا۔ اس کے بعد جو میں میں اگر تیرا پورا پورا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں تو مجھے کوئی ایسا بندہ بتا دے جو مجھ سے زیادہ شکر گزار ہو۔ اللہ نے سلیمان کے پاس وحی بھیجی کہ جو بندہ اپنی بھوک کو روکنے اور بے پردگی کو چھپانے کے لئے اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے اور میری عبادت کرتا ہے۔ وہ تجھ سے میرا زیادہ شکر گزار ہے۔ سلیمان نے عرض کیا تو میری روزی بھی میرے ہاتھ کی کمائی سے مقرر فرما دے۔ چنانچہ جبریل نے ان کو کھجور کے پتوں سے ٹوکریں بنانا سکھایا۔ زنبیلیں بنانے کا کام سب سے پہلے حضرت سلیمان نے ہی کیا تھا۔

ایک دانشمند کا قول منقول ہے۔ دین دنیا کی درستی صرف چار اصول سے ہوتی ہے۔ عالم حاکم مجاہد سپاہی اور پیشہ ور۔ حکام نگران ہیں جو ملک کی نگرانی کرتے ہیں۔ علماء انبیاء کے جانشین ہیں۔ جو لوگوں کو آخرت کا رستہ بتاتے ہیں اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ مجاہدین اللہ کی فوج ہے جس سے کافروں کی جڑ اکھڑتی ہے اور کسب کرنے والے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امین ہیں۔ انہی سے مصلح خلق کی فراہمی اور زمین کی آبادی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ بے بھیڑیے بن جائیں۔ تو بکریوں کی حفاظت کون کرے۔ اگر علماء علم کو چھوڑ کر دنیا جمع کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ تو لوگ کس کی پیروی کریں۔ اگر مجاہد فخر و غرور کے زہر اثر دھوڑول پر (سوار ہوں اور طمع کی غرض سے میدان جہاد میں

نکلیں۔ تو دشمن پر فتح کیسے پائیں۔ اگر کسب کرنے والے لوگوں کی خیانت کریں۔ تو لوگ اُن کو کس طرح امین سمجھیں۔ اگر تاجر میں تین باتیں نہ ہوں گی۔ تو دنیا دین میں وہ محتاج ہوگا۔ (۱) تین برائیوں سے پرہیز رکھنے والی زبان جھوٹ۔ لغو۔ قسم (۲) دوست اور ہمسایہ سے حسد کرنے اور کھوٹ کرنے سے صاف دل (۳) ایسا نفس جو تین باتوں کی نگہداشت رکھے۔ نماز جمعہ اور ہر نماز کی جماعت۔ رات اور دن کے بعض اوقات میں تحصیل علم۔ اللہ کی رضامندی کو ہر چیز پر مقدم قرار دینا۔ حرام کمائی سے پرہیز رکھو۔ ایک قول ہے۔ کہ بندہ جب ناپاک کمائی کر کے اس میں سے کچھ کھاتا چاہتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے۔ جب تو نے کمائی کی تھی تو میں تیرے ساتھ تھا۔ اب تجھ سے الگ نہ ہوں گا۔ تیرے ساتھ شریک رہوں گا۔ چنانچہ ہر حرام کمانے والے کے ساتھ شیطان شریک رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ وشارکھم فی الاموال والاولاد (شیطان کو خطاب کر کے فرمایا) تو انسانوں کے ساتھ مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ مال سے مراد حرام مال ہے اور اولاد سے مراد اولاد زنا۔ تفسیر آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔

حضرت ابن مسعود کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حرام کمائی کر کے بندہ اس میں سے خیرات کرے اور اس کو اجر دیا جائے یا حرام کمائی کا کچھ حصہ وہ خرچ کرے اور اس کو برکت عطا فرمائی جائے اور حرام کمائی کا جواں وہ پیچھے چھوڑ جائے گا وہ دونوں تک پہنچنے کا اس کے لئے توشہ راہ ہوگا۔

حرام مال سے دی غبت رکھتا ہے جس کو اپنے خون اور گوشت کے متعلق (دوزخ میں جانے کا) اندیشہ لگا رہتا ہے آدمی کی زینت تو گوشت اور خون سے ہی ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ خود بھی مال حرام سے بچے اور گھر والوں کو بھی بچائے اور حرام کمائی والوں کے ساتھ بھی نہ بیٹھے نہ ان کا کھانا کھائے نہ کسی کو حرام کمائی کا راستہ بتائے۔ ورنہ اس کو بھی اس کا شریک مانا جائے گا۔ پرہیزگاری دین کی اصل ہے۔ عبادت کا قوام ہے اور آخرت کے کام پورے ہونے کا ذریعہ ہے۔ گوشہ نشینی کے متعلق رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ گوشہ نشینی اختیار کرو ایک سو فی عبادت ہے۔ یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا۔ مومن وہ ہے جو اپنے گھر بیٹھ رہے یہ بھی ارشاد فرمایا سب سے افضل آدمی وہ ہے جو گوشہ گیر ہو کر لوگوں سے اپنی بدی کو روکتا رہے۔ حدیث کے بعض الفاظ میں آیا ہے کہ حضور والے فرمایا۔ پرہیزی وہ ہے جو اپنے دین کو بچا لے اور بھلائی کا قول ہے یہ خاموش رہنے اور گھر میں بیٹھ رہنے کا زمانہ ہے۔

جب حضرت سعد بن ابی وقاص عقیق میں اپنے محل کے اندر سب سے الگ ہو کر بیٹھ رہے تو لوگوں نے کہا اپنے ہذاہوں کو جانا اور اجتماعوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا۔ تنہائی پسند ہو گئے۔ فرمایا۔ میں نے بازاروں کو بے ہمدرد اور لوگوں کے جلسوں کو ہوا آگین دیکھا۔ اس لئے تمام چیزوں میں گوشہ گیری میں ہی عافیت سمجھی۔

وہب بن ورک کا قول ہے میں پچاس برس تک لوگوں سے ملتا جلتا رہا لیکن ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جو میری کسی ایک لغزش کو بھی معاف کر دیتا اور میرے ایک عیب کو بھی چھپا لیتا۔ نہ اس کے ناراض ہونے کے وقت مجھے

اوس کی رنیدار ساقی اسے بے خوفی ہوئی۔ میں نے تو ہر ایک کو اپنے مطلبی گھوڑے پر سوار پایا۔

شعبی کا قول ہے۔ ایک مدت تک لوگوں کا میل جول دین کے زیر اثر رہا۔ دین گیا تو شرافت نفس کے زیر اثر رہا۔ شرف نفس بھی گیا تو لوگوں کی شرم ہی کے زیر اثر رہا۔ شرم بھی جاتی رہی تو لالچ اور خوف پر معاشرت کی عمارت قائم رہی۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔

ایک فلاسفر نے کہا عبادت کے دس حصے ہیں۔ نو خاموشی میں ہیں اور ایک گوشہ نشینی میں۔ میں نے خاموش رہنے کی نفس کو ترغیب دی مگر میرا قابو نہ چلا تو میں گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو گیا۔ نتیجہ میں وہ دھم بھی میرے پاس جمع کر دیے گئے۔ یہ ہی فلاسفر کہتا تھا۔ قبر سے بڑا کوئی واعظ نہیں۔ کتاب سے زیادہ کوئی دل کے لگاؤ کی چیز نہیں اور تنہائی سے زیادہ کسی شے میں عافیت نہیں۔

پیشین حارث نے کہا۔ دنیا سے بھاگنے کے لئے علم کی طلب ہوتی ہے دنیا کو طلب کرنے کے لئے نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! ہمارا کونسا ہم نشین بہتر ہے۔ فرمایا جس کی صورت تم کو اللہ کی یاد دلائے جس کا علم تم کو آخرت بتائے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں بیشی ہو حضرت عیسےؑ فرماتے تھے اے گروہ فطہین! اللہ سے محبت کرتے ہو تو گنہگاروں سے نفرت کرو۔ اس کا قرب چاہتے ہو تو نافرمانوں سے دور رہو۔ اس کی رضامندی کے خواستگار ہو تو ان سے غصے رہو۔

اگر میل جول کے بغیر چارہ نہ ہو تو میل علماء سے ہونا چاہئے۔ کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ علماء کی ہم نشینی عبادت ہے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا۔ اپنے دل میں غور و فکر کو جائے رکھو۔ جسم کو صبر کرنے کا اور آنکھوں کو رونے کا پابند رکھو۔ اور کل کے رزق کی فکر نہ کرو۔ یہ گناہ ہے۔ جو تمہارے اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ مسجدوں سے چمٹے رہو۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والے اہل اللہ ہیں۔ حضور اقدس نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ مسجدوں میں زیادہ آمد و رفت رکھنے والا کبھی ایسے بھائی کو پالیتا ہے جس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ (کبھی) رحمت منتظر کو پالیتا ہے (کبھی) ہدایت کا راستہ بتانے والا کوئی لفظ یا ہلاکت سے روکنے والا لال جاتا ہے (کبھی) غم عجیب پالیتا ہے اور محبت و خون کے زیر اثر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔

آدمی کتنا ہی گوشہ نشین ہو جائے۔ پھر جمعہ اور جماعتوں سے کنارہ کش رہنے کی تو اس کو شرعی اجازت نہیں ہوگی کسی وجہ سے جمعہ اور جماعت کو ترک کر دینا جائز نہیں ہمیشہ ترک جمعہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے حضور والا نے فرمایا جو بلا عذر تین جمعے ترک کر دیتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے

حضرت جابر کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے (کہ حضور نے حج و دواع میں خطبہ حج میں فرمایا) جان و کم اس عہد اس مہینہ میں اس سال میں اللہ نے قیامت کے دن تک کے لئے تم پر جمعہ فرض کر دیا ہے۔ امام عادل ہو یا ظالم زہر حال

اگر اس زمانہ میں مسلمانوں کا حکمران موجود ہو اور جبہ کو حقیر سمجھ کر یا فرضیت کا انکار کر کے کوئی شخص جبہ کو چھوڑ دے۔ تو اللہ اس کی پریشانی کو دور نہ کرے اور نہ اس کے کاموں کو درست کرے۔ سن لو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ آگاہ رہو کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مستحب رہو کہ اس کا حج نہ ہوگا۔ ہوشیار رہو کہ اس کا روزہ نہ ہوگا (یعنی اس کو نہ نماز کا ثواب ملیگا نہ روزہ کا حج کا نہ زکوٰۃ کا) البتہ اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیگا جو شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔

ترکِ جمعہ میں دعوتِ الہیہ کی توہین ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ**۔ اے اہل ایمان جب جمعہ کے دن کی نماز کے لئے اذان دی جائے۔ تو اللہ کو یاد کرنے (نماز پڑھنے) کے لئے تیزی کے ساتھ بڑھو۔ اور جو شخص دعوتِ الہیہ کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ کافر ہو جاتا ہے اس کے لئے توبہ واجب ہے اور اسلام کی تجدید ضروری ہے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس لئے ترکِ جمعہ بغیر اس عذر کے جائز نہیں جس کی موجودگی میں شریعت نے ترکِ جمعہ کی اجازت دیدی ہے

دگوشتہ گیری کے سلسلہ میں کہا گیا ہے لوگوں پر طعن نہ کرو اور نہ ان کی جماعت کو ترک کرو (اس) ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اس لئے لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آدمی لوگوں سے کنارہ کش رہنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ جھوٹی بات وہ آدمیوں کے درمیان ہی ہوتی ہے (ایک کہنے والا دوسرا سننے والا) زنا بھی دو کے ملنے سے واقع ہوتا ہے۔ قتل بھی دو کے بغیر نہیں ہوتا (قاتل اور مقتول) رہنری کا وقوع بھی دو ہی آدمیوں میں ہوتا ہے (ریگیز اور رہزن) سب سے یکسو رہنے اور تنہائی اختیار کرنے میں سلامتی ہے۔ ہاں اگر دینی معاملات میں کوئی مددگار ہو تو اس سے کنارہ کشی ٹھیک نہیں۔

فصل ۱۷

سفر اور رفاقت سفر کے آداب

کسی سفر کا ارادہ ہو یا حج کا جہاد کا ہو یا کسی کام کی کوشش کا یا ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہونا کا بہر حال دور کعتیں پڑھ لے پھر کام کی کوشش کرے یا مکان منتقل کرے۔ سفر کو جانا ہو تو دو رکعتوں کے خاتمہ پر یہ دعا کرے۔ **اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ بَلَاغًا مَّبْلُغًا خَيْرًا وَ مَغْفِرَةً مِنْكَ وَ رِضْوَانًا بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ وَ اَنْدَامِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ لِصَاحِبِ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيفَةِ فِي الْاَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَ اطْوِلْنَا الْبُعْدَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَ عَثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاِبَرِ الْمُنْقَذِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ الْمَالِ**۔ الہی مجھے اپنی خوشنودی مغفرت اور بھلائی کی جگہ پہنچا دے۔

تیرے ہی دست قدرت میں خیر ہے۔ ہر چیز تیرے قابو میں ہے۔ الہی سفر میں تو میرا ساتھ ہی ہے اور میرے جانے کے بعد میری جگہ تو میرے بیوی بچوں اور مال کا نگدان ہے۔ الہی ہمارے لئے سفر کو آسان کر دے۔ اور دوری کو طے کر دے۔ الہی سفر کی دشواری اور واپسی کی بد حالی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی پناہ کا خواستگار ہوں کہ اہل و عیال اور مال کی کوئی ناگوار حالت دیکھوں۔

سفر کا ارادہ جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن صبح کو کرے۔ سواری پر ٹھیک ہو کر بیٹھ جائے تو کہے سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَكَ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وہ پاک ہے وہ خدا جس نے اس کو ہمارا فرماں بردار بنایا۔ ہم کو اس کے تابع دار بنانے کی طاقت نہ تھی۔ بلاشبہ ہم کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ سفر سے واپس آئے تو دو رکعتیں پڑھ کر کہے اَيُّبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والے ہیں۔ اُسی کے عبادت گزار ہیں اور اپنے رب ہی کے ثنا خواہ ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ سفر میں اگر کوئی دوسرا امیر جماعت مل جائے تو خود جماعت کا لیڈر نہ بنے اور کسی جگہ قیام کرنے کا مشورہ بھی نہ دے بشرطیکہ اس کام کی تکمیل کوئی دوسرا شخص اپنے ذمہ لے لے۔ سفر میں خاموش رہے۔ ساتھیوں کی رفاقت اچھی طرح کرے اور ان کو خوب فائدہ پہنچائے۔ فضول قیل و قال سے پرہیز کرے راستہ پر اور پانی پر پڑاؤ نہ ڈالے۔ یہ مقامات سانپوں اور درندوں کے ہوتے ہیں۔ ان مقامات سے ہٹ کر اترے۔ آخر شب میں راستہ پر ڈیرہ نہ ڈالے۔ یہ بُرا ہے۔

سفر میں اپنی بری باتوں کی اچھی باتوں سے تمیز کرے۔ بری کو چھوڑ دے اچھی کو اختیار کرے۔ ہوائِ نفس کو چھوڑ کر صبح پر سیزگاری اختیار کرے رضا مولائی طلب کرے۔

شہر سے نکلنے اور سفر پر جانے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ جن لوگوں سے جھگڑا ہوا ان کو راضی کر لے والدین اہل یا والدین کی طرح دوسرے لوگ۔ جیسے دادا، نانا، خالائیں سب کی رضامندی حاصل کرے۔ اہل و عیال کو ساتھ لیجائے۔ یا کسی ایسے شخص کو مقرر کر جائے جو ان کے سب کام کر سکے۔

ہر مسافر کا سفر سفر طاعت ہونا چاہئے۔ مثلاً حج یا روضہ رسول اللہ کی زیارت یا کسی بزرگ کی ملاقات یا ان مقامات مقدسہ میں سے کسی کی زیارت یا تحصیل علم یا تجارت کے لئے سفر مباح۔ مگر یہ سفر پانچوں عبادتوں کے مسائل سے بچنے کے بعد ہونا چاہئے۔ کیونکہ عبادات کا علم فرض ہے اور اس کے علاوہ دوسرا علم مباح ہے مگر مستحب ہے۔ بعض لوگ فرض کو سمجھتے ہیں۔ سفر میں رفیقان سفر کے ساتھ خوش خلقی اور نرمی کا برتاؤ کرے کسی کی مخالفت نہ کرے۔ نہ کسی بات میں جھگڑا کرے۔ خود ساتھیوں کی خدمت کرتا رہے اور بغیر مجبوری کے کسی سے خدمت نہ لے۔ کوشش کرے ہمیشہ سفر میں پاک رہے۔ ادبِ رفاقت میں سے یہ بات بھی ہے کہ ساتھی تھک جائے تو خود بھی ٹھہر جائے اس کو پیاس لگے تو پانی پلائے۔ اگر وہ

سمتی کرے تو یہ اس کے ساتھ نرمی کرے۔ وہ ناراض ہو تو اس کو منالے وہ سوتا ہو تو اس کی اور اس کے سامان کی حفاظت رکھے۔ خرچ راہ کم ہو تو اس کو اپنی ذات پر مقدم رکھے۔ اگر کوئی دہالی، کشاکش ملے تو تنہا خود ہی سب نہ لے لے۔ اس کی بھی ہمدردی کرے اس سے کوئی راز نہ چھپائے اس کا راز فاش نہ کرے اس کے پیچھے پیچھے بھلائی کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ کرے۔ اس کی غیبت میں اس کی غیبت رو کر دے۔ رفیقان سفر کے سامنے اس کی بُرائی نہ کرے۔ اس کی شکایت نہ کرے بلکہ اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کرے۔ وہ مشورہ کا طالب ہو تو خیر خواہی کے ساتھ مشورہ دے۔ اس کا نام نسب اور وطن دریافت کر لے خواہ یہ مرتبہ میں اس سے بہت ہی اونچا ہو۔

اگرچہ خود سب رفیقوں کا سردار ہو۔ مگر ظاہر سب سے ہی کرے کہ میں تمہارا تابع ہوں۔ جو لوگ اس کے تابع ہوں خیر خواہی کے طور پر ان کے عیوب سے ان کو واقف کر دے۔ زجر و تنبیہ کا طرز نہ اختیار کرے۔ اگر کسی چیز کا اندیشہ ہو یا کسی فرد کا گاہ پر اترے یا کسی جگہ بیٹھے یا کہیں سوئے تو اس طرح اللہ کی پناہ مانگے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَبِحَلَمَائِہِ التَّامَّاتِ الَّتِی لَا یُجَادِزُہُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَ بِاسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰی کَلِمَاتٍ عَلِمْتُ مِنْہَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَعٌ وَ بَدَعٌ وَ مِنْ شَرِّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا یَعْرُجُ مِنْہَا وَ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَعَ فِی الْاَرْضِ وَ مِنْ شَرِّ مَا یَخْرُجُ مِنْہَا وَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّیْلِ وَ النَّہَارِ وَ مِنْ طَارِقِ اللَّیْلِ وَ النَّہَارِ اَلطَّارِقُ یَطْرُقُ مِنْکَ یَخْیِّرُ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ہ وَ مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ رَیْنِ اَخَذَ بِنَاصِیَتِہَا لِاَنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اور اُس کے اُن پورے کلمات (حکم) کی پناہ لیتا ہوں جن (کے دائرہ) سے نہ کوئی نیک باہر نکل سکتا ہے نہ بد اور اس کے تمام اچھے ناموں کی پناہ لیتا ہوں خواہ وہ مجھے معلوم ہوں یا نہ ہوں ان تمام چیزوں کی شر سے جو اللہ نے پیدا کیں بکھیریں اور ایجاد کیں اور ان چیزوں کی شر سے جو اوپر سے اُترتی اور ادھر کو چڑھتی ہیں اور ان چیزوں کی شر سے جو اللہ نے زمین پر پھیلائی ہیں اور زمین سے برآمد ہوتی ہیں اور رات دن کی مصیبتوں سے اور شبانہ روز کے حوادث سے باستثنا ان حوادث کے جو اے ارحم الراحمین تیری طرف سے خیر کو لے کر آئیں اور ہر اوس جانور کے شر سے جو پورے طور پر اللہ کے قبضہ میں ہے۔ بلاشبہ میرا رب سیدھے راستہ پر ہے۔

اونٹوں کی گردنوں میں گھنٹیاں نہ باندھے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ اُن مسافروں کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے۔ جن دے اونٹوں کی گردنوں میں گھنٹیاں ہوں۔ مستحب ہے کہ سفر میں لاٹھی ساتھ رکھے اور گوشش کرے کہ کسی وقت لاٹھی سے خالی نہ ہو۔ یحییٰ بن مہر ال کی روایت ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا لاٹھی اٹھ میں رکھنا انبیاء کا طریقہ اور مومنوں کی علامت ہے۔

حن بھری لے فرمایا لاٹھی میں چھ اچھی باتیں۔ انبیاء کی سنت ہے نیک لوگوں کا فیض ہے۔ دشمنوں یعنی سانپ چھو وغیرہ کے مقابلہ کے لئے ہتھیار ہے۔ کمزوروں کا سہارا ہے۔ منافقوں کو ذلیل کر نیوالی ہے نیکیوں میں احسان کا سبب ہے۔

کہا جاتا ہے کہ جس مومن کے پاس لاٹھی ہوتی ہے۔ اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ منافق اور بدکار اس سے ڈرتا ہے۔ نماز کے وقت وہ قبلہ کا کام دیتی ہے یعنی سترہ بن جاتی ہے۔ تھک جاتا ہے۔ تو اس کی قوت بن جاتی ہے۔ لاٹھی کے اور بہت فائدے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے قصہ میں اللہ نے (موسیٰ کے قول کی نقل کرتے ہوئے) فرمایا ہے۔ **هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاَهْتَشُّ بِهَا عَلَى غَنِيٍّ وَلِيٍّ فِيهَا مَا رَبُّ اٰخِرَىٰ**۔ وہ میری لاٹھی ہے۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لئے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں۔ اس سے میری اور ضرورتیں بھی وابستہ ہیں۔

فصل

کسی جانور یا غلاموں کو خصی کرنا ناجائز ہے۔ حرب اور ابوطالب کی روایت میں امام احمد کی یہی نصرت منقول ہے۔ اسی طرح چہرہ کو داغنا بھی ناجائز ہے۔ ابوطالب نے (امام احمد کا) یہی قول نقل کیا ہے رسول اللہ نے نرچہ پاؤں کو خصی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابوہریرہ اور حضرت انس کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے چہرہ پر داغ لگانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ کانوں کو داغنے کی اجازت دی ہے۔ اگر غیر چہ پاؤں سے شناخت کرنے کی ضرورت ہی ہو۔ تو چہرہ کے علاوہ کسی اور عضو مثلاً ران یا گون کو داغنا جائز ہے۔

فصل

گندگی کی کوئی چیز مسجد میں کرنی ناجائز ہے۔ دوسرے کام مثلاً کپڑا یا موزہ سینا یا پینا۔ خریدنا اور اسی جیسے دوسرے کام مسجد میں کرنا مکروہ ہے۔ علاوہ ذکر خدا کے کسی قسم کی آواز بلند کرنی مکروہ ہے۔ مسجد میں تھوکنہ مکروہ ہے۔ اس کا اتار یہ ہے کہ اس تھوک کو مٹی میں دبا دیا جائے۔ طح طح کے نقوش اور رنگ دار خوشبو سے مسجد کو آراستہ کرنا مکروہ ہے۔ کچا پکا پلاستر کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ سوائے مسافر یا متکلف کے مسجدوں کو مقام شب یا شبی قرار دینا مکروہ ہے۔ رسول اللہ نے قبیلہ عبد قیس ر اور دوسری روایت کے اعتبار سے، قبیلہ ثقیف کے نمائندوں کو مسجد میں اتر دیا تھا۔

اگر بے ہودگی اور مسلمانوں کی ہجو سے اشعار اور قصائد خالی ہوں تو مسجدوں کے اندر پڑھنے میں کوئی ہرج نہیں۔ مگر مسجدوں کو شعر خوانی سے بچانا ادنیٰ ہے۔ ہاں اگر دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دینے والے رقت آفرین عشق انگیز اور گریہ خیز اشعار ہوں تو ان کو بار بار پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اس سے افضل قرآن کی تلاوت اور تسبیح پڑھنی ہے کیونکہ مسجدوں کا قیام ہی اللہ کی یاد اور نماز کے لئے ہوا ہے۔ پس مناسب یہی ہے کہ وہاں کوئی دوسری چیز

نہ ڈالی جائے مسجد کی مٹی منتقل کرنا مکروہ ہے۔ ہاں مسجدوں کا کوڑا کرکٹ اور جھاڑن اہل کمال کر چھینک دینا مستحب ہے اس کا بڑا ثواب ہے روایت میں آیا ہے حضورؐ نے فرمایا یہ عروں کا مہر ہے۔ بچوں اور دیوانوں کو مسجدوں میں باریاب ہونے کا موقع دینا مکروہ ہے۔ جنابت والے کا مسجد میں ہو کر گذر جانا ممنوع نہیں ہے۔

مسجد میں داخل ہونے سے حیض والی عورت کو روک دیا جائے۔ اس میں مسجد کے نجاست آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ بوقت ضرورت جنابت والے کے لئے وضو کر کے مسجد کے اندر اتنا ٹھہرنا جائز ہے کہ غسل کر سکے بہتر یہ ہے کہ اسی کے ساتھ بنیت جنابت تیمم بھی کر لے۔ اگر مسجد کے کنوئیں کے علاوہ پانی نہ ملے تو کنوئیں تک پہنچنے کے لئے تیمم کر کے مسجد میں سے گزرنا جائز ہے جب کنوئیں تک پہنچ جائے تو غسل کرے۔

فصل

لوہ سے خالی اشعار و قسم کے ہوتے ہیں۔ مباح اور ممنوع جن شعروں میں کوئی بے ہودگی نہ ہو یا ان کو پڑھنا جائز ہے۔ یہ ہودہ شعر پڑھنا ناجائز ہے جن شعروں میں لوہ کی آمیزش ہو وہ بہر حال ممنوع ہیں۔ خواہ یہ ہودگی سے خالی ہوں یا بیہودگی آمیز۔ موزالذکر صورت میں ممانعت و وبال ہو جاتی ہے۔

قرآن کی تعظیم و تہنیز یہ کہ پیش نظر ایسی خوش گلوئی سے پڑھنا کہ تفریحی گانوں کی مشابہ ہو جائے مکروہ ہے۔ یا اس کی کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں کلام اپنے اصل طریقہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ حرف کی تلفظی لمبائی کو ساقط کرنا پڑتا ہے۔ ہمزہ کی جگہ ہمزہ کو گرا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ قصر کو مد اور مد کو قصر کر دیا جاتا ہے اور حرفوں کو ادغام بھی کر دینا پڑتا ہے۔ کراہت کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کا مدعا یہ بھی ہے کہ خدا کا خوف دل میں پیدا ہو۔ نصیحت کی باتیں سن کر نافرمانی سے ڈر لگے۔ دلائل قضا اور مثالیں سن کر عبرت حاصل ہو جس چیز کا قرآن نے وعدہ کیا ہے۔ اس کی رغبت ہو۔ یہ باتیں لذت سماع میں کھو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ اِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن وہی ہیں کہ اللہ کی یاد کے وقت ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ تلاوت ان کے ایمان میں ترقی کا سبب ہو جاتی ہے اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ۔ یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ ایک اور آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں۔ جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم کو نظر آئے گا کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ تفریحی لفظ اس چیز کے حصول سے ملنے ہوتے ہیں۔ اس لئے مکروہ ہیں۔

جنگ میں مقابلہ کے وقت قرآن ساتھ لے کر نہ جائے۔ تاکہ کافروں کے ہاتھ قرآن نہ لگ جائے اور وہ قرآن کی بے ادبی نہ کر سکیں۔ اجنبی جوان عورتوں کی آواز کی طرف کان نہ دھرے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان اللہ (پڑھنے کا حکم) مردوں کے لئے ہے۔ اور تالی بجانے (کا حکم) عورتوں کے لئے۔ یہ حکم تو اس وقت ہے جب نمازی کو نماز پڑھنے میں کوئی حادثہ پیش آجائے (اور اس کو روکنا چاہے تو عورت تالی بجا دے سبحان اللہ نہ کہے) پھر شرعاً اور ایسا نازل کس طرح جائز ہو سکتا ہے جس میں عاشق و معشوق کے حالات کا بیان۔ محبت و عشق کی نازک کیفیات کا اظہار اور گانا سننے کی رغبت پیدا کرنے والے ایسے مرغوب طبع احوال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جو جذبات سماع میں جوش اور محرمات کی جانب طبیعت کو ابھارتے ہیں اس لئے اس کا سننا کسی کے لئے جائز نہیں۔

اگر کوئی کہے کہ میں ایسے اشعار سن کر ایسے معنی پر معمول کرتا ہوں کہ عند اللہ میں گناہ سے محفوظ رہتا ہوں تو ہم اس کی اس بات کو صحیح نہیں مانیں گے۔ شریعت نے (حرمات میں) کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ اگر کسی کے لئے یہ جائز ہوتا تو پیغمبروں کے لئے ہوتا۔ اگر یہ عذر واقعی صحیح ہے۔ تو پھر ہم اعزازت و عے دیں گے کہ جو شخص دعوت کرے کہ پیشہ ورگانے والیوں کے گانا سننے سے میرے اندر شہوانی جوش نہیں پیدا ہوتا اس کے لئے رنڈیوں کا گانا سننا مباح ہے اور جو شخص دعوت کرے کہ شراب پینے سے مجھے نشہ نہیں ہوتا۔ اس کے لئے شراب پینا حلال ہے۔ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ میری عادت یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد میں حرام سے رُک جاتا ہوں تب بھی اس کے لئے شراب پینا حلال نہیں ہے۔ یا اگر کوئی یہ کہے کہ بے جاڑھی سوچنے کے نو خیز لڑکوں اور اجنبی عورتوں کو میں اس لئے دیکھتا ہوں اور اس لئے ان سے خلوت کرتا ہوں کہ میں ان کے حسن سے سبق حاصل کرتا ہوں۔ تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ بلکہ ترک واجب ہے عبرت تو ایسی چیزوں سے بھی بہت زیادہ حاصل کی جاسکتی ہے۔ جو حرام نہیں ہیں حقیقت میں یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے۔ جو ارتکاب حرام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے خواہش نفس کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی بات نہیں مان سکتے نہ ان کی طرف التفات کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ۔ اہل ایمان سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں بند رکھیں اور شر مگاہوں کی نگہداشت کریں یہ ان کے لئے پاکیزہ ترین فعل ہے۔ اب جو شخص قائل ہے کہ (نامحرم کو) دیکھنا پاکیزہ عمل ہے۔ وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔

میت پر داد دینا چاہنا اور مین کرنا مکروہ ہے۔ میت پر آنسو بہانا مکروہ نہیں ہے۔

فصل ۱۸

کس جانور کو قتل کرنا جائز ہے اور کس کو قتل کرنا ناجائز

گھر کے اندر کوئی سانپ دکھائی دے تو تین مرتبہ اس کو خبردار کر دے اس کے بعد بھی وہ سامنے آئے تو مار ڈالے جنگل میں بغیر خبردار کئے قتل کرنا جائز ہے دم بریدہ سانپ اور دو دھاریوں والا سانپ جس کی پشت پر سیاہ دھاری ہوتی ہے (بعض لوگ کہتے ہیں کہ) اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کچھ سیاہ بال بھی ہوتے ہیں اس کو بھی بغیر خبردار کئے قتل کرنا جائز ہے۔ خبردار کرنے کا یہ معنی ہے کہ سانپ کو خطاب کر کے کہے جان لے کر چلا جائے کہ اے ایدا نہ دے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر لو سانپوں کی بابت دریافت کیا گیا۔ ارشاد فرمایا۔ اگر گھروں کے اندر کوئی دکھائی دے تو اس سے کہہ دو میں تم کو اس وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں جو نوح علیہ السلام نے تم سے لیا تھا اور اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو تم سے سیمان علیہ السلام نے لیا تھا کہ ہم کو اذیت نہ دو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ سانپ لوٹ کر آئے تو ان کو قتل کر دو۔

حضرت ابن مسعود کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سب سانپوں کو مار ڈالو جو ان کے انتقام سے ڈرتا ہے اُس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ سانپوں کو قتل کر دو۔ خصوصاً دو دھاریوں والے اور دم بریدہ کو یہ دونوں نگاہ کو اندھا کر دیتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ عبد اللہ ہر سانپ کو مار ڈالتے تھے۔ ایک بار ان کو کسی سانپ کا پیچھا کرتے ابو بابر نے دیکھ لیا تو کہا حضورؐ نے گھر لو سانپوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمادی تھی۔ خانگی سانپوں کے قتل کی ممانعت کی اصل وہ حدیث ہے جو ابوالسائب سے مروی ہے۔ ابوالسائب کا قول ہے کہ میں حضرت ابوسعید خدری کے پاس بیٹھا ہوا تھا اچانک چار پانی کے نیچے کسی چیز کے ٹپنے کی آواز سنائی دی دیکھا تو سانپ تھا میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابوسعید نے فرمایا کیوں کیا بات ہے میں نے عرض کیا یہاں سانپ ہے فرمایا تم کیا کرنا چاہتے ہو میں نے کہا مار ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوسعید نے اپنے گھر کی سامنے والی کوٹھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ میرا چچا کا بیٹا اس کو ٹھٹھی میں رہتا تھا نئی شاوی ہوئی تھی۔ جنگ احزاب کے دن اُس نے رسول اللہ سے گھر آنے کی اجازت مانگی۔ حضورؐ نے اُس کو اجازت دے دی اور حکم دیا کہ ہتھیار ساتھ لے کر جائے وہ گھر پہنچا تو بیوی کو دروازہ پر کھڑا پایا تو بیوی کی طرف نیزہ سے (بارادہ قتل) اشارہ کیا۔ بیوی نے کہا جلدی نہ کر پہلے اندر جا کر دیکھ لو کہ میرے باہر آنے کی وجہ کیا ہے وہ کوٹھڑی کے اندر گیا تو بڑا سبب ناک سانپ دکھائی دیا۔ اس نے نیزہ سے اُسے چھو لیا اور نیزہ میں چبھا ہوا پھر کتا ہوا سانپ لے کر باہر نکلا لیکن خود بھی فورا گر کر مر گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون پہلے مرا۔ وہ آدمی یا سانپ اس کی قوم داہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے آدمی کو واپس

کہوے رسول اللہ نے فرمایا اپنے آدمی کے لئے دُعا ر مغفرت کرو پھر ارشاد فرمایا جنات کی ایک جماعت مسلمان ہو گئی ہے جو مدینہ میں رہتی ہے اگر ان میں سے کوئی تم کو دکھائی دے تو تین مرتبہ اس کو متنبہ کرو۔ تنبیہ کے بعد بھی اگر سامنے آئے تو مار ڈالو بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس کو تین بار خبردار کرو۔ پھر بھی سامنے آئے تو اس کو مار ڈالو وہ شیطان ہے گرگٹ کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ عامر بن سعید نے اپنے باپ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کو بدکار کہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے حضور نے فرمایا پہلی ضرب اسے مار ڈالنے میں ستر نیکیاں ہیں یعنی قاتل کے لئے۔

چوٹیوں کا مارنا مکروہ ہے ہاں اگر سخت تکلیف دیں تو خیر۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کسی چوٹی نے ایک پیغمبر کے کاٹ لیا۔ پیغمبر نے چوٹیوں کا بل جلا دینے کا حکم دے دیا۔ حسب الحکم چوٹیوں کا گھر جلا دیا گیا۔ اللہ نے اُن کے پاس وحی بھیجی کہ تم کو ایک چوٹی نے کاٹا تھا مگر تم نے اللہ کی تسبیح کرنے والی پوری امت کو ہلاک کر دیا۔

مینڈک کو قتل کرنا بھی مکروہ ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عثمان کی روایت ہے کہ کسی نے دوا کے لئے مینڈک کو قتل کرنے کا حکم پوچھا حضور نے مینڈک کو قتل کرنے کی ممانعت فرمادی۔

جس جاندار کا قتل جائز ہے اس کو آگ سے جلانا پھر بھی مکروہ ہے مثلاً جُل، مچھر، کھٹل، پتو، چوٹی۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے آگ کا مذاب سوائے آگ کے خالق کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ جو جانور خلقتِ موزی ہے خواہ اس سے اذیت نہ پہنچی ہو مگر اس کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ اذیت، دینا اس کی فطرت ہے۔ مثلاً سانپ (جس کی حالت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں) بچھو، کاٹنے والا کتا، چوہ وغیرہ بہت زیادہ کالے کتے کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ پیاسے جانور کو پانی پلانا ثواب ہے۔ بشرطیکہ موزی نہ ہو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہر سوختہ جگر کو (پانی پلانے کا) اجر ہے اگر جانور موزی ہو تو اس کو پانی نہ پلائے اس سے اس کی ایذا رسانی اور بڑھے گی اور یہ جائز نہیں۔

شکار یا کھیتی اور چوپایوں کی حفاظت کے لئے اگر کتا نہ ہو تو اس کو بے کر گھر میں پالنا مکروہ ہے۔ کھٹنے والے کتے کو چھوڑ رکھنا حرام ہے اس کے متعلق کوئی دوسرا قول نہیں ہے۔ لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لئے کھٹنے والے کتے کو قتل کرنا جائز ہے۔

بعض احادیث میں آیا ہے کہ شکار اور چوپایوں کی حفاظت کے بغیر جس نے کتا پال رکھا ہو اس کی نیکیوں کے ثواب میں سے روزانہ دو قیراط کی کمی ہوتی رہے گی۔

جانوروں پر اُن کی برداشت سے زیادہ مشقت کا بوجھ ڈالنا ناجائز ہے خواہ زمین جوتنے کا ہو یا بوجھ اٹھانے کا یا سواری

والدین سے جھگڑائی کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں سے والدین نے منہ جھٹکا چھوڑ دیا ہو ان سے یہ بھی ترک تعلق کرے اور جن سے والدین نے تعلق رکھا ہو ان سے یہ بھی تعلق رکھے۔ والدین کے معاملہ میں (مخالفوں پر) ایسا ہی غصہ کرے جیسا اپنی ذات کے لئے کرتا ہے۔ اگر والدین پر غصہ کرنے کا کچھ جوش طبیعت میں پیدا ہو تو یاد کرے کہ انہوں نے پرورش کی تھی وہ اس کے لئے بیدار رہے تھے مہربانی کرتے تھے اور اس کی خدمت کرتے کرتے تھکتے تھے اور اللہ کے اس فرمان کو بھی یاد کرے کہ **قُلْ لِّهَاقُولًا كَرِيهًا**۔ اگر والدین کی شفقت کی یاد بھی غصہ کو فرو نہ کر سکے تو سمجھ لے کہ وہ بدنصیب ہے اور اللہ ناراضگی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہو تو غصہ اترنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے۔

اگر سفر واجب نہ ہو تو بغیر والدین کی اجازت کے سفر نہ کرے جہاد کو بھی نہ جائے ماں اگر ان کی اجازت سے سفر کا تعین ہو گئی ہو تو چلا جائے۔ ماں باپ کو بیچ نہ دے کیونکہ اگر اس کی (جدائی کی) وجہ سے اس کے ماں باپ کو دکھ پہنچتا ہو تو غیروں کو بھی ایسا کرنے کی ممانعت فرمادی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ماں اور اس کے بچے میں جدائی کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اگر کہیں سے کھانا پینا ہاتھ لگ جائے تو سب سے اچھا کھانا مال باپ کو دے وہ بھی تو اکثر بھوکے رہے ہیں اور اس کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے اور اس کا پیٹ بھرا ہے۔ خود بیدار رہے ہیں اور اسے سلا یا ہے۔

فصل ۱۹

مستحب اور مکروہ کنیت اور نام

کسی بچے کا نام مع کنیت وہ رکھنا جو رسول اللہ کا نام اور کنیت تھا مکروہ ہے۔ لیکن اگر صرف محمد یا صرف ابوالقاسم رکھ لیا جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ امام احمد کے اس کے متعلق دو قول مردی ہیں۔ ایک میں بہر صورت جواز اور دوسری روایت میں بہر حال عدم جواز منقول ہے۔

رسول اللہ کا نام رکھ لینا اور کنیت نہ رکھنا حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس کی روایت سے ثابت ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا کہ میرا نام رکھ لیا کرو اور میری کنیت نہ رکھا کرو۔

نام اور کنیت دونوں ملا کر رکھنے کا جواز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہوتا ہے کہ ایک عورت نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایک لڑکا ہوا ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا اور کنیت ابوالقاسم مقرر کی۔ مجھ سے کہا گیا کہ حضور کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا میرے نام پر نام رکھنا جائز اور میری کنیت کے موافق کنیت مقرر کرنا ناجائز کس سبب سے ہوا یا یوں فرمایا کہ میری کنیت کا موجب جواز اور میرے نام کا موجب عدم جواز کیا ہے۔

ابو یحییٰ اور ابو عیسٰی کنیت مقرر کرنی مکروہ ہے۔ غلام یا باندی کا نام افلیح نخاح یسار ننف رباح برکت

پُترۃ حزن اور عاصیہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی روایت ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو غلاموں کے نام نیسار یا برکت یا رباح یا بنجاح یا فلاح رکھنے کی ممانعت کر دوں گا۔ ایسے لقب اور نام رکھنا جو اللہ کے ناموں کے برابر ہوں مکروہ ہے۔ جیسے مہاراجہ شہنشاہ اور اسی کے مشابہ دو سکے اسماء۔ یہ عجم کا طریقہ ہے۔

وہ نام رکھنے مکروہ ہیں۔ جو صرف اللہ ہی کے لئے سزاوار ہیں جیسے قدوس۔ الہ۔ خالق جہین۔ اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبَهُمْ۔ بعض اہل تفسیر میں لکھا ہے کہ مشرکوں نے اللہ کے فرضی شریک تو قرار دے لئے۔ آپ اُن سے کہہ دیجئے کہ ان مشرکوں کے نام بھی میرے ناموں کی طرح رکھو پھر دیکھو کہ مشرکوں کے ایسے نام رکھنا مناسب یا نامناسب۔ اپنے بھائی یا غلام کو ایسا لقب دینا جو اسے ناگوار ہو حرام ہے۔ اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے اور اس کو فسوق کہا ہے۔ فرمایا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ برے لقبوں سے مت پکارو۔ اپنے بھائی کو ایسے نام سے پکارنا مستحب ہے جو اس کو بہت زیادہ پسند ہو۔

فصل غصہ کے وقت اگر کوئی آدمی کھڑا ہو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ ٹھنڈے پانی کو چھونے سے غصہ ٹھنڈا کسی کی ایسی کیفیت ہو اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو تکیہ کے سہارے سے ٹیک لگالے۔

اگر کچھ لوگ اپنے راز کی باتوں میں مشغول ہوں تو کسی کا ان کے اندر گھس کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ رسول اللہ نے اسکی ممانعت فرمائی ہے دھوپ اور سایہ کے درمیان یعنی کچھ دھوپ اور کچھ سایہ میں بیٹھنا مکروہ ہے۔

بائیں ہاتھ پر سہارا دیکر بیٹھنا مکروہ ہے۔ نیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان لیٹنا مکروہ ہے۔

جلسے سے اٹھے تو مجلس کے اندر جو گناہ کی بات ہو گئی ہو اس کے کفارہ کے لئے یہ کہہ کر اٹھنا مستحب ہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔

جو پہنچ قبرستان میں چلنا مکروہ ہے۔ قبرستان میں داخل ہونے والے کے لئے مندرجہ ذیل دعا پڑھنی مستحب ہے۔

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ الْخَازِنَةِ الَّتِي خَرَجْتَ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤَمِّنَةٌ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رَوْحًا مِنْكَ وَسَلَامًا مَعْنِي۔ اے اللہ مالک اُن کہنے

اجسام اور بوسیدہ ہڈیوں کے جو دنیا سے نکلے وقت ایمان دار تھے۔ محمد اور محمد کی آل پر اپنی رحمت اور اپنی طرف سے راحت نازل

فرما اور میرا سلام ان کو پہنچا دے۔ قبرستان میں داخل ہو تو کہے۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِلَهُكُمْ

اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا حِقْوُونَ۔ مومنوں کی بستی کے رہنے والو! تم پر سلام ہو یا انشاء اللہ ہم بھی تمہارے پاس پہنچنے والے میں روایت میں یہی آیا ہے

کسی قبر کی زیارت کے وقت قبر پر ہاتھ نہ رکھے نہ بوسہ دے نہ بیویوں کا طریقہ ہے۔ قبر پر نہ بیٹھے نہ کمر لگائے نہ اس کو

پامال کرے۔ سخت مجبوری کی حالت اس سے مستثنیٰ ہے۔

قبر سے اتنے فاصلہ پر اور اس جگہ کھڑا ہو جہاں صاحب قبر کی زندگی میں کھڑا ہوتا اور ویسا ہی اس کا احترام کرے جیسے زندہ کا کرتا گیا رہ مرتبہ قل هو اللہ وغیرہ پڑھ کر صاحب قبر کو بطور ہدیہ بھیجے اور اللہ سے عرض کرے۔ الہی اس سورت کو پڑھنے کا ثواب اگر تو نے میرے لئے مقرر کیا ہے تو میں وہ ثواب اس قبر والے کے لئے ہدیہ کرتا ہوں اس کے بعد اللہ سے اپنی مراد مانگے مردہ کی ہڈی کو نہ توڑے نہ پامال کرے اگر بے اختیاری میں ایسا ہو جائے تو صاحب قبر کے لئے اللہ سے دعا مغفرت کرے۔ بدشگونی کرنی مکروہ ہے نیک فال حاصل کرنے میں کوئی ارجح نہیں ہر شخص سے تواضع کرنی بڑھوں کی عزت اور بچوں پر شفقت کرنی مستحب ہے بچوں کے تھور سے درگزر کو مستحب ہے مگر ادب آموزی ترک نہ کرے۔

فصل - زمی کافروں سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا ذمیوں سے مصافحہ نہ کرو۔
فصل دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلائے اللہ کی تعریف کرے رسول اللہ پر درود بھیجے پھر اپنی مراد مانگے دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نہ دیکھے دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے حضور اقدس سے مروی ہے۔ ارشاد فرمایا تھا ہتھیلیاں پھیل کر اللہ سے مانگو۔

فصل قرآن کی پناہ یعنی جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ۔ اللہ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی فرمایا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضور اگر کچھ بیمار ہوتے تو یہی دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے تھے حضور والا یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ اعوذ بوجہ اللہ الکبریم وکلما قیر التامات من شر ما خلق وکذراء وبرزخ و من شر کل دابۃ ربی اِحذ بناصیبہا (ترجمہ ادھر اچھا ہے) قرآن مجید کو اور اللہ کے اسماء حسنی کو بطور افضون پڑھنا بھی جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَدَسِی آیتیں وارد ہے هٰذَا الْكِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَکًا حضرت جنؑ اور حضرت حسینؑ کے سلسلہ میں حضور اقدس نے فرمایا تھا کہ اس کو (یعنی نظربد کو) جھاڑ کر دو۔ اگر تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھ جاتی۔ تو نظر پڑھ جاتی۔

فصل بخار زوہ کے لئے تعویذ لکھ کر (گلے وغیرہ میں) ڈالا جاسکتا ہے امام احمد نے فرمایا مجھے بخار ہو گیا تو میرے لئے بخار کا یہ تعویذ لکھا گیا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ یا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ یا نَارُ کو فی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهیمَ وَاَرَادُوْا بِهٖ کَیْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْاٰخِیْرِیْنَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِیْلَ وَمِکَآئِیْلَ وَاسْرَافِیْلَ اِشْفِ صَاحِبَ هٰذَا الْکِتَابِ بِحَوْلِکَ وَتَوْتِیْکَ وَجِبْرِدِکَ یا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

فصل ہمارے بعض ساتھیوں کا قول ہے کہ جس عورت کا بچہ دشواری سے پیدا ہوتا ہو تو وضع حمل کی آسانی کے لئے کسی پیالے یا دوں کے پاک برتن میں مندرجہ ذیل دعا لکھ کر پانی سے دھو کر کچھ پانی عورت کو پلایا جائے اور کچھ اس کے سینہ پر چھڑکا جائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْکَبْرِیْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرُدُّنَهَا لَكُمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا ۝ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ
مَا يُوعَدُوْنَ ۝ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۝ بَلَاغٌ فَاَنْتَ لَمْ يَمْلِكْ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝
چوینٹی: بچھو۔ سانپ کھٹل پسو مچھر وغیرہ کے کاٹنے کا منتر پڑھنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ رسول اللہ نے ہرزہروار کے منتر پڑھنے کی اجازت
دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص شام کو تین بار صلی اللہ علی نوح و علی نوح السلام پڑھیں گا تو اس رات اس کو بچھو نہیں
کاٹیں گا اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص شام کو تین بار اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّمَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ پڑھیں گا اس رات اس
کو کوئی ڈنک (دالا) دکھ نہیں پہنچا یں گا۔ منتر پڑھ کر دم کرنا جائز ہے تہتکارنا مکروہ ہے۔

فصل نظر لگانے والا اپنا چہرہ دونوں ہاتھ دونوں کہنیاں دونوں زانو پاؤں کے بیچے اور تہبند کے اندر دونی اعضا
ایک برتن میں دھو کر بجار پر وہ پانی ڈالے۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف کا بیان ہے۔ میں غسل کر رہا تھا۔ عامر بن ربیع نے
دیکھ لیا اور رخسور تہی کو دیکھ کر تعجب کیا اور کہا خدا کی قسم میں نے آج کے منظر کی طرح کبھی نہیں دیکھا کسی پردہ نشین عورت کی
جلد بھی ایسی نہیں دیکھی۔ مجھے فوراً فوج ہو گیا کہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لوگوں نے اس کا تذکرہ حضور سے کیا۔ ارشاد
فرمایا کیا تم کسی کو طہم قرار دیتے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عامر بن ربیع نے ہی ایسا کہا تھا حضور نے عامر کو
بلوایا اور مجھے بھی بلوایا اور فرمایا سبحان اللہ! کوئی اپنے بھائی کو کیول مارے ڈالتا ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کو پسند ہو۔ تو
اس کے لئے برکت کی دعا کرے۔ پھر عامر کو نہانے کا حکم دیا۔ عامر نے اپنا چہرہ پشت کف۔ دونوں کہنیاں۔ سینہ۔
تہبند کے اندر۔ دونوں زانو اور دونوں پاؤں بیچے اور پر سے ایک برتن میں دھوئے اور حضور کے حکم کے موافق وہ پانی
بیچے سے میرے سر پر ٹوٹا دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ حسب الحکم چند گھونٹ پانی میں نے پی بھی تھا فوراً سواروں کے
ساتھ چل کر میں خود لوٹ آیا۔ اگر پورا غسل کر کے نظر زدہ پر پانی ڈالا جائے تو زیادہ کامل ہوگا۔

فصل بیماریوں کے علاج کے لئے سینگی لگوانا فصد کرنا۔ داغ لگوانا سوائس شربت اور عرق پینا۔ رگوں کو کاٹنا۔ زخموں
کو چیرنا کیڑا ہوا اور باقی بدن کی طرف مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو عضو کو کاٹ دینا اور اسیر کا اپریشن کرانا اور
جسم کے جو ترکیب مفید ہو وہ کرنا جائز ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے سینگی لگوائی اور طبیب سے مشورہ کیا اور
طبیبوں سے فرمایا تمہاری رائے ہی علاج ہے طبیبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا طب میں کچھ فائدہ ہے۔ فرمایا جس نے
بیماری اتاری ہے اس نے دوا بھی اتاری ہے۔ امام احمد سے داغ لگوانا پوچھا گیا۔ فرمایا دیہات کے لوگ ایسا کرتے
ہیں۔ رسول اللہ نے خود بھی داغ لگایا ہے اور صحابہ نے بھی ایسا کیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر امام احمد نے فرمایا عمران بن حصین
نے عرق النساء کا اپریشن کیا تھا۔ امام احمد سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ داغ لگانا مکروہ ہے۔

حرام چیز کا دوا کے لئے استعمال درست نہیں۔ جیسے شراب۔ زہر مرورار۔ ناپاک چیز۔ گدھی کے دودھ سے
بھی علاج درست نہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا۔ میری امت کی شفا حرام چیز میں نہیں رکھی گئی

اینا مکروہ ہے مگر ضرورت کے وقت مکروہ نہیں۔ پیگ سے بھاگنا جائز نہیں لیکن اگر کہیں طاعون ہو تو اس میں گھسنا بھی ممنوع ہے تاکہ خود اپنی ہلاکت کا مددگار نہ ہو۔

فصل نامحرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ رسول اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا ہے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے کیونکہ شیطان گناہ کی طرف ان کو نبھاتا ہے۔

کسی جوان عورت کی طرف علاج یا گواہی کی غرض کے بغیر نہ دیکھے جو بوڑھی عورت ننگے منہ باہر پھرتی ہے اس کو دیکھنا جائز ہے بختہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ دو مرد یا دو عورتیں برہنہ ایک لحاف یا ایک تہنبد میں نہ ہوں۔ رسول اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس طرح لیٹنے سے ایک کی نظر دوسرے کے ستر پر پڑتی ہے اور اس کی ممانعت ہے۔ پھر شیطان کے نبھانے سے ارتکاب گناہ کا بھی اندیشہ ہے۔

فصل اپنے غلام اور باندی سے نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ ناقابل برداشت کام نہ لے۔ اُن کو لباس پہنائے کھانا کھلائے اگر وہ خواہشمند ہوں تو ان کا نکاح بھی کرادے لیکن نکاح پر مجبور نہ کرے۔ اس میں اگر کوتاہی کریگا تو گنہگار ہوگا اگر چاہے تو ان کو فروخت کر دے یا آزاد کر دے۔ اگر غلام مطالبہ کرے تو کچھ روپیہ مقرر کر کے غلام کو آزاد کر دے۔ مقررہ رقم اگر غلام لٹا کر ادا کر دیگا تو آزاد ہو جائیگا حدیث میں آیا ہے کہ آخری وصیت جو رسول اللہ نے فرمائی وہ یہ تھی الصلوٰۃ و ما ملکت ایمانکم یعنی نماز کے پابند رہو اور باندی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

فصل دشمن کے ملک میں قرآن کو (دوران جہاد میں) ساتھ لیجانا مکروہ ہے تاکہ کہیں کافر دلوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے اور وہ قرآن کی بے ادبی کریں۔ ہاں اگر مسلمانوں میں غیر معمولی طاقت و دہدہ اور غلبہ ہو تو پڑھنے کے لئے ساتھ لے جانا جائز ہے۔ تاکہ فراموش نہ ہو جائے۔

فصل مستحب ہے کہ آئینہ دیکھ کر پڑھے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ سَوَّیْ خَلْقِیْ وَاَحْسَنَ صُوْرَتِیْ وَزَانَ مِیْنِیْ مَا شَانَ مِنْ غَیْرِیْ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میری بنیاد درست کی۔ مجھے خوبصورتی ادا کی اور جو چیز دوسروں کو بُری دی مجھے وہ اچھی دی۔ رسول اللہ سے یہی مروی ہے۔

فصل رسول اللہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا۔ کوئی خود کچھ بیمار ہو یا اس کا بھائی کچھ بیمار ہو۔ تو پڑھے۔ رَبَّنَا اللّٰہُ الَّذِیْ فِی السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُکَ اَمْرُکَ فِی السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ کَمَا رَحْمَتُکَ فِی السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَعْفِرْ لَنَا خُوبَنَا وَخَطَايَانَا يَا رَبِّ الطَّيِّبِیْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِکَ وَ شِفَاءً مِنْ شِفَائِکَ۔ ہمارا اللہ وہ ہے جس کا نام آسمانوں میں مقدس ہے۔ تیرا حکم آسمان اور زمین میں ایسا ہی نافذ ہے جیسی تیری رحمت آسمان و زمین میں عام ہے۔ ہمارے گناہ اور قصور معاف کر دے۔ اے پاک لوگوں کے رب اپنی رحمت کا کچھ چھینٹا اور اپنی شفا کا کچھ حصہ نازل فرما یہ پڑھ کر درد کی جگہ دم کرے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جائے گا۔

فصل اگر کسی کا کان بجنے لگے تو رسول اللہ پر درود پڑھ کر کہے **ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ ذَكَرَ فِيْ خَيْرٍ** جو میرا ذکر بخیر کرے اللہ اس کا ذکر بخیر کرے۔ رسول اللہ سے یہی مروی ہے۔

فصل بدشگونی پیدا کرنے والی کوئی چیز دیکھے تو کہے **اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالنَّحْسَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**۔ الہی بھلائیوں کو تیرے سوا کوئی نہیں لاتا اور نہ سواتیرے کوئی برائیوں کو دفع کرتا ہے۔ رسول اللہ سے یہی مروی ہے۔

فصل اگر عیسائیوں یا یہودیوں کا عبادت خانہ نظر آئے یا بوق یا سنگھ کی آواز سنائی دے یا مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی جماعت دکھائی دے تو یہ الفاظ کہنا مستحب ہے **اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له** الہا واحد لا نعبد الا ایاہ رسول اللہ سے یہی مروی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو شخص مذکورہ الفاظ کہے گا مشرکوں کی تعداد کی برابر اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔

گرج اور کڑک کی آواز سن کر کہے **اللهم لا تقبلنا بفضلك ولا تهلكنا بعذابك وعاقبنا قبل ذلك**۔ الہی اپنے غضب سے ہم کو قتل نہ کر دینا اور اپنے عذاب سے ہم کو ہلاک نہ کر دینا اور اس سے پہلے ہم کو سزا دینا۔

آندھی کو دیکھ کر کہے۔ **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ**۔ الہی میں تجھ سے اس کی خیر کا طلبگار ہوں اور جس کام کے لئے اس کو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا بھی طلبگار ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی شر سے اور اس چیز کی شر سے جس کے لئے اس کو بھیجا گیا ہے۔

فصل بازار میں جائے تو وہ دعا پڑھے جو رسول اللہ پڑھتے تھے حضور فرماتے ہیں **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيْهِ** **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيْهَا بِمَيْمِنًا فَاجِرَةً أَوْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بَيِّنَاتٍ خَيْرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ الہی میں تجھ سے بازار اور موجودات بازار کی بھلائی کا خواستگار ہوں اور بازار کی برائی اور اس کی موجودات کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الہی میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ بازار میں میں جھوٹی قسم میں مبتلا ہو جاؤں یا کوئی نقصان کا سودا مجھ پر پڑ جائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی حکومت ہے اسی کے لئے تعریف ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ زندہ ہے خود نہیں مرے گا۔ اسی کے قبضہ میں بھلائی وہی ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔

مہینہ کانیا چاند دیکھ کر پڑھے **اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبَّنَا وَرَبَّكَ اللَّهُ** الہی اس کو برکت ایمان سلامتی اور سلام کے ساتھ ہم پر نمودار فرما میرا اور تیرا رب ہے۔

فصل کسی کو کسی دکھ میں مبتلا دیکھ کر پڑھے۔ **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَاقَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَيْكَ**

وَعَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْصِيلًا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس دکھ سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے تجھ پر اور بہت سی مخلوق پر برتری عطا فرمائی۔ جب تک یہ پڑھنے والا زندہ رہیگا اللہ اس دکھ سے لے محفوظ رکھیگا دکھ کوئی بھی ہو۔ حاجی سفر حج سے واپس آئیں تو کہے تَقَبَّلَ اللَّهُ نُسُكَكَ وَأَعْظَمَ أَجْرَكَ وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ الثَّيَرُ

فصل حج کو قبول فرمائے تجھے بڑا اجر عطا کرے اور جو کچھ تیرا خرچ ہو گیا ہے اس کا عوض تجھے عنایت کرے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ یہی فرماتے تھے۔

فصل کسی مسلمان بیمار کی عیادت کو جائے اور اس کو مرتے دیکھے۔ تو وہ دعا کرے جو حضور کرتے تھے حضور نے فرمایا تھا کہ موت ایک بڑی گھبراہٹ کی چیز ہے کسی کو کسی رفیق کے مرنے کی اطلاع ملے تو کہے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَللّٰهُمَّ اَكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمَحْسِنِينَ وَاَجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَاخْلُفْ عَلَىٰ عَقِبِهِ فِي الْآخِرِينَ وَلَا تُخْرِمْنا اَجْرَكَ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَكَ بِاشْهَادِہِمُ اللّٰہِ ہٰی کے لئے ہیں اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں اپنے رب کے پاس ہی ہم کو ملیں گے۔ الہی اپنے پاس کو نیکوں کی فہرست میں لکھ لے اس کا امان نامہ علیین میں دکھائے پھیلوں میں اس کی جگہ اس کے سپہندگان کی تو نگہ رانی فرما۔ ہم کو اس کے ثواب سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہم کو مصیبت میں نہ ڈال۔ مستحب ہے کہ مرنے والا اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرنے اور جو کچھ حقوق العباد اس پر ہوں ان کو ادا کرنے کا (دار ثول کو) مشورہ دے۔ ان غریب رشتہ داروں کے لئے جو اس کے وارث نہیں ہیں کل مال کا تہائی حصہ دینے کی وصیت کرے اگر ایسے رشتہ دار نہ ہوں تو محتاجوں، مسکینوں، مسجدوں، یتیموں اور ہر طرح کے نیکی کے کاموں میں صرف کرنے کے لئے تہائی مال کی وصیت کر دے۔

فصل رسول اللہ نے فرمایا مردوں کو قبروں میں رکھتے وقت کہو بِسْمِ اللّٰہِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰہِ اس لئے میت کو قبر میں رکھتے وقت یہی الفاظ کہے اور مٹی ڈالتے وقت کہے اِنَّمَا نَبُکَ وَتَصَدِّقًا بِقَابِ رَسُوْلِكَ فَاِيْمَانًا بِبَعْثِكَ هَذَا مَا وَعَدَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ حضرت علیؓ سے یہی مروی ہے اگر ایسا کریگا تو مٹی کے ہر ذرہ کے عوض اس کو ایک نیکی ملیگی۔

فصل ۲۰

نکاح کے آداب

نکاح کرنے سے نکاح کرنا ہونے کا اصل مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل ہونا اللہ نے فرمایا ہے وَالنَّكَحُ الْاِلَیْمٰی مِنْكُمْ وَالصَّالِحِیْنَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَاِمَائِکُمْ اپنی رائے دل کا اور صالح غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دو دوسری آیت میں آیا ہے فَانْكَحُوا طَآئِبًا مِنْکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰی وَثَلَاثَ وَرِبَاعًا حَسْبُ لِسِنْدِ عُرْتُولٍ سے نکاح کرو۔ دو دو تین تین چار چار رسول اللہ

نے ارشاد فرمایا۔ باہم نکاح کرو نسلیں بڑھاؤ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا اگرچہ کچا بچہ ہی ہو۔
زنا کا اندیشہ ہو یا وقوع ہو گیا ہو دونوں صورتوں میں اپنی دونوں آیات اور حدیث کی وجہ سے نکاح کے وجوب کا عقیدہ
رکھنا چاہئے تاکہ علماء کے باہمی اختلاف سے اجتناب ہو جائے۔ کیونکہ امام احمد کی روایت کی رو سے ابو داؤد کے نزدیک نکاح مطلقاً
واجب ہے پس ادا واجب کی نیت کرنے والے کے لئے تعمیل حکم خداوندی کا ثواب ہوگا۔

اس کے ساتھ اپنے دین کی تکمیل اور حفاظت بھی مقصود ہو۔ کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جس نے نکاح کر لیا
اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ دوسرا فرمان نبوی ہے جب بندہ نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔
نکاح کے لئے انتخاب ایسی عورت کا کرے جو اچھی ذات کی ہو۔ قرابت دار نہ ہو و شیزہ ہو اور ایسی عورتوں میں سے ہو جو کثیر النسل مشہور
ہوں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ نے جب رسول اللہ کو بتایا کہ میں نے رائڈ سے نکاح کیا ہے تو حضور نے فرمایا تو نے دو شیزہ
سے نکاح کیوں نہیں کیا کہ تیرا بہلا وہ اس سے ہوتا اور اس کا بہلا و اتجھ سے۔ ہم نے کثیر النسل عورتوں میں سے ہونے کی شرط
اس لئے لگائی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ باہم نکاح کرو نسلیں بڑھاؤ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں
پر فخر کروں گا اگرچہ کچا بچہ ہی ہو۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت بچے دینے والی اور بڑی محبت
کرنے والی ہو۔ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ عورت کے قرابت دار نہ ہونے کی شرط ہم نے اس لئے لگائی ہے کہ اگر باہم نفرت
عداوت ہو جائے تو اس قرابت کو قطع کرنا نہ پڑ جائے جس کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے شریعت نے نکاح کے اندر
دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع کر دیا ہے۔

دراز زبان خلع کی خواستگار اور بدن گدولنے والی عورت سے بھی نکاح نہ کرنا چاہئے۔ نکاح کرنے کے بعد عورت سے
خوش خلقی سے پیش آئے اس کو دکھ نہ دے اس پر جبر نہ کرے کہ وہ خلع کی خواستگار ہو اور مہر کو بدل خلع میں محسوب کر دے اس
کے والدین کو گالی نہ دے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس سے اللہ اور رسول دونوں بیزار ہوں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عورتوں سے
بھلائی کرنے کا میرا آخری حکم مانو وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی عورت سے مہر کے ساتھ نکاح
کے اور نیت مہر دینے کی نہ ہو تو قیامت کے دن زانی کی حالت میں آئے گا۔ اگر عورت اپنی دراز زبان سے دکھ دے اور اس
میں کچھ دین کا بگاڑ ہوتا ہو تو مناسب ہے اپنی جان کو اس عورت سے بچالے یا اللہ کی طرف رجوع کرے اور زاری کے ساتھ دعا
کرے اللہ اس کا کام پورا کر دے گا اور اگر اس دکھ پر صبر کرے گا تو راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہوگا۔ اگر عورت بخوشی خاطر بغیر
جبر اپنا کچھ مال اس کو دیدے تو مزے کے ساتھ بغیر ناگاری کے کھالے۔

مناسب ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ اور دیرنی بدن دیکھ لے تاکہ نکاح کے بعد دل میں کچھ ناپسندیدگی نہ پیدا ہو اور
قریب ہی ناز میں چھوڑنے اور طلاق دینے کی نوبت نہ آجائے طلاق کی صورت میں ایسی بات اختیار کرنی پڑ جاتی ہے جو اللہ کی نظر
میں مکروہ ہو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جائز چیزوں میں طلاق سے زیادہ مکروہ چیز اللہ کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے

چہرہ وغیرہ کو دیکھ لینے کے سلسلہ میں اصل دلیل ایک حدیث ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا۔ اگر تم میں سے کسی کے دل میں کسی عورت کو پیام نکاح بھوانے کا ارادہ الٰہ پیدا کر دے تو پہلے اس عورت کے چہرے اور دونوں تھیلیوں کو دیکھ لینا چاہئے۔ یہ طریقہ آپس کی الفت پیدا ہونے کے لئے نہایت مناسب ہے۔ حضرت جابر راوی ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیام دے تو اگر ان (اعضاء) کو دیکھنا ممکن ہو جو نکاح کے داعی ہیں تو ایسا کر لے۔ حضرت جابر کہتے ہیں۔ میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیام دیا اور چھپ کر اس کا اتنا حصہ دیکھ لیا جس نے مجھے اس سے نکاح کر لینے پر آمادہ کر دیا۔ (سنن ابوداؤد)۔ عورت کو عقل مند اور دنیا دار بھی ہونا چاہئے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عورت سے نکاح چار وجوہ کے زیر اثر ہوتا ہے۔ مال۔ جمال۔ شرافت اور دنیا داری۔ تیسرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو دنیا دار عورت پر کامیاب ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے عورت سے نکاح کرنے کی اس لئے صراحت فرمائی ہے کہ دنیا دار عورت زندگی کی مددگار ہوتی ہے اور تھوڑی روزی پر قناعت کر لیتی ہے باقی عورتیں گناہ اور مصیبت میں ڈالتی ہیں۔ سو اس کے اللہ ہی بچائے۔

اللہ نے فرمایا ہے۔ قَالَ اِنْ بَاثِرٌ دُهْنًا وَابْتِغَوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ۔ اب ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے تمہارے لئے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کی طلب کرو۔ مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ مباشرت سے مراد ہے جملع کرنا اور اللہ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد ہے طلب اولاد۔ عورت کے لئے بھی مناسب ہے کہ نکاح کرنے میں اس کا مقصود اپنی عصمت کا تحفظ اولاد کی طلب اور اللہ کا دیا ہوا بڑا ثواب ہو اور اسی نیت سے شوہر کے پاس رہ کر قسم کے دکھ) اور حمل اور کلیف ولادت اور اولاد کی پرورش کو صبر سے برداشت کرے۔ زیاد بن مہمون نے حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے۔ کہ مدینہ کی رہنے والی ایک عطر فروش جس کو خواہاں کہا جاتا تھا حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ ام المؤمنین میرا شوہر ظالم شخص ہے۔ میں ہر رات سنگھار کر کے خوشبو لگا کے ایسی ہو جاتی ہوں جیسے شب زفاف کی دلہن جب وہ آکر اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے تو میں جا کر اس کے کاف میں گھس جاتی ہوں۔ ان تمام کاموں سے میرا مقصود اللہ کی رضا مندی ہوتا ہے۔ مگر وہ میری طرف سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ میرے خیال میں اس کو مجھ سے نفرت ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹھ۔ رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں۔

اتنے میں حضور اندر تشریف لے آئے اور فرمایا۔ مجھے یہ خوشبو کیسی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا تمہارے پاس حولا آئی ہے۔ کیا تم نے اس سے کچھ خرید لیا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! بخدا کچھ نہیں کیا۔ پھر حولا نے اپنا قصہ عرض کیا۔ حضور گرامی نے فرمایا جا اس کی بات سن اور اس کا حکم مان۔ حولا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کرونگی۔ مجھے ثواب کیا ملیگا۔ فرمایا جو عورت بنیت درستی اپنے شوہر کے گھر کی کوئی چیز اٹھاتی اور رکھتی ہے۔ اس کے لئے اللہ ایک نیکی لکھتا اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ اونچا کر دیتا ہے۔ جو حاملہ عورت حالت حمل کی کوئی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اس کے لئے

قائم دلیل اور صائم النہار اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی برابر ثواب ہے جس عورت کو درد زہ ہوں تو ہر درد کے دورہ کے عوض اس کو ایک جان آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور بچہ کو دودھ کی ہر چسکی پلانے کے عوض ایک بردہ آزاد کرنے کا اجر ہے

جب عورت اپنے بچہ کا دودھ چھڑاتی ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے۔ اسے عورت! تو نے ماضی میں سب کام پورے کر لئے۔ اب آئندہ اس سر لو کام کا آغاز کر یعنی تیری گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیئے گئے اب نئے سر سے زندگی شروع کر۔ حضرت عائشہ پولیس۔ اسے مردوں کے گروہ تمہارا کیا حال ہے عورتوں کو تو بہت کچھ دیدیا گیا حضور والا یہ سنکے بغیر پٹے۔ اور فرمایا جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اس کو پہلانے کے لئے پکڑتا ہے اللہ اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر اس سے معاملہ کرتا ہے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر جب اس سے قریت کرتا ہے تو دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ثواب ہوتا ہے۔ جب غسل کرنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ اونچا کیا جاتا ہے اور غسل کے عوض جو کچھ (ثواب) اس کو دیا جائیگا وہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہوگا۔ اللہ بطور فخر فرشتوں سے فرماتا ہے۔ دیکھو میرا بندہ ٹھنڈی رات میں کھڑا جنبت کا غسل اس یقین کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں اس کا رب ہوں تم شاہد رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ امام حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت مانو۔ وہ تمہارے پاس قید ہیں خود مختار نہیں ہیں۔ تم نے باہانت خدا ان کو لیا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لئے حلال بنا لیا ہے۔

ام المؤمنین حضرت میمونہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ میری امت کے مردوں میں بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کیلئے بہتویں۔ اور میری امت کی عورتوں میں بہترین وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کیلئے بہتویں۔ ایسی ہر ایک عورت کیلئے ہر رات اور دن ہیں۔ ہزار شہیدوں کا ثواب ہے جو بامید ثواب صبر کے راہ خدا میں مارے گئے ہوں۔ ایسی ہر ایک عورت جو عین پرہیزی ہی فضیلت رکھتی ہو جیسے تم میں سے ہر مرد پر محمد کو بزرگی حاصل ہے میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی طلب کو آسانی کے ساتھ پورا کرتی ہیں۔ بشرطیکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ میری امت کے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں پر ایسی مہربانی کرتے ہیں جیسی ماں اپنے بچے پر ایسے ہر مرد کیلئے ہر رات دن میں سو شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو بامید ثواب صبر کے ساتھ راہ خدا میں مارے گئے ہوں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے کہ عورت کو ہزار شہیدوں کا اور مرد کو سو شہیدوں کا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم کہ اجر اور ثواب میں عورت مرد سے بڑھکر اور برتر ہے۔ جنت میں اللہ مرد کے درجات میں مزید درجات کا اس لئے اضافہ فرمایا کہ اس کی بیوی اس سے خوش ہے اور اس کے لئے دعا کرتی ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ عورت کے لئے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شوہر کی نافرمانی ہے۔ خبردار دو کمزوروں کے حق کی بابت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تم سے ان دونوں کی باز پرس کریگا۔ یتیم اور عورت جس نے ان دونوں سے بھلائی کی۔ وہ اللہ اور اس کی رضامندی تک پہنچ گیا اور جس نے ان دونوں سے بُرائی کی وہ اللہ کے غضب کا سزاوار ہو گیا۔ شوہر کا حق (بیوی پر) ایسا ہے جیسا میرا حق تم پر جس نے میری حق تلفی کی اس نے اللہ کا حق ضائع کیا وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو کر لوٹا۔ اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور جہنم برا مقام رجوع ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے۔ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صحابہ کی جماعت میں ردق افروز تھے۔

اچانک ایک عورت آکر حضور کے سرانے کھڑی ہو گئی اور بولی اسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں حضور کی خدمت میں عورتوں کی نمائندہ ہو کر آئی ہوں۔ ہر عورت میری اس حاضری کی اطلاع پا کر خوش ہو گی۔ یا رسول اللہ اللہ مردوں کا بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ آدم مردوں کے بھی باپ تھے اور عورتوں کے بھی۔ حوا مردوں کی بھی ماں تھیں اور عورتوں کی بھی۔ مرد جب راہ خدا میں نکل کر مارے جاتے ہیں۔ نودہ اپنے رب کے پاس زندہ رہتے ہیں۔ جن کو (واں) روزی دی جاتی ہے اور زخمی ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے لئے ثواب ویسا ہی ہے جیسا آپ واقف ہیں اور ہم مردوں پر (بندھی) بھیجتی رہتی ہیں۔ اور ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ہمارے لئے بھی کچھ اجر ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ میری طرف سے عورتوں کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ شوہر کی اطاعت اور اس کے حق کا اقرار (مردوں کے جہاد کے) ثواب کی برابر ہے (مگر تم میں سے کم عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ حضرت ثابت بن انس کا بیان ہے۔ مجھے عورتوں نے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ عورتیں کہتی ہیں کہ مرد نیرنگی میں بڑھ گئے اور راہ خدا میں جہاد کرنے کا اجر لے گئے۔ ہمارے لئے کسی ایسے عمل کا تذکرہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے عمل کی برابر کر سکیں۔ ارشاد فرمایا۔ گھر میں بیٹھ کر تم میں سے ہر ایک کا کام کاج کرنا راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے عمل کے برابر ہے۔ حضرات عمران بن حصین سے مروی ہے۔ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا۔ کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے۔ فرمایا ہاں۔ ان کا جہاد غیرت ہے۔ وہ اپنے نفسوں سے جہاد کرتی ہیں۔ اگر صبر رکھیں گی تو وہ مجاہدہ ہوں گی اور (روزی کی کمی یا شوہر کی ایذا پر) راضی رہیں گی تو وہ (گویا) جہاد کی تیاری کرنے والیاں ہیں۔ عورتوں کے لئے دوہرا اجر ہے۔

پس میال بیوی پر لازم ہے کہ عقد اور جماع کے وقت اس ثواب پر عقیدہ رکھیں جس کا ذکر حدیث میں آچکا ہے۔ میال بیوی میں سے ہر ایک کا حق دوسرے پر واجب ہے۔ اس کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ جِیسا عورتوں پر حق ہے ویسا ہی ان کا بھی حق ہے۔ یہ بات اس لئے ہے کہ دونوں اللہ کے حکم کے فرمانبردار ہو جائیں عورت اس کا بھی عقیدہ رکھے کہ اس کے لئے (گھر کا انتظام اور اطاعت شوہر) جہاد اور راہ خدا میں جنگ کرنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا ہے۔ عورت کے لئے شوہر یا قبر سے بہتر اور کوئی چیز نہیں حضور نے یہ بھی فرمایا۔ مسکین ہے مسکین ہے مسکین ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ خواہ وہ غنی ہو۔ فرمایا اگرچہ وہ مال کے لحاظ سے غنی ہو۔ پھر فرمایا مسکین ہے مسکین ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو۔ عرض کیا گیا خواہ وہ مالدار ہو فرمایا۔ اگرچہ مالی لحاظ سے وہ غنی ہو۔

نکاح جمعرات یا جمعہ کو کرنا مستحب ہے۔ صبح کی بجائے شام کے وقت نکاح اولیٰ ہے۔ ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ پڑھنا مسنون ہے۔ نکاح کے بعد خطبہ کا پڑھنا جائز ہے۔ نکاح میں اختیار ہے کہ خود کرے یا دکیل کی معرفت کرے۔ نکاح ہو چکے تو حاضرین کے لئے مستحب ہے کہ یہ الفاظ کہیں بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ لَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَارِضَتِهِ

نکاح کے بعد اگر بیوی اور اس کے گھر والے رخصت کے لئے کچھ مدت مانگیں تو ان کی درخواست قبول کر لینی مستحب ہے تاکہ عورت کے ضروری امور کی تیاری ہو سکے۔ مثلاً جہیز کی خریداری اور دہن کا سنگھار وغیرہ۔ جب عورت کو رخصت کر کے مرد کے پاس بھیج دیا جائے۔ تو عبد اللہ بن مسعود کے حکم کے موافق عمل کرے۔ ایک شخص حضرت عبد اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے ایک دوشیزہ سے نکاح لیا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے پسند نہ کرے یا مجھ سے نفرت کرے۔ حضرت نے فرمایا۔ الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے جب تم بیوی کے پاس جاؤ تو رب سے اول اس کو حکم دینا کہ وہ تمہارے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے اور تم اس طرح دعا کرنا اللہم بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَ بَارِكْ لِأَهْلِي فِي اللَّهِمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ دَارَ زُقْتِي مِنْهُمْ مَتْنِي اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا إِذَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ وَخَيْرٍ بَيْنَنَا إِذَا فَتَرْتَنَا إِلَى خَيْرٍ۔ الہی میرے لئے میری بیوی کو مبارک کر اور بیوی کے لئے مجھے مبارک بنا الہی مجھے ان سے راولاد روزی کر اور ان کو مجھے۔ الہی جب تک تو ہم کو جمع رکھے خیر پر جمع رکھنا اور جب ہم کو جدا جدا کرے۔ تو حصول خیر کے لئے جدا جدا کرتا۔ ارادہ جمع کے وقت کہے۔ بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنْ قُدِّرَتْ أَنْ تُخْرَجَ عَنْ صَلَاحِي اللَّهُمَّ اجْنُبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي۔ عالی مرتبہ عظمت والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الہی اگر تو نے مقدر کر دیا ہے کہ میری پشت سے (کوئی اولاد) برآمد ہو تو اس کو پاکیزہ نسل بنانا۔ الہی شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور جو اولاد تو مجھے روزی کرے۔ اس سے شیطان کو دور رکھ۔ ضرورت سے فارغ ہو کر نفیر لے لے دل میں پڑھے۔ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ بسم اللہ۔ اس اللہ کے لئے تعریف ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے لئے (باہم محبت پیدا کرنے کے لئے) رشتہ (قرابت) اور سسرال بنایا۔ ہمارے اس بیان کی اصل وہ حدیث ہے۔ جو کریم نے بحوالہ ابن عباس نقل کی ہے۔ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو کہے۔ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔ (مضمر نے فرمایا) اس کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی بچہ ہونا مقدر ہو گا تو شیطان اس بچہ کو کبھی ضرر نہ پہنچا سکیگا۔ حاملہ ہونے کی علامت ظاہر ہو جائے تو مرد پر لازم ہے کہ عورت کی غذا کو حرام اور حرام کے مشابہ سے بھی پاک رکھے۔ تاکہ بچہ کی تخلیق اس بنیاد پر ہو کہ شیطان کی وہاں تک رسائی ہی نہ ہو سکے۔ بلکہ اولیٰ یہ ہے کہ غذا احوال کی پابندی وقت زناٹ ہی سے کی جائے تاکہ وہ خود اور اس کی بیوی بچے دنیا میں شیطان کی دسترس سے اور آخرت میں دوزخ سے محفوظ رہیں اللہ کا ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اس کے علاوہ (بشرط مذکور) بچہ نیکو کار اور ماں باپ کا فرماں بردار اور اللہ کا مطیع ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ غذا کی صفائی کی برکت سے ہوتا ہے۔

جماع سے فراغت کے بعد ہٹ جائے (اگر نجاست (بدن کے کسی حصہ پر ہو) تو دھو ڈالے اور دوبارہ ارادہ ہو تو وضو کر لے ورنہ غسل کرے۔ جنابت کی حالت میں نہ سوئے یہ مکروہ ہے۔ رسول اللہ سے اس طرح مردی ہے ہاں اگر سخت سردی ہونے کی وجہ سے ہاتھ دھو یا حمام دور ہو یا پانی دور ہو یا کچھ خوف دھائل ہو تو بغیر غسل کے سو جائے اور اس وقت تک بغیر غسل رہے جب تک یہ عذر دور نہ ہو جائیں۔ جماع کے وقت قبلہ رخ نہ ہو۔ سر کو چھپائے کسی کی نظر کے سامنے نہ ہو۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچہ کے سامنے بھی نہ ہو۔ کیونکہ رسول اللہ سے مردی ہے حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے قربت کرے تو پردہ کر لے۔ بے پردہ ہو گا تو ملائکہ حیالی وجہ سے باہر نکل جائیں گے اور شیطان آجائے گا اب اگر کوئی بچہ ہوا تو شیطان کی اس میں شرکت ہوگی۔ بزرگان سلف سے یہ بھی منقول ہے کہ بغیر لیسیم اللہ جماع کرنے کی صورت میں مرد کی شرمگاہ سے شیطان لپٹ جاتا ہے اور اس مرد کی طرح وہ بھی جماع کرتا ہے۔ جماع سے پہلے عورت سے بہلاؤ اگرنا مستحب ہے۔ مگر ایسا نہ کریگا تو عورت کو رنج پہنچے گا جو غالباً نفرت اور جدائی تک پہنچا دیگا۔

شرمگاہ سے باہر انزال کرنا جائز نہیں اگر عورت آزاد ہو تو اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے اور کسی کی باندی ہو تو اس کے آقا کی اجازت ضروری ہے اور اگر اپنی باندی ہو تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں اس کو خود اختیار ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک باندی ہے جو ہماری خدمتگار بھی ہے۔ میں اس سے جماع کرتا ہوں۔ مگر اس کا حاملہ ہونا مجھے پسند نہیں۔ فرمایا اگر چاہو تو عزل کر لیا کرو۔ لیکن جو اس کے لئے مقدر ہو چکا ہے وہ تو اس کو نلیگا ہی۔

حالت حیض و نفاس میں جماع کرنے سے پرہیز کرے اور ایک قول کے لحاظ سے حیض کا خون ختم ہونے کے بعد غسل سے پہلے جماع کرنے سے بھی پرہیز کرے اور نفاس کے چالیس روز گزرنے سے پہلے (اگر خون ختم ہو گیا ہو تب بھی) جماع نہ کرنا مستحب ہے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کرے اگر اس حکم کے خلاف جماع کر گزرا ہو تو ایک روایت کے بموجب ایک یا آدھا دینار بطور کفارہ خیرات کرے اور دوسری روایت کے لحاظ سے (کفارہ مقرر نہیں) بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کرے کفارہ کچھ نہ دے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے۔ مکروہ مقام میں جماع کرنے سے اجتناب رکھے رسول اللہ کا ارشاد ہے ملعون ہے وہ آدمی جو عورت سے لواطت کرتا ہے۔ اگر جماع کی رغبت نہ ہو تب بھی ترک جماع جائز نہیں۔ کیونکہ اس معاملہ میں عورت کا بھی حق ہے اور ترک جماع سے عورت کا ضرر بھی ہے۔ کیونکہ عورت کی خواہش مرد کی خواہش سے بڑی ہوتی ہے حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے حضور اقدس نے فرمایا۔ عورت کی خواہش جماع مرد کی خواہش سے ننانوے درجے زائد ہے۔ مگر اللہ نے ان پر حیا کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہوت کے دس حصے ہیں نو عورتوں کے لئے ہیں اور ایک مردوں کے لئے۔ بغیر عذر کے چار ماہ سے زیادہ جماع میں تاخیر کرنی جائز نہیں۔ اگر چار ماہ سے زیادہ مدت گزر جائیگی

تو عورت کو مرد کا فراق ہوگا اگر مرد غریب چھ ماہ سے زیادہ رہے اور عورت نے وطن میں واپس بلایا ہوا اور مرد باوجود قدرت رکھنے کے جانے سے منکر ہو اور عورت حاکم سے تفریق کی خواستگار ہو حاکم دونوں میں تفریق کرادے حضرت عمرؓ نے سفر جہاد پر جانے والوں کے لئے یہی مدت مقرر کی تھی کہ چار ماہ سفر پر رہیں چار ماہ گھر رہیں اور ایک ماہ واپسی کے وقت راہ طے کرنے میں گذاریں۔

اگر غیر کی بیوی کو دیکھ کر اس کا صحن پسند آئے تو اگر اپنی بیوی سے قربت کر لے تاکہ جوش شہوانی میں سکون پیدا ہو جائے روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو کوئی اجنبی عورت اچھی لگے تو اپنی بیوی سے قربت کرے کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان سلسلے آتا ہے اور عورت کی شکل میں شیطان پیٹھے پھیر کو جاتا ہے۔ اگر اپنی بیوی نہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے اسی سے گناہ سے بچا رکھنے کی درخواست کرے اور شیطان مردود سے اسی کی پناہ مانگے۔ اپنی بیوی سے جماع کرنے کی حالت کا کسی سے تذکرہ کرنا جائز نہیں نہ عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی عورت سے اس کا ذکر کرے۔ یہ چھچھو راہن اور ذلت ہے۔ شرعاً اور عقلاً بھی بُرا ہے۔ ایک طویل حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے بموجب آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے مردوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کیا تم میں کوئی شخص ہے کہ بیوی سے جماع کرتا ہے تو دروازہ بند کر لیتا ہے اپنے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے اور اللہ کے (حکم کے موافق) پردہ میں جھپ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا پھر بیٹھ کر وہی شخص (دلوگوں سے) کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا۔ یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے اس کے بعد حضورؐ نے عورتوں کی طرف توجہ کی فرمایا تم میں کوئی عورت ہے جو بیان کرتی ہے عورتیں خاموش رہیں لیکن ایک جوان عورت دو زنانہ ہو کر گھٹنوں پر زور دیکر اتنی ادبچی ہوئی کہ رسول اللہؐ اس کو دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں اور کہنے لگی یا رسول اللہؐ مرد بھی اس کو بیان کرتے ہیں اور عورتیں بھی بیان کرتی ہیں حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا۔ تم جانتے ہو کہ اس کی مثال کیا ہوئی۔ اس کی مثال ایسی ہوئی کہ ایک شیطانی کسی شیطان سے گلی میں ملی اور جماع کر لیا اور لوگان کو دیکھتے رہے۔ خبردار مردوں (کے استعمال) کی وہ خوشبو ہے جس کی خوشبو پھیلی ہے۔ رنگ نمایاں نہیں ہوتا اور عورتوں (کے استعمال) کی وہ خوشبو ہے جس کا رنگ نمایاں ہوتا ہے مگر ہلکا نہیں پھیلتی۔

فصل اگر کوئی اپنی بیوی کو جماع کے لئے بلائے اور وہ نہ مانے تو اللہ کی نافرمان ہوگی اور اس پر گناہ ہوگا۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں آیا ہے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو اس کے کام (جماع) سے روک دیتی ہے اس پر دو قیراط گناہ ہوتا ہے اور جو مرد اپنی عورت کی حاجت پوری نہیں کرتا اس پر ایک قیراط گناہ ہوتا ہے بعض احادیث میں آیا ہے حضورؐ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے تو اس کو آجانا چاہئے۔ چاہے تنور پر ہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے حضورؐ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور یہ عفتہ کی حالت میں رات گزراے تو صبح تک فرختے عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ قیس بن سعد کا بیان ہے کہ میں حیرہ کو گیا تو دیکھا کہ حیرہ کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں

میں (مدنیہ لوٹ کر آیا اور) خدمت گرامی میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو سجدہ کئے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ ارشاد فرمایا بتاؤ اگر تم میری قبر کی طرف سے گزرو گے تو قبر کو سجدہ کرو گے۔ میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا تو ایسی صورت میں مجھے بھی سجدہ نہ کرو دینی میں غافی ہوں۔ مرنے کے بعد کے سجدہ کرو گے۔ کیا قبر کو کرو گے۔ سجدہ اسی کو زیبا ہے جو مرنے والا نہیں) حضورؐ نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ تو عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ کیونکہ اللہ نے عورتوں پر شوہروں کے حقوق واجب کئے ہیں

معادیہ قشیریؓ کا بیان ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پر ہماری بیوی کا کیا حق ہے فرمایا تم کھادو تو اسے بھی کھلاؤ۔ تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ۔ چہرہ پر نہ مارو اس کے چہرہ کو بدنما نہ بناؤ گھر کے اندر کے علاوہ اس سے جدا نہ ہو۔ اگر عورت نشوز پرچی رہے (نشوز کے معنی قربت سے انکار کرے) یا راضی بھی ہو تو ناگواری کے ساتھ جھگڑے کے بعد تو اول شوہر اس کو نصیحت کرے اللہ کے عذاب سے ڈرائے اگر وہ پھر بھی اپنی حالت پر قائم رہے تو خوابگاہ میں اس کو تنہا چھوڑ دے اور دین روز سے کم کلام کرنا بھی ترک کر دے اس طور پر باز آجائے تو خیر ورنہ پھر اس کو مارنے کا حق ہے۔ لیکن ضرب کا نشان ابھرنے آئے (بدبہیان نہ پڑ جائیں) مثلاً کسی معمولی قسم سے یا بٹے ہوئے کپڑے سے مارے کیونکہ مقصود ہلاک کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد ہے اس کی فرماں پذیری اور سرتانی سے بازداشت۔ اس پر بھی اگر باہمی معاملہ درست نہ ہو تو حاکم دو بیچ مقرر کر دے جو آزاد ہوں مسلمان ہوں متقی ہوں۔ ایک شوہر کے قرابت واروں میں سے ہو اور دوسرا بیوی کے گھوڑوں میں سے۔ زوجین بھی دونوں کو اپنا اپنا دلیل مان لیں۔ دونوں بیچ معاملہ پر غور کریں اور جیسی مصلحت ہو خواہ صلح ہو یا فزق مال کے ساتھ ہو یا بغیر مال کے فیصلہ کر دیں ان کا فیصلہ زوجین کے لئے قطعی ہوگا۔

فصل شادی کا ولیمہ مستحب ہے۔ سنت یہ ہے کہ ایک بکری سے کم نہ کرے۔ ولیمہ میں ہر کھانا دینا جائز ہے کسی قسم کا ہو۔ اگر مسلمان پہلے دن ولیمہ کی دعوت کرے تو قبول کرنا واجب ہے۔ دوسرے دن کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے تیسرے دن مباح ہے بلکہ تیسرے دن ولیمہ کرنا ایک طرح کی پوچھ حرکت ہے اصل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہؐ نے حضرت عبدالرحمنؓ سے فرمایا تھا۔ ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بکری کا ہو۔ حضورؐ نے یہ بھی فرمایا تھا اول دن ولیمہ کرنا حق ہے دوسرے دن ولیمہ کرنا اچھا کام ہے اور اس کے بعد پوچھ حرکت ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جس کو شادی کے ولیمہ کی دعوت دی جائے وہ قبول کرے اگر روزہ نہ ہو تو کھائے اور روزہ دار ہو تو بغیر کھائے واپس چلائے کیا بچھاؤ کرنا اور اس کو لوٹنا جائز ہے یا مکروہ ہے۔ ایک روایت میں مکروہ ہونا آیا ہے کیونکہ اس میں چھوڑا پن ہے ذلت نفس ہے۔ لوٹے حصہ نفس ہے۔ اس لئے اس سے بچنا اولیٰ ہے اور از روئے تقویٰ اس کو ترک کرنا ہی زیادہ مناسب ہے دوسری روایت کے لحاظ سے مکروہ نہیں ہے کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ حضورؐ نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور مسکینوں کے لئے اس اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا اور حکم دیدیا کہ جو شخص چاہے اس کا گوشت کاٹ کر لیجائے۔ بچھاؤ میں اور

محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلائیں اور اللہ (کی عہد شکنی سے) ڈرو جس کے واسطے سے تم باہم مانگتے ہو اور قطع رشتہ داری سے بھی بچتے رہو۔ بلاشبہ اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرو اور پکی بات کہو۔ اللہ تمہارے اعمال تمہارے لئے درست کر دیگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیگا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا۔ اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ مستحب ہے کہ اس کے بعد ان آیات کو مزید پڑھے۔

وَاَنْكُحُوا الْاَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ذِمَّائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

یَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اپنی راتوں اور اپنے نیکو کار غلاموں اور باندیوں کا تکلیف کر دو اگر وہ نادار ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیگا اللہ کشائش والا ہے اور خوب جاننے والا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

اس خطبہ کے علاوہ کوئی دوسرا خطبہ پڑھنا بھی جائز ہے مثلاً یوں پڑھے ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْمُتَفَرِّدِ بِالْاِلٰهِيَةِ اَلْجَوَادِ
بِاَعْطَايِهِ اَلَّذِيْ تَجَلٰى بِاَسْمَائِهِ اَلْمُتَوَحِّدِ بِكِبَرِيَّائِهِ لَا يَصِفُ اَلْوَاَصِفُوْنَ صِفَتَهُ وَ لَا يَنْفَعُهُ
اَلنَّاعِيَتُوْنَ حَتّٰى نَعُوْهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَلْوَاْحِدُ اَلْقَدَمُ اَلْمُعْبُوْدُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ اَلْبَصِيْرُ
تَبَارَكَ اللّٰهُ اَلْعَزِيْزُ اَلْغَفَّارُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا صَفِيًّا سَدِيًّا مِنْ الْعَالَمَاتِ
كُلِّهَا قَبْلَ مَا اُرْسِلَ بِهِ سِرًا اَجَازًا هِرًا وَ نُورًا سَاطِعًا لَا مِثْلًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَى اٰلِهِ
اَجْمَعِيْنَ ثُمَّ اِنَّ هَذِهِ اَلْاُمُوْر كُلُّهَا بِيَدِ اللّٰهِ يَصْرِفُهَا فِي طَرِ اَيُّهَا وَ يُضِيْعُهَا فِي حَقِّ اَيُّهَا
لَا مُقَدِّمَ لِمَا اٰخَرُ وَ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ وَ لَا يَجْتَمِعُ اِثْنَانِ اِلَّا بِقَضَائِهِ وَ قَدَرِهِ وَ لِكُلِّ
قَضَاءٍ قَدَرٌ وَ لِكُلِّ قَدَرٍ اَجَلٌ وَ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ يَحْكُمُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثَبِّتُ وَ عِنْدَكَ اُمُّ اَلْكِتَابِ
اللّٰهُ کے لئے ثناتے جو اپنے الغامات میں یگانہ اور بخشش میں بڑا سخی سے اپنے ناموں سے متاثر ہے اپنی بزرگی
میں اکیلا ہے۔ بیان کرنے والے اس کی شان نہیں بیان کر سکتے اور نہ اس کی صفات کا اظہار کرنے والے حق اظہار
ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد ہے نیاز ہے۔ وہی معبود ہے۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں
وہ خوب سنتا اور دیکھتا ہے۔ بابرکت ہے۔ وہ اللہ جو غالب ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس نے محمد کو
برحق برگزیدہ اور خرابیوں سے پاک بنی بنا کر بھیجا آپ روشن چراغ اور چمکتا دکتا نور تھے۔ آپ نے وہ پیام پہنچا دیا
جس کے پہنچانے کے لئے بھیجے گئے تھے۔ آپ پر اور آپ کی تمام آل پر درود و سلام ہو۔ یہ تمام امور اللہ کے ہاتھ میں
ہیں۔ وہی ان کے راستوں پر ان کو چلاتا اور مناسب مقامات پر جاری فرماتا ہے جس چیز کو پیچھے کر دے اس
کو کوئی آگے بڑھنے والا نہیں اور جس کو آگے کر دے اس کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں۔ بغیر اللہ کے حکم اور تقدیر کے

دو بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ہر فیصلہ کا پہلے سے اندازہ ہے اور ہر اندازہ کی ایک میعاد ہے اور ہر میعاد لکھی ہوئی ہے مگر اللہ جس تحریر کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔

اس کے بعد کہے اللہ کے حکم اور اندازہ کے مطابق فلاں بن فلاں بن فلاں تمہاری خاتون کو پیام نکاح دے رہا ہے۔ پر غیبت خاطر تمہاری خاتون سے درخواست نکاح کرنے آیا ہے۔ مقررہ مہر بھی یہ ادا کر چکا ہے اس لئے آپ اس درخواست گزار سے شادی کر دو اور اپنی خاتون کا نکاح کر دو۔ اللہ نے فرمایا ہے **وَالنَّكَاحُ الْإِيْمَانِي مَنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ** **مَنْ عِبَادَكُمْ** **أَمَّا كُمْ** **أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ** **يَغْنَمُ** **اللَّهُ** **مِنْ** **فَضْلِهِ** **وَاللَّهُ** **وَاسِعٌ** **عَلِيمٌ**۔ (ترجمہ ادا پر گزر گیا) خطبہ سے فارغ ہو کر حسب مذکور نکاح باندھ دے۔

محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلائیں اور اللہ (کی عہد شکنی سے) ڈرو جس کے واسطے سے تم باہم مانگتے ہو اور قطع رشتہ داری سے بھی بچتے رہو۔ بلاشبہ اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرو اور پکی بات کہو۔ اللہ تمہارے اعمال تمہارے لئے درست کر دیگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیگا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا۔ اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ مستحب ہے کہ اس کے بعد ان آیات کو مزید پڑھے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اپنی رانڈوں اور اپنے نیکو کار غلاموں اور باندیوں کا نکاح کرو اگر وہ نادار ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیگا اللہ کشائش والا ہے اور خوب جاننے والا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

اس خطبہ کے علاوہ کوئی دوسرا خطبہ پڑھنا بھی جائز ہے مثلاً یوں پڑھے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَتَفَرِّدِ بِالْأَلْبَمِ الْجَوَادِ
 يَا عَظَامَتَهُ الَّذِي تَجَلَّى بِأَسْمَائِهِ الْمَتَوَحِّدِ بِكِبَرِيَّاتِهِ لَا يَصِفُ الْوَاصِفُونَ صِفَتَهُ وَلَا يَنْعَتُهُ
 النَّائِعَتُونَ حَتَّى نَعْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْمُعْبُودُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
 تَبَارَكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا صَفِيًّا سَمِيًّا مِنَ الْعَالَمَاتِ
 كُلِّهَا قَبْلَهُ مَا أُرْسِلَ بِهِ سِرًّا جَازِأً هَرًّا وَنُورًا سَاطِعًا لَامِعًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْإِلَهِ
 أَجْمَعِينَ ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ يَصْرِفُهَا فِي طَرَفِ الْبَقَاءِ وَيُضَيِّقُهَا فِي حَقَائِقِهَا
 لَا مُقَدِّمَ لِمَا آخَرَ وَلَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ وَلَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ إِلَّا بِقَضَائِهِ وَقَدِيرٌ وَلِكُلِّ
 قَضَاءٍ قَدَرٌ وَكُلُّ قَدَرٍ رَاجِعٌ وَكُلُّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَحْكُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
 اللہ کے لئے ثناء ہے جو اپنے الغامات میں یگانہ اور خشش میں بُرا سخی سے اپنے ناموں سے متاثر ہے اپنی بزرگی میں اکیلا ہے۔ بیان کرنے والے اس کی شان نہیں بیان کر سکتے اور نہ اس کی صفات کا اظہار کرنے والے حق اظہار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد ہے نیاز ہے۔ وہی معبود ہے۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں وہ خوب سنتا اور دیکھتا ہے۔ بابرکت ہے۔ وہ اللہ جو غالب ہے اور گناہوں کو نشتہ والا ہے۔ اس نے محمد کو برحق برگزیدہ اور خرابیوں سے پاک بنی بنا کر بھیجا آپ روشن چراغ اور چمکتا دکتا نور تھے۔ آپ نے وہ پیام پہنچا دیا جس کے پہنچانے کے لئے بھیجے گئے تھے۔ آپ پر اور آپ کی تمام آل پر درود و سلام ہو۔ یہ تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی ان کے راستوں پر ان کو چلاتا اور مناسب مقامات پر جاری فرماتا ہے جس چیز کو پیچھے کر دے اس کو کوئی آگے بڑھانے والا نہیں اور جس کو آگے کر دے اس کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں۔ بغیر اللہ کے حکم اور تقدیر کے

دو بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ہر فیصلہ کا پہلے سے اندازہ ہے اور ہر اندازہ کی ایک میعاد ہے اور ہر میعاد لکھی ہوئی ہے واللہ جس تحریر کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔

اس کے بعد کہے اللہ کے حکم اور اندازہ کے مطابق فلاں بن فلاں بن فلاں تمہاری خاتون کو پیام نکاح دے رہا ہے۔ پر غیبت خاطر تمہاری خاتون سے درخواست نکاح کرنے آیا ہے۔ مقررہ مہر بھی یہ ادا کر چکا ہے اس لئے آپ اس درخواست گزار سے شادی کر دو اور اپنی خاتون کا نکاح کر دو۔ اللہ نے فرمایا ہے **وَانكُحُوا لایامی منكم والصالحین من عبادكم واما کم ان یكونوا فقسا لیغنیهم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم**۔ (ترجمہ ادا پر گزر گیا) خطبہ سے فارغ ہو کر حسب مذکور نکاح باندھ دے۔

باب ۲

بھلائی کا حکم اور برائی سے بازداشت

اللہ نے بھلائی کا حکم دینے والوں اور برائی سے روکنے والوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور ان کی تعریف فرمائی ہے ارشاد فرمایا ہے۔ **اَلْاٰمِرُؤْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهِیُّوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَاٰلِیْہُمْ وَاٰخِرُہُمْ خَیْرًا** اُمّتِ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْہِرُؤْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْہَیوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ۔ تم لوگوں (کی ہدایت) کے لئے بہترین گروہ بنا کر بھیجے گئے ہو۔ بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ برائی سے بازداشت کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک اور آیت میں فرمایا ہے۔ **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَّأْہُرُؤْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ دَیْنِہُمْوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ**۔ مومن مرد اور مومن عورتیں باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔

روایت میں آیا ہے رسول اللہ نے فرمایا (یا تو) تم قطعاً بھلائی کا حکم دو گے اور بُری باتوں سے بازداشت کرو گے۔ ورنہ اللہ تمہارے نیکوں پر تمہارے بُروں کو ضرور مسلط کر دیگا۔ پھر نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ حضور والا نے فرمایا اچھی باتوں کا حکم دو اور بُری باتوں سے روکو اس سے پہلے کہ تمہارے نیکوں کی دعائیں قبول نہ ہوں اور تم استغفار کرو مگر تمہیں معاف نہ کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہ رزق کو دور کرتا ہے نہ عمر کی مدت کو کم کرتا ہے۔ خوب سن لو کہ یہودی علماء اور عیسائی مشلح نے جب اچھی باتوں کا حکم دینا اور بُری باتوں سے روکنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کے پیغمبروں کی زبانی اُن پر لعنت کی۔ پھر عموماً سب بلاؤں میں گرفتار کئے گئے۔

ہر مسلمان آزاد عاقل بالغ پر جو معروف اور منکر سے واقف ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (بشرطیکہ قدرت ہو) اس طرح کرنا واجب ہے کہ بُرا بگاڑ نہ پیدا ہو اور اپنی جان مال اور عیال و اولاد کا ضرر بھی نہ ہو تبلیغ کے لئے کوئی شرط نہیں حاکم ہو یا عالم، خلیفہ ہو یا عام کوئی فرد رعیت، امر ممنوع کے واقع ہونے کی قطعی واقفیت کی شرط اس لئے ضروری ہے کہ ناواقفیت کی وجہ سے کہیں گناہ میں نہ چر جائے ممکن ہے کہ وعظ کے گمان کے خلاف واقعہ ہو اللہ نے فرمایا۔ اے اہل ایمان بہت سے گمانوں سے اجتناب رکھو۔ بعض گمان بلاشبہ گناہ ہیں۔ مبلغ پر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ چھپی ہوئی

باتوں کا دکوشش کے ساتھ انکشاف کرے۔ اللہ نے اس کی ممانعت فرمادی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے۔ لَا تَجَسَّسُوا ۚ وہ میں نہ رہو۔ واجب صرف یہ ہے کہ خلاف شرع بات اگر ظاہر ہو تو اس کا انکار کرے چھپی باتوں کی نقیشت میں پردہ دری ہوتی ہے جس کی ممانعت ہے۔

فصل روکنے کی طاقت رکھنے کی شرط اس لئے لگائی گئی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور لوگ اس کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ بدلیں تو اللہ کی طرف سے سب پر توبہ کرنے سے پہلے ہی عمومی عذاب آجاتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہؐ نے طاقت رکھنے کی شرط مقرر فرمائی ہے اور طاقت اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ اہل صلاح کا غلبہ حاصل ہو لیکن اگر بازداشت کرنے میں کچھ اپنی جان کا یا مال کا ضرر ہو تو بازداشت واجب نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو دوسری آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ خودکشی نہ کرو۔ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ اپنے آپ کو بے عزت کرنا مومن کے لئے زیبا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ کوئی خود اپنے کو بے عزت کیسے کرتا ہے۔ فرمایا۔ ایسی بات کے درپے نہ ہو جس کی اس کو طاقت نہ ہو۔ حضورؐ نے یہ بھی فرمایا ہے اگر تم کوئی ایسی بات دیکھو جس کو بدل نہ سکتے ہو تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اس کو خود ہی بدل دے۔ اب سوال یہ ہے کہ جان کے اندیشہ کے وقت امر منکر کی تردید اگرچہ واجب نہیں مگر جائز بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک جائز بلکہ افضل ہے بشرطیکہ حوصلہ اور صبر کا اہل ہو اور جہاد کی طرح ہے۔ باری تعالیٰ نے حضرت لقمان کے قصہ میں فرمایا وَ أَهْرُ يَا مَعْرُوفُ ذَا فَذَلْعَيْنِ الْمُنْكَرِ وَ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَمَّا بَكَ (اچھائی کا حکم دو بری بات سے روکو اور جو کچھ تم کو دکھ پہنچے اس پر صبر رکھو۔ خصوصاً کسی ظالم بادشاہ کے سامنے ایسا کرنا یا غلبہ کفر کے وقت ایمان کا کلمہ زبان پر لانا بری بات ہے۔ ان دونوں مقاموں میں اظہار حق کرنے پر فقہاء کا بھی اتفاق ہے۔ اختلاف کے مواقع اس سے الگ ہیں۔

فصل امر منکر کو رد کرنے والے تین قسم کے ہیں۔ طاقت سے روکنے والے یہ گروہ تو بادشاہوں اور حاکموں کا ہے۔ صرف زبان سے منع کرنے والے یہ علما ہوتے ہیں۔ دل سے برا جاننے والے یہ عام لوگ ہیں۔ اس معنی کی ایک حدیث بھی آئی ہے۔ جس کو حضرت ابوسید خدری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر بری بات دیکھے تو قوت سے اس کو بدل دے۔ ایسا نہ کر سکے تو زبان سے (اس کو روکے) اور ایسا بھی نہ کر سکے تو دل سے (اس کو برا جانے) یہ ضعیف ترین ایمان ہے۔ یعنی ایمانی عمل کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بعض صحابیوں کا قول ہے کہ اگر کوئی امر منوع دیکھے اور اس کو منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو تین مرتبہ کہے۔ اہی بلاشبہ یہ برا کام ہے اگر ایسا کہہ دے گا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ثواب اس کو ملیگا۔

فصل اگر غالب گمان ہو کہ منع کرنے سے بھی بُرائی دور نہ ہوگی اور کرنے والا جمار ہے گا تو ایسی حالت میں کیا تردید

واجب ہے یا نہیں۔ امام احمد سے اس سلسلہ میں دو قول مروی ہیں۔ ایک میں وجوب منقول ہے۔ کیونکہ ممکن ہے وہ باز آجائے۔
رُک جائے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے۔ منع کرنے والے کی سچائی کی
برکت سے اس کو ہدایت حاصل ہو جائے اور وہ اپنے عمل سے لوٹ جائے۔ دوسرے قول میں ہے کہ روکنا واجب نہیں
جب تک غالب خیال نہ ہو کہ برائی دور ہو جائے گی۔ کیونکہ روکنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ برائی دور ہو جائے۔ اس لئے
اگر قوی گمان ہو کہ برائی دور نہ ہوگی۔ تو ترک نصیحت ادلی ہے۔

فصل بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کے لئے پانچ شرطیں ہیں۔ ۱۔ امر دہنی کا عالم ہو۔ ۲۔ اللہ
کی خوشنودی حاصل کرنے دین کو قوی بنانے اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے وعظ کہے۔ دکھاوٹ شہرت
اور ذاتی ضد مقصود نہ ہو اگر سچا مخلص ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس کو مدد دی جائے گی۔ توفیق شامل حال ہوگی اور
بُری بات دور ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کرو گے۔ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اور تمہارے قدموں کو جادے گا۔ دوسری آیت میں آیا ہے۔ اللہ (کی مدد) ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ
رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکو کار ہیں۔ اگر شرک سے بچیں اور نصیحت کرنے میں مخلوق کی رعایت
چھوڑ دے گا اور اظلام کے ساتھ اچھے عمل کرے گا تو اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ورنہ (اللہ کی طرف سے) مدد نہ
ہوگی۔ بے عزتی ذلت اور خوارت نصیب نہ ہوگی۔ برائی بھی زائل نہ ہوگی۔ بلکہ بڑھ جائے گی۔ برائی کا غلبہ ہو جائے گا
اہل معصیت گناہوں کے پیچھے دوڑیں گے۔ شیاطین جن و انس اللہ کی مخالفت اور نافرمانی اور ارتکاب منوعات پر
اتفاق کر لینگے۔ ۳۔ امر دہنی۔ نرمی اور محبت کے ساتھ ہو۔ بد خلقی اور سختی کے ساتھ نہ ہو بلکہ نرمی خیر خواہی اور اپنے
بھائی پر شفقت کی جائے اور وہ اپنے دشمن شیطان ملعون کے ساتھ کس طرح متفق ہو گیا اور شیطان اس کی عقل پر
چھا گیا رب کی نافرمانی کو اس کی نظر میں خوبصورت بنا کر لایا۔ اس سے فیضان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس گناہ گار کو
تباہ کر دے اور دوزخ میں پہنچا دے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يَدْعُو لِجَزْبَةٍ لِّبَكُونُوا مِنَ الصَّاحِبِ السَّعِيرِ شَيْطَانِ لِيَتَ
گردہ والوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ دوزخی ہو جائیں۔

اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا ہے فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللّٰهِ لَئِنْ لَمْ يَنْتَ لَهَمَّ وَ لَوْ كُنْتَ فِظًا غَلِيظًا لَقَدْ ب

لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ اللہ کی مہربانی سے اُن کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اگر آپ درشت خوشنیت دل ہوتے
تو آپ کے گرد و پیش سے وہ پراگندہ ہو جاتے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو پیغمبر بنا کر فرعون کے پاس
بھیجا۔ تو فرمایا۔ فَقُولَا لَكَ قَوْلًا لِّبِنَا لَعَلَّكَ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى اُس سے نرمی سے بات کرنا۔ شاید وہ نصیحت قبول
کر لے یا (اللہ کی نافرمانی سے) ڈر جائے۔

حضرت اسامہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک کسی میں تین باتیں نہ ہوں اچھائی کا حکم

دینا اور بری باتوں سے (کسی کو) بازداشت کرنا اس کے لئے زیبا نہیں۔ جس چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دے رہا ہو اس کو خود بھی جانتا ہو۔ ۲۔ امر و نہی نرمی کے ساتھ کرے صابر ہو بر و بار ہو۔ قوت برداشت رکھتا ہو متواضع ہو خواہش نفس سے دور قوی دل ہو خوش خلق ہو طبیب ہو کہ بیمار کا علاج کر سکے دشمن ہو کہ دیوانہ کی دوا کر سکے۔ امام ہادی ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے و جعلنا منہم ائمة یہدوون باہرنا ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم کے موافق ہدایت کرتے تھے۔ جب اللہ کے دین کی حمایت اور عزت کے لئے اور دین کو قائم کرنے کے لئے انہوں نے اپنی قوم کے مقابلہ میں ہر دھڑ پر صبر کیا۔ تو اللہ نے بھی ان کو پیشوا الیڈر دین کے طبیب اور مسلمانوں کا قائد بنایا۔

حضرت لقمان کے قصہ میں اللہ نے فرمایا۔ اچھے کام کا حکم دے بری بات سے بازداشت کر جو کچھ تجھے دکھ پہنچے اس پر صبر رکھ۔ یہ بڑے حوصلہ کا کام ہے ۳۔ جس چیز کا حکم دے رہا ہو اس پر خود بھی کاربند ہو جس چیز کی حماقت کر رہا ہے۔ اس میں خود آلودہ نہ ہو پاک ہو تاکہ مخالفوں کا اس پر غلبہ نہ ہو سکے۔ اور اللہ کے نزدیک مذموم اور ملامت زدہ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے اتاحصرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تاتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو توبہ کی کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ کتاب الہی پڑھتے ہو۔ کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے حضرت انس بن مالک کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے حضور اقدس نے فرمایا۔ میں نے شب معراج میں کچھ لوگ دیکھے جن کے لب قیچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں۔ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ جو لوگوں کو حکم دیتے تھے اور خود اپنے کو بھولے ہوئے تھے۔ باوجودیکہ کتاب بھی پڑھتے تھے۔ ایک شاعر کا قول ہے جس بات کو تو خود کرتا ہے لوگوں کو اس سے نہ روک۔ اگر ایسا کریگا تو یہ تیرے لئے بڑی شرم کی بات ہوگی۔ قتادہ نے فرمایا ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ آدمی (دوسروں کو) میری یاد دلاتا ہے اور خود مجھے بھول رہتا ہے (دوسروں کو) میری طرف آنے کی دعوت دیتا ہے اور خود مجھ سے بھاگتا ہے اور بیکار ہے تمہارا ڈرانا اس آخری فقرہ سے مراد یہ ہے کہ جو دوسروں کو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے روکتا ہے مگر اپنی ذات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا نصیحت کرنا بیکار ہے۔ اللہ بزرگ و برتر ہی اپنی مراد سے خوب واقف ہے۔

فصل اگر امر و نہی ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں ایسا کرے۔ تاکہ حکم الہی کامل طور پر پہنچ جائے۔ وعظ تنبیہ اور نصیحت پختہ طور پر ہو جائے قبول کرنے اور (امر منوع) سے باز رہنے کا قریب ترین موقع مل جائے۔ حضرت ابو داؤد نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو علانیہ نصیحت کی اس نے عیب دار بنادیا اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے سنوار دیا۔ تنہائی میں نصیحت کرنی اگر سودمند نہ ہو سکے تو پھر ظاہر کرے اور دوسرے اہل خبر کی بھی مدد لے اس طرح بھی فائدہ نہ ہو تو پھر حکومت کے آدمیوں سے مدد لے۔ بری بات سے بازداشت کبھی نہ چھوڑے جس قوم نے بازداشت ترک کر دیا اور اس کی طرف سے غافل ہو گئی۔ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے۔ فرمایا ہے لوگ جو برے کام کرتے تھے ان سے ایک دوسرے

کو نہیں روکتے تھے۔ وہ یہ بُری حرکت کرتے تھے۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے ان کے مشائخ اور علماء کیوں نہیں روکتے۔ یہ بُری حرکت کرتے ہیں۔ یعنی علماء اور مشائخ اور قاریوں نے ان کو بیچائی کی باتیں کہنے حرام کھانے اور گناہ کے کام کرنے سے کیوں نہیں روکا۔

کہا گیا ہے کہ حضرت یوشع بن نون کے پاس اللہ نے وحی بھیجی کہ میں تمہاری قوم میں سے چالیس ہزار نیکوں اور ساٹھ ہزار بدی کرنے والوں کو ہلاک کروں گا۔ حضرت یوشع نے عرض کیا۔ بُرے تو خیر لیکن نیکوں کو ہلاک کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ میری ناراضگی پر ناراض نہیں ہوئے اور بدوں کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔

فصل ہم نے شرط میں ذکر کیا ہے کہ واعظ خود بھی ادا امر کا پابند اور منہا ہی سے پرہیز رکھنے والا ہو لیکن ہمارے مشائخ نے ذکر کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر شخص پر واجب ہے۔ فاسق ہو یا صالح الاعمال۔ اس کے متعلق گذشتہ

آیات و احادیث میں جو عموم بلا تفریق آیا ہے۔ ہم نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ بعض سلف نے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ (بعض آدمی اللہ کی مرضی کی طلب میں اپنی جان فروخت کرتے ہیں) کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہی محمول کیا ہے (یعنی لوگوں کو نصیحت کرنے کی وجہ سے ایک آدمی مارا گیا اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے) ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک آدمی کو یہ آیت پڑھتے سنا تو فرمایا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ ایک آدمی تھا جو کھڑا بھلائی کرنے اور بُرائی سے باز رہنے کی نصیحت کر رہا تھا اس کو شہید کر دیا گیا۔

حضرت ابو امامہ کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنی افضل جہاد ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن تمام شہیدوں میں افضل حمزہ بن عبد المطلب ہوں گے۔ اور وہ آدمی ہو گا جس نے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو بھلائی کا حکم دیا اور بُرائی سے روکا اور بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ شخص کو اگر اس کو بُری بات سے روکا جائے تو اس کو اکڑا جائے اور ممانعت نہ مانے۔ اللہ نے آیت ذیل میں اس کا بیان کیا ہے اور فرمایا ہے وَاِذَا قِيلَ لِمَا اتَّقِ اللَّهَ اخذته العزة بالاثم۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا اللہ کے نزدیک بزرگ ترین گناہوں میں سے ہے۔ یہ امر کہ کسی سے کہا جائے اللہ سے ڈر اور وہ جواب دے تجھے اپنے آپ سے مطلب ہے۔ نیک ہو یا بد۔ یہ حکم سب کے لئے عام ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا اچھی بات کا حکم دو خواہ خود عمل نہ کیا ہو اور بُری بات سے روکو۔ خواہ خود نہ رکے ہو۔ کیونکہ کوئی شخص بھی گناہ سے خالی نہیں۔ ظاہری گناہ یا چھپا ہوا گناہ۔ اب اگر نصیحت کرنے اور دوسروں کو روکنے کے لئے اپنی پاک دامنی کی شرط لگائی جائے گی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دشوار ہو جائیگا۔ اس طرح نصیحت کرنے کا حکم ہی سٹ جائے گا اور نابود ہو جائیگا۔

فصل جو بات کتاب سنت اور عقل کے موافق ہو وہ معروف (اچھی) ہے اور جو مخالف ہو وہ منکر (بری) ہے۔

معروف و منکر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا وجوب یا حرمت عوام خواص سب جانتے ہیں جیسے پانچوں وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ حج وغیرہ کی فرضیت اور زنا، شراب خواری، چوری، رہزنی، سود خواری، ڈاکہ وغیرہ کی حرمت ایسے گناہوں کی تردید سب کے ذمہ ہے۔ عوام ہوں یا علماء۔ دوسری قسم وہ ہے جس سے صرف خواص (علماء) ہی واقف ہیں جیسے اللہ کی سببی یا ثبوتی صفات۔ اس قسم کے خلاف شرع امور کا انکار علماء کے لئے مخصوص ہے۔ اگر کوئی عالم عوام کو بتائے تو اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔ عام لوگوں کے لئے منکر کی تردید اس وقت واجب ہے۔ جب ان کو اس کی قدرت ہو۔ اگر کوئی مسئلہ مختلف فیہ ہو فقہاء کا اس میں اختلاف ہو۔ اجتہاد کی گنجائش ہو۔ جیسے امام ابوحنیفہ کی تقلید میں عام لوگوں کا نبیذ پینا بغیر ولی کے عورت کا خود زکاح کر لینا تو امام احمد اور امام شافعی کے مقلد کے لئے اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز نہیں۔ مروزی کی روایت ہے کہ امام احمد نے فرمایا کسی فقہ کے لئے جائز نہیں کہ لوگوں کو اپنے مسلک پر ابھارے اور ان پر سختی کرے حقیقت میں مخالفت کی آواز صرف اس صورت میں اٹھانی چاہئے کہ اجماع (علماء) کی شکست ہو رہی ہو مختلف فیہ مسائل میں نیکر ہو نا چاہئے۔ امام احمد سے مختلف فیہ مسائل میں مخالفت کی آواز اٹھانے کی بھی ایک روایت آئی ہے چنانچہ مہونی کی روایت میں آیا ہے کہ اگر کچھ لوگ شطرنج کھیل رہے ہوں اور کوئی شخص ادھر سے گزرے تو ان کو منع کرے اور روکے اور ظاہر ہے کہ شطرنج کھیلنا شافعیہ کے نزدیک جائز ہے۔

فصل ہر مومن پر واجب ہے کہ ہر حال میں ان آداب پر عمل کرے ترک نہ کرے۔ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ پہلے بادب ہو جاؤ۔ پھر علم حاصل کرو۔ ابو عبد اللہ بلخی نے فرمایا آداب علم علم سے بہت زیادہ (اہم) ہیں عبد اللہ بن مبارک نے کہا جب مجھ سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں عالم کو تمام اگلوں اور پھیلوں (کی برابر) علم ہے تو مجھے اس کی ملاقات نہ ہونے کا افسوس نہیں ہوتا لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کو ادب نفس حاصل ہے تو مجھے اس سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے اور ملاقات نہ ہونے کا افسوس۔

مستحبات کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شہر کے پانچ حصار ہوں۔ پہلی فصیل سونے کی دوسری چاندی تیسری لوہے کی۔ چوتھی پختہ انیٹوں کی جب تک حصار وائے کچی انیٹوں کی فصیل کی نگرانی رکھیں گے۔ دشمن پکی انیٹوں والی فصیل کی طمع نہ کرے گا اگر بغیر نگرانی کے چھوڑ دینگے تو دشمن کو دوسری فصیل کی طمع ہوگی۔ پھر تیسری کی۔ اسی طرح پانچوں فصیلوں کو گرا دیا جائیگا۔ ایمان کی بھی یہی حالت ہے۔ اس کی پانچ فصیلیں ہیں اول یقین کی دوسری اخلاص کی تیسری ادب نفس کی چوتھی تکمیل سنت کی پانچویں مستحبات کی پابندی کی جب تک بندہ مستحبات کی پابندی اور نگرانی رکھتا ہے شیطان کو اس پر حملہ کرنے کی طمع نہیں ہوتی۔ مستحب کو چھوڑ دیتا ہے تو شیطان کو سنت کی فصیل پر حملہ کرنے کی طمع ہوتی ہے پھر فرائض پر پھر اخلاص پر پھر ایمان پر۔ اس لئے مناسب ہے کہ وضو نماز خرید و فروخت غرض ہر بات میں آدمی مستحب کا پابند رہے۔

ہم نے اپنی مراد اپنے پسندیدہ مقصد اور آداب شریعت کا خلاصہ بیان کر دیا۔ ہمارے بیان کا آخری حصہ یہی ہے۔ پانچوں عبادتوں کے حکم کی تعمیل سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور ان آداب کو اختیار کرنے سے سنت کا پیرو اور آثار سلف کا تابع بن جاتا ہے اور اس طرح اس کو کچھ معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ باقی معرفت صانع کی حقیقت کا تعلق تو قلبی اعمال سے ہے ہم نے قلبی اعمال کا بیان اس لئے پیچھے کیا ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونے میں دشواری نہ ہو۔ آدمی جب ظاہری طور پر اسلام کا لباس پہن لے گا تو پھر ہم اس سے نورایان کا باطنی لباس پہننے کے لئے کہیں گے۔

صانع کی معرفت

آیات اور دلائل کی روشنی میں مختصراً اللہ کی معرفت یہ ہے کہ مندرجہ ذیل چیزوں کی معرفت اور یقین ہو۔
 اللہ اکیلا ہے ایک ہی ہے تنہا ہے۔ باپ نہیں بیٹا نہیں اس کا کوئی مہسر نہیں کوئی چیز اس کی مثل نہیں وہ سمیع ہے بصیر ہے اس کا کوئی ہم شکل نہیں کوئی نظیر نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی شریک نہیں کوئی پشت پناہ نہیں کوئی وزیر نہیں۔ کوئی برابر کا مخالف نہیں کوئی صلاح کار نہیں وہ جسم نہیں کہ چھو نے میں آئے جو ہر نہیں کہ سمجھا جائے عرض نہیں کہ گزر جائے نہ اس کے اجزا ہیں نہ ذرائع۔ نہ تالیف نہ ماہیت نہ حد۔ وہی اللہ ہے آسمان کو اوپنا اور زمین کو نیچا بنانے والا۔ نہ وہ طبیعت عامہ ہے نہ طالع۔ نہ ہر چیز پر چھانے والا اندھیرا نہ جگہ گاتی روشنی۔ ہر چیز کا اس کو علم حضوری ہے۔ بغیر چھونے کے وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ غالب ہے تسلط والا ہے۔ حاکم ہے قدرت والا ہے۔ رحیم ہے بخشنے والا ہے۔ گناہوں کا پر وہ پوش ہے عزت دینے والا ہے۔ حامی ہے بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ خالق ہے نیست سے ہست کر نیوالا ہے۔ سب سے اول ہے سب کے آخر ہے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی تنہا معبود ہے نہ مرنے والا زندہ ہے۔ غیر فانی ازلیت والا ہے ہمیشہ اس کی حکومت رہے گی۔ اس کا غلبہ ہمیشہ ہمیش ہے سب کو تھامنے والا ہے۔ سوتا نہیں۔ وہ قوت والا ہے جس پر ظلم نہیں کیا جاسکتا ایسا مضبوط ہے کہ اس کی حدود میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے عظمت والے نام ہیں اسی کی بڑی بڑی بخششیں ہیں اس نے تمام مخلوق کے فنا ہونے کا فیصلہ کر دیا اور فرمایا زمین پر جو کوئی ہے فنا پذیر ہے۔ صرف بزرگی اور عزت والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ وہ اوپر کی جانب ہے۔ عرش پرستوی ہے حکومت کو گھیرے ہوئے۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کے طرف چڑھتے ہیں اور اچھے عمل ان کو اوپر کو اٹھاتے ہیں۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ پھر ہر چیز ایسے دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے ہزار برس کی برابر ہوگی اسی کے طرف مڑ جائے گی۔ اُس نے تمام مخلوق کو اور ان کے افعال کو پیدا کیا اور ان کے رزق اور زندگی کی مدتیں مقرر کیں جس چیز کو اس نے پیچھے کیا اس کو آگے کرنے والا اور جس چیز کو اس نے آگے کیا اس کو پیچھے کرنے والا کوئی نہیں وہی سارے اہل جہان اور ان کے کاموں کا ارادہ کرتا ہے اگر وہ ان کو (نافرمانی سے) بچا لیتا تو وہ

مخالفت نہ کر سکتے اور اگر چاہتا تو اس کے سب فرماں بردار ہو جائیں تو سب فرماں بردار ہو جاتے۔ وہ چھپی اور بہت ہی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور دلوں کے اسرار سے واقف ہے۔ جس کو اس نے خود پیدا کیا۔ بھلا وہ اُس سے کس طرح واقف نہ ہوگا۔ وہ تو بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی حرکت دینے والا اور ٹھہرنے والا ہے۔ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے اور نہ ذہن اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کا قیاس انسانوں پر نہیں کیا جاسکتا۔ جس چیز کو اس نے خود بنایا اس کے ساتھ مشابہت سے وہ پاک ہے اور اس بات سے بھی وہ برتر ہے کہ جس چیز کو اس نے ایجاد کیا اور نیت سے بہت بنایا اس سے اس کی نسبت کی جائے۔ ہر شخص جو کچھ کرتا ہے وہ اس پر قابو رکھتا ہے سب کو اس نے اپنے علی احاطہ میں رکھا ہے اور گن رکھا ہے۔ ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے تنہا جائے گا تاکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کا بدلہ مل جائے قیامت کی غرض یہ ہے کہ بدکاروں کو ان کی بدکاری اور نیکی کرنیوالوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیدے۔ وہ مخلوق کا محتاج نہیں اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا۔ وہ روزی دیتا ہے اس کو روزی دی نہیں جاتی۔ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے برخلاف کسی کو پناہ نہیں دی جاتی۔ مخلوق اس کی محتاج ہے اس نے مخلوق کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ خود نفع حاصل کرے یا اپنے دکھ کو دور کرے یا کسی درخواست کنندہ نے اس سے تخلیق کی درخواست کی ہو یا اس کے دل میں پیدا کرنے کا کوئی خیال آیا یا کوئی سوچ پیدا ہوئی بلکہ (ہر چیز سے پاک) خالص ارادہ ہوا اس نے خود ہی فرمایا ہے اور ہر صادق سے زیادہ وہ صادق القول ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ وہ بزرگ مالک عرش ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ اکیلا قدرت رکھتا ہے۔ اعمال کو نیت سے بہت کرنے کی دکھ اور مصیبت کو دور کرنے کی استیاء کو متغیر کرنے کی اور حالات کو بدلنے کی وہ روزانہ نئی شان میں ہے۔ جو کچھ اس نے مقدر کیا ہے اس کو اس کے مقرر کردہ وقت کی جانب وہی چلاتا ہے۔ بلاشبہ وہ حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ قدرت کے ساتھ قادر ہے۔ ارادہ کے ساتھ صاحب ارادہ ہے۔ کان سے سنتے والا ہے آنکھ سے دیکھتے والا ہے۔ علم سے اور اک کرنے والا ہے کلام کے ساتھ متکلم ہے امر کے ساتھ آمر ہے اور اپنی کے ساتھ نا ہی اور خبر کے ساتھ خبر دینے والا۔ (حضرت شیخ نے ان الفاظ میں علم کلام کے اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گردہ معتزلہ قائل ہے کہ اللہ حتی ہے۔ بغیر حیات کے قادر ہے بغیر قدرت کے سمیع ہے۔ بغیر سمیع کے بصیر ہے۔ بغیر بصر کے عالم ہے۔ بغیر علم کے دیدہ یعنی اللہ کی ذات ہی تمام صفات کی قائم مقام ہے اس کے اندر جدا صفات نہیں۔ یہ کن اصحاب طہا ہر اللہ کی ذات کے ساتھ مستقل صفات کے قائل ہیں اور شیخ جنبل علی العقیدہ ہیں اس لئے آپ نے اللہ کی مستقل صفات ہونے کی صراحت فرمائی) بلاشبہ اللہ اپنے حکم اور فیصلہ میں عادل ہے۔ انعام و عطا محض اس کی مہربانی اور احسان ہے (کسی کا اس پر حق نہیں) پہلی بار بھی وہی پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وہی زندگی عطا کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ وہی عدم سے وجود میں لانے والا اور ایجاد کرنے والا ہے۔ وہی خدا سزا دینے والا ہے۔ وہ بڑا سخی ہے بخل نہیں کرتا بڑا بردبار ہے (ان مقام میں) جلدی نہیں کرتا یا درکھنے والا ہے

بھولتا نہیں۔ حاضر العلم ہے سہو سے پاک خبردار ہے۔ غفلت سے بری۔ روزی تنگ کرتا ہے اور فراخ کرتا ہے۔ ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ محبت کرتا ہے اور نفرت کرتا ہے۔ ناپسند کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ غصہ ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہے۔ مہربانی کرتا ہے اور گناہ بخشتا ہے دیتا ہے اور روک لیتا ہے اس کے دو ہاتھ ہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اس نے خود فرمایا ہے وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّاتٌ بِمِثْنَيْنِ اس کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر پر تشریف فرما ہو کر آیت وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّاتٌ بِمِثْنَيْنِ تلاوت فرمائی اور فرمایا آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہونگے اور ان کو اس طرح پھینک دے گا۔ جیسے لڑکا گیند کو پھینک دیتا ہے۔ پھر فرمایا گائیں ہی غالب ہوں رومی کا بیان ہے میں نے دیکھا کہ (یہ فرمانے کے وقت) رسول اللہ منبر پر بٹل رہے تھے۔ قریب تھا کہ نیچے گر پڑیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ اللہ تمام زمین و آسمان کو مٹھی میں پکڑ لیگا کہ ان کا کوئی کنارہ بھی مٹھی سے باہر نہیں رکھے گا۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر چمن کے دائیں جانب ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔

اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے اپنی شکل پر بنایا اور عدن کی جنت کو اپنے ہاتھ سے بویا اور طوبی کا درخت بھی اپنے ہاتھ سے لگایا اور تورات اپنے ہاتھ سے لکھی اور موسیٰ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے دی اور ہلا واسطہ غیر ترجمان کے ان سے خود کلام کیا۔ بندوں کے دل چمن کی دو انگلیوں میں ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ اور جو کچھ چاہتا ہے ان میں بھر دیتا ہے۔ قیامت کے دن آسمان اور زمین اس کی مٹھی میں ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ اپنا قدم جہنم میں رکھیں گا تو جہنم سمٹ جائیگا اور کھینک لیں۔ اور اس کے بعد ایک قوم آگ سے باہر نکلیگی۔ اہل جنت اللہ کے چہرہ کو دیکھیں گے۔ اس کے دیکھنے میں نہ ان کو کچھ اشتباہ ہوگا نہ دکھ۔ حدیث میں ایسا ہی آیا ہے۔ اللہ ان پر جلوہ انداز ہوگا اور ان کی تمنا پوری کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ نیک کام کرنے والوں کے لئے اچھی جزا ہے اور کچھ زیادہ بھی۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ احسنی سے مراد جنت ہے اور زیادت سے مراد دیدار الہی۔

دوسری آیت ہے وَجُودًا يَوْمَ مَبْنِي نَاضِرَةً إِلَى سَرَبِهَا نَاضِرَةً کچھ چہرے اس روز تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ فیصلہ اور جزا کے دن اللہ کے سامنے بندوں کی پیشی ہوگی۔ خود ہی ان کا حساب لینے کا ذمہ وار ہوگا۔ کوئی دوسرا ذمہ وار نہ ہوگا۔ اللہ نے سات آسمان ایک کے اوپر دوسرا اور سات زمینیں ایک کے نیچے دوسری پیدا لیں۔ اوپر کی زمین سے نچلے آسمان تک پانچو برس کا راستہ ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پانی ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ چمن کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش پر ہے اس سے ورے سر ہزار حجاب میں۔ نور کے تاریکی کے اور ان چیزوں کے جن کو وہی خوب جانتا ہے۔ عرش کو اٹھانے والے اٹھائے

ہوئے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اَلَّذِیْنَ یَجْمَلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَہٗ عَرْشٌ کِی حُدِّیْ جِسْمِہٖ جِسْمُہٗ۔
 فرشتے عرش کے گرد گھیرے ہوئے ہیں۔ عرش سرخ یا قوت کا ہے۔ اس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کی طرح ہے
 عرش کے مقابلہ میں کرسی ایسی ہے۔ جیسے کسی میدان میں چھلا پڑا ہو۔ جو کچھ ساتوں آسمانوں میں اور ان کے درمیان اور
 ان کے پنجے ہے اور جو کچھ تخت الشریٰ ہے اور جو کچھ سمندروں کی گہرائیوں میں ہے۔ اللہ اس کو جانتا ہے۔ وہ ہر بال
 کے اور ہر درخت کے اور ہر کھیتی کے مقام و نیدگی سے بھی واقف ہے اور ہر پتہ کے گرنے کی جگہ کو اور ان کی پوری
 شمار کو بھی جانتا ہے۔ پتھر کے ریزوں ریت اور مٹی کے ذروں اپھاڑوں کے وزن اور سمندروں کی ناپ کا اس کو علم ہے
 بندوں کے اعمال بھید۔ سانس اور اقوال کو جانتا ہے۔ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں
 اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ ہر جگہ ہے بلکہ یہ کہا جائے۔
 کہ وہ آسمان میں عرش پر ہے۔ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی اور ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی
 الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ۔ اسی کی طرف پاکیزہ الفاظ چڑھتے ہیں اور چھے عمل ان کو ادب کرتے ہیں۔ ایک باندی سے حضورؐ نے
 پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ رسول اللہؐ نے اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ فرمایا
 حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے۔ حضورؐ گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے ذمہ
 ایک تحریر لکھ لی اور وہ تحریر اس کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ وہ تحریر ہے۔ اِنَّ رَحْمَتِیْ غَلَبَتْ غَضَبِیْ بِمَا شِئْتُ
 میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حدیث کے دو سبب الفاظ اس طرح آئے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ پیدائش کو
 پورا کر چکا تو اس نے اپنی ذات پر ایک تحریر میں لکھا کہ بلاشبہ میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ وہ تحریر اس کے
 پاس عرش کے اوپر ہے۔ ضروری ہے کہ لفظ استواء کا اطلاق اللہ پر بلا تاویل کے کیا جائے۔ استواء سے مراد عرش پر ذات
 کا مستوی (ہموار) ہونا ہی ہے لیکن یہ استواء اس فتوہ اور من کے بغیر ہے جس کا قائل فرقہ مجتہد اور کرامیہ ہے۔ اس کا
 معنی تسلط اور غلبہ ہے جس کے قائل معتزلہ ہیں۔ نہ اس کا معنی بلندی اور علو ہے جس کے قائل اشعری فرقہ والے ہیں۔
 ایسے معنی نہ شریعت میں کہیں آئے ہیں۔ نہ کسی صحابی تابعی محدث اور سلف صالحین سے منقول ہیں بلکہ ان سے منقول
 صرف لفظ استواء کا اطلاق ہے۔

ام المؤمنین حضرت سلمہ نے آیت الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی کی تشریح میں فرمایا۔ کیفیت مجہول ہے۔
 استواء (کا معنی) معلوم ہے۔ اس کا اقرار واجب ہے انکار کفر ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت سے مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو
 مرفوعاً نقل کیا ہے اور فرمان رسولؐ ہونے کی صراحت کی ہے۔ امام احمد بن حنبلؓ نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے فرمایا صفات
 (خداوندی) کی خبروں کو دیکھا جیسے وہ آئی ہیں۔ نہ ایسی تاویل کی جائے کہ اللہ کی تشبیہ مخلوق سے لازم آئے
 نہ ایسی توجیہ کی جائے کہ اللہ کا صفات سے خالی ہونا لازم آئے۔

بعض روایات میں امام احمد کا یہ قول بھی آیا ہے کہ میں صاحب کلام نہیں اور نہ ان مقامات کے متعلق کسی جگہ اللہ کی کتاب حدیث رسول اور اقوال صحابہ و تابعین میں مجھے کہیں کلام ملتا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن کے دو سے مقامات کے متعلق بھی کلام اچھا نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں چون و چرا نہ کی جائے۔ نہ بطور شک ایسا کہا جائے۔ امام احمد نے ایک اور جگہ کہا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے جیسی اور جس طرح اس کی مشیت ہے نہ کوئی حد ہے کہ کوئی حد بندی کرنے والا حد بندی کر سکے۔ نہ کوئی ایسی صفت ہے کہ بیان کرنے والا اس کو بیان کر سکے۔ کیونکہ سعید بن مسیب نے کعب احبار کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے تورات میں فرمایا ہے۔ میں اللہ ہوں اپنے بندوں کے اور میرا عرش تمام مخلوق سے اوپر ہے اور میں اپنے عرش کے اوپر ہوں۔ اپنے بندوں کا انتظام میں عرش کے اوپر سے کرتا ہوں۔ میرے بندوں کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا عرش پر بغیر کیفیت کے ہونا ہر اس کتاب میں مذکور ہے۔ جو اللہ کی طرف سے کسی پیغمبر پر اتاری گئی۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق پر خواہ عرش ہو یا غیر عرش اللہ کو علو قدرت تسلط اور غلبہ ہمیشہ سے حاصل ہے اس لئے استواء علی العرش کو درخصوص طور پر اس معنی پر محمول نہیں کیا جائیگا پس استواء اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اس کی اطلاع اور صراحت اور تاکیدات آیات میں اور حدیث رسول میں آئی ہے۔ استواء اللہ کی صفت لازمہ ہے اور اس کے لئے موزوں ہے۔ جیسے اٹھ چہرہ۔ آنکھ۔ سمع اور بصیر حیات قدرت خالق رازق۔ نجی اور حمیت ہونا اس کی صفات لازمہ میں سے ہے ہم قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں۔ اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور صفات کی کیفیت کو اللہ کے علم کے سپرد کر دیتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ نے یہی فرمایا ہے۔ کہ اللہ نے اپنی ذات کی جو صفت اپنی کتاب میں بیان کی ہے وہ ویسا ہی ہے۔ اس کی تفسیر میں اس کا پڑھنا ہے اس کے علاوہ اس کی تفسیر کوئی نہیں۔ ہم اس کے علاوہ کسی اور بات کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ غیب ہے اس کے فہم میں عقل کی گنجائش نہیں ہم اللہ سے عفو اور عافیت کی درخواست کرتے ہیں اور اس کی ذات و صفات کے متعلق ایسی بات کہنے سے جس کی نہ خود اس نے اطلاع دی اور نہ اس کے رسول نے ہم اس کی پناہ مانگے ہیں۔ اللہ ہر رات کو آسمان دنیا پر جس طرح اور جس کیفیت کے ساتھ چاہتا ہے اترتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس گنہگار خطا کار مجرم نافرمان کو پسند کرتا اور چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ وہ بابرکت بزرگ عالمی مرتبہ اور سب سے بالا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کے اچھے نام ہیں۔ آسمان دنیا پر اللہ کے نازل ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی رحمت یا ثواب اترتا ہے یہ خود مسافحہ و محوئے معتزلہ اور اشاعرہ کا ہے۔ عبودہ بن صامت کی روایت میں آیا ہے۔ حضور والا نے فرمایا اللہ بزرگ و برتر ہر رات کو جبکہ آخری تہائی صبح باقی رہ جاتا ہے۔ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے۔ کیا کوئی مانگے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ کیا کوئی گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ کیا کوئی قیدی ہے کہ اس کی قید دور کر دی جائے

یہ نہ صبح کی نماز تک رمعی ہے۔ پھر ہمارا رب اوپر چلا جاتا ہے۔ عبادہ بن صامت کی دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ آسمان سے دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا میرے بندوں میں سے کوئی بندہ ہے۔ جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں کیا اپنے نفس پر کوئی ظلم کرنے والا ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کو بخش دوں کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو اور وہ مجھ سے طلب کرے اور میں اس کا رزق اس کی جانب بھیج بلا دوں کیا کوئی قیدی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی قید دور کر دوں۔ ایسا مخلوق فخر تک رہتا ہے اور اللہ اپنی کرسی پر غلو فرماتا ہے حضرت ابو ہریرہؓ حضرت جابرؓ حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت ابودرداءؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اس نے یہ سب حضرات کھلی رات کی نماز کو شروع رات کی نماز سے افضل قرار دیتے تھے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ نصف شعبان کی رات کو آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ یا شرک ہو ہر شخص کو بخش دیتا ہے حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہؐ فرماتے تھے جب رات کا نصف اول حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں کیا کوئی سائل ہے کہ میں اس کو عطا کروں کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں صبح کی پوچھنے تک یہی کیفیت رہتی ہے۔

اسحاق بن راہویہ سے کہا گیا کہ یہ کیا حدیثیں ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور صعود کرتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ اسحاق نے کہا کیا تم قائل ہو کہ بغیر حرکت کے اللہ نزول و صعود پر قادر ہے۔ سائل نے کہا جی ہاں۔ اسحاق نے کہا تو پھر تم حرکت کرنے کا کیوں انکار کرتے ہو یحییٰ بن معین نے کہا کہ اگر کوئی جہمی (جہم بن صفوان کا پیرو) تم سے کہے کہ اللہ نزول کیسے کرتا ہے تو تم اس سے کہو کہ اللہ نے صعود کیسے کیا۔ فضیل بن عیاض نے کہا کہ اگر کوئی جہمی تم سے کہے کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جو نزول کرتا ہے۔ تو تم اس سے کہو کہ میں ایسے رب پر ایمان رکھتا ہوں جو حبیباً چاہتا ہے کہ کتاب ہے۔

شہدیک بن عبد اللہ سے کہا گیا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو ان احادیث کا انکار کرتے ہیں شریک نے کہا ہمارے پاس یہ نام صلوٰۃ صیام زکوٰۃ حج کون لایا ہے (کیا) یہ رسول اللہؐ سے منقول نہیں ہیں ہم نے تو انہی احادیث سے اللہ کو پہچانا ہے۔

فصل ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی ہے جس کو لے کر جبریل رسول اللہؐ پر نازل ہوئے تھے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے نزل بہ الروح الامین

عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونُ مِنَ الْمُنْذَرِينَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ روح امین نے اس کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تاکہ وضع عربی زبان میں آپ (لوگوں کو) ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں رسول اللہ نے یہ قرآن اپنی امت کو پہنچا دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا۔ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَعَلَّ يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس کو پہنچا دو۔

حضرت حارث کہتے ہیں کہ موقف حج میں رسول اللہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے فرما رہے تھے کوئی شخص ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لیجائے۔ قریش نے تو مجھے اللہ کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر کوئی مشرک تمہاری پناہ میں آنا چاہے تو تم اس کو پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سُن لے۔ اللہ کا کلام قرآن شریف ہے مخلوق نہیں ہے۔ جس طرح بھی اس کو پڑھا لکھا جائے اور جس طرح بھی اس کی تلاوت کی جائے اور جیسا بھی قاریوں کی قرات تلفظ کرنے والوں کے تلفظ اور حافظوں کی یادداشت کے اختلاف سے اس میں اختلاف ہو۔ بہر حال وہ کلام اللہ ہے۔ اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ نہ اس میں حدوث ہے۔ نہ تبدل و تغیر ہوتا ہے۔ نہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ نہ (انسان کی) تالیف و حسنت کا اس میں دخل ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے اس کے نزول کا آغاز ہوا اور اسی کی طرف اس کا حکم لوٹا گیا۔ حضرت عثمان کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ کی برتری تمام مخلوق پر۔ اللہ کی طرف سے نزول قرآن کا آغاز ہوا اور اسی کے حکم کا رجوع ہو گا ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول اور ظہور اللہ کی طرف سے ہوا اور قرآن کے تمام احکام ادا فرماؤ اور ترک منوعات اللہ کے ہی فرمان کے تحت ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہر فعل و ترک ہے۔ اس لئے تمام احکام کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اسی بنا پر بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی کی طرف سے قرآن کا ظہور بطور حکم ہوا اور اسی کی طرف قرآن کا رجوع بطور علم ہوتا ہے یعنی قرآن اللہ کا حکم بھی ہے اور علم بھی (بہر حال قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حافظوں کے سینوں میں ہو یا پڑھنے والوں کی زبانون پر یا لکھنے والوں کے ہاتھوں میں یا دیکھنے والوں کی نظر میں اہل اسلام کے مصنفوں (پر لکھا ہوا) ہو یا بچوں کی تحفوں پر جہاں بھی دیکھا اور پایا جائے۔ جو شخص کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا اس کی عبارت یا تلاوت قرآن نہیں ہے یا کہتا ہے کہ قرآن کو میرا تلفظ کرتا مخلوق ہے وہ باللہ العظیم کافر ہے۔ اس سے نہ اسلامی میل رکھا جائے نہ اس کے ساتھ کھایا جائے نہ نکاح کیا جائے نہ اس کی ہمسائیگی اختیار کی جائے۔ بلکہ بالکل اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کلام ترک کر دیا جائے اور اس کی امانت کی جائے۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے اس کی گواہی نہ قبول کی جائے اس کا ولی نکاح ہونا درست نہیں۔ مر جائے۔ تو اس کے جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ اگر اس پر قابو چل جائے تو مرتد کی طرح اس سے تین مرتبہ توبہ کرائی جائے اگر توبہ کرے تو خیر ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔

امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ جو شخص کہتا ہو قرآن کو میرا تلفظ کرتا مخلوق ہے۔ اس کا کیا حکم ہے۔ فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ جو شخص کہتا ہے قرآن کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے لیکن تلاوت قرآن مخلوق ہے وہ بھی کافر ہو گیا۔ حضرت ابو دردا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے قرآن کے متعلق دریافت کیا ارشاد فرمایا۔ وہ کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عبد الغفار جو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ کی یاد کی جائے (یعنی قرآن پڑھا جائے) تو تم کہو اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے جس نے مخلوق کہا وہ کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآخِرُ** اس آیت میں اللہ نے امر کو خلق سے جدا بیان کیا ہے۔ اگر امر خدا رجوکن ہے جس سے وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے ابھی مخلوق ہو۔ تو اخلق سے جدا کہنا بیکار ہے اور یہ تکرار بے سود ہے گویا عبارت یوں ہو جائے گی **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآخِرُ** اور یہ تکرار بے سود ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے۔

ایہ **قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ** میں لفظ غیر ذی عوج کی تفسیر حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس سے **غَيْرَ مَخْلُوقٍ** منقول ہے۔ ولید بن مغیرہ مخزومی نے جب قرآن کو انسان کا کلام قرار دیا تو اللہ نے اس کو دوزخ کی وعید سنائی۔ چنانچہ فرمایا **فَقَالَ اِنَّ هَذَا الَّذِي يُوْثِرَانِ هَذَا الْقَوْلِ الْبَشَرُ سَاَصِلِيْهِ سَقَرًا** اس نے کہا یہ تو محض منقول جادو ہے۔ یہ سوا انسانی کلام کے اور کچھ بھی نہیں۔ میں عنقریب اس کو سقر میں جھونکوں گا۔ اب جو شخص بھی قرآن کو عبارت یا مخلوق کہتا ہے یا کہتا ہے قرآن کو میرا تلفظ کرتا مخلوق ہے اس کے لئے سقر مقرر ہے۔ آیت میں آیا ہے۔ کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو تم پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اس آیت میں کلام اللہ فرمایا ہے تمہارا کلام نہیں فرمایا۔ دوسری آیت میں ہے **اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** یعنی وہ قرآن جو سینوں اور دلوں میں ہے۔ اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک اور آیت ہے **وَ اِذْ قُرْءَا الْقُرْآنَ فَاَسْمَعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا** جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو بغور سنو اور کان لگاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ **وَقُرْاْنَا اَنَّا خَرَقْنَاكَ لَيَقْرَأَنَّكَ عَلٰی النَّاسِ عَلٰی مَكْدَشِهِمْ** ہم نے قرآن کو علیحدہ علیحدہ کر دیا تاکہ تمہر کر تم لوگوں کے سامنے پڑھو۔ لوگوں نے صرف رسول اللہ کی قرات اور تلفظ کو سننا پس آپ کا تلفظ قرآن ہی قرآن ہے۔ اللہ نے ان جنات کی مدح فرمائی جنہوں نے رسول اللہ کی قرات سنی تھی فرمایا **قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا يُّهْدٰی اِلٰی التُّسْتَبٰتِ** جنات نے کہا کہ ہم نے عربی قرآن سنا جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا **وَ اِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفْسًا مِّنَ الْجَنِّ يَسْتَقِیْعُوْنَ الْقُرْآنَ** ہم نے جنات کی ایک جماعت کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا تاکہ وہ قرآن سن لیں۔

جبرئیل کے قرآن پڑھنے کو بھی اللہ نے قرآن فرمایا ہے **لَا تُخْرِکَ بِہِ لِسَانُکَ لَتَنْجَلَ بِہِ اِنَّ عَلَيْنَا جَنَفًا** **وَقُرْاَنًا قَاذًا قُرْاَنًا فَاتَّبِعْ قُرْاَنًا** قرآن کو جلد دیا کرنے کے لئے تم اپنی زبان سے ہلاؤ۔ قرآن کو تمہارے سینہ میں جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم پڑھیں تو ہمارے پڑھنے کے پیچھے تم پڑھو۔ ایک جگہ وارو ہے۔

فَاقْرَأُوا مَا يَنْصُرُ مِنَ الْقُرْآنِ - قرآن کا جتنا حصہ (تمہارے لئے) آسان ہو پڑھو۔

مسلمان کا بالاجماع قول ہے کہ نماز میں جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اس کو کتاب اللہ کا پڑھنے والا کہا جاتا ہے جس نے بات کرنے کی قسم کھالی ہو اور قرآن پڑھے اس پر قسم شکنی کا جرم نہ ہوگا۔ یہ تمام امور تبارہ ہیں کہ قرآن د انسانی عبارت نہیں ہے۔ معاویہ بن حکم والی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ہماری اس نماز میں آدمیوں کا کوئی کلام درست نہیں۔ نماز تو صرف قرأت تسبیح تہلیل اور تلاوت قرآن ہے۔ اس حدیث میں حضور نے بتایا کہ تلاوت قرآن قرآن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت اور تلو (جس کو پڑھا جائے) دونوں ایک ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو نماز میں قرأت کا حکم دیا ہے اور بات کرنے سے منع فرما دیا ہے اگر ہماری قرأت ہمارا کلام ہو اللہ کا کلام نہ ہو تو ہم امر ممنوع کے مرتکب قرار پائیں گے۔

فصل ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سبھے جانے والے حروف اور سنی جانے والی آوازیں ہے۔ کیونکہ اپنی حروف اور آوازیں سے گونگا اور خاموش آدمی متکلم اور ناطق ہو جاتا ہے اور اللہ کا کلام حروف اور آوازیں سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اتنی موٹی بات کا منکر محسوس کا مخالف اور کور بصیرت ہے۔ اللہ نے فرمایا السم ذالک - حم - طسم تلك ايات الكتاب۔ دیکھو اللہ نے حروف کا ذکر کیا اور پھر ان کا کنا یہ کتاب سے کیا۔ ایک جگہ وارد ہے وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَوْ قَلَمٍ اَوْ الْبَحْرِ يَمْدُكُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ مِائَتًا لَنفَذْنَاهُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ - زمین میں جتنے درخت ہیں اگر قلم بن جائیں اور سمندر کی روشنائی بن جائے اور اس کو سات اور سمندر دہنچائیں یہ بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے کلمات کا بے شمار ہونا ثابت کیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذْتُ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي - اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لئے روشنائی بن جائیں۔ تو کلمات رب ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ کر دس (نیکیاں) دس (نیکیاں) دی جائیں گی۔ سن لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ السم ایک حرف ہے بلکہ الف دس (نیکیاں) اور لام دس (نیکیاں) اور میم دس (نیکیاں) یہ تیس نیکیاں ہوں۔ یہ بھی حضور نے فرمایا کہ قرآن کو سات حروف (لجوں یا قرو) پر نازل کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک شفا بخش ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے متعلق فرمایا۔ وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوسٰى وَنَادٰىنَا مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ - تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا۔ ہم نے اس کو طور کے دائیں جانب سے پکارا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ بِمَا شِئْتَ مِنْ هٰذَا - میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری عبادت کر۔ یہ ندا اور قول بغیر آواز کے نہیں ممکن۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ یہ نام اور صفات کسی فرشتے یا کسی دوسری مخلوق کی ہو۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ غمام کے سائبان میں آئے اور رواں فصیح کلام کریگا فرمائیگا۔ اور وہ تمام صادقوں سے زیادہ صادق ہے چپ رہو طویل مدت تک جب سے کہ یہ

نے تم کو بنایا تھا۔ میں تمہارے لئے خاموش رہا۔ تمہارے اعمال کو دیکھتا رہا تمہاری باتیں سنتا رہا۔ اب یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے جس کو ان کے اندر کوئی خیر ملے وہ اللہ کا شکر کرے اور جس کو کچھ اور ملے وہ اپنی جان الی کو بڑا کہے۔ صحیح بخاری میں بروایت عبداللہ بن انس آیا ہے کہ حضور فرما رہے تھے اللہ بندوں کو اٹھائیگا اور ایسی آواز سے پکارے گا جس کو دور والا بھی قریب والے کی طرح سنیگا۔ میں بادشاہ ہوں میں بدلہ دینے والا ہوں۔

مسلم بن مسروق نے حضرت عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب وحی ہوتی ہے تو اس کی آواز آسمان والے سنتے ہیں اور سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ جب دلوں سے وہ مہیبت دور کر دی جاتی ہے تو پکارتے ہیں۔ تمہارے رب نے کیا فرمایا دوسرے جواب دیتے ہیں۔ حق فرمایا۔ ایسا ایسا فرمایا۔

حضرت امین عباس نے فرمایا اللہ جب وحی (کے کلمات) بولتا ہے تو آسمان والوں کو ایسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے پتھر کی چٹان پر لوہے کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ فوراً سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ جب دلوں سے (مہیبت) دور کر دی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں۔ تمہارے رب نے کیا فرمایا (دوسرے) جواب دیتے ہیں۔ حق فرمایا وہ بزرگ و برتر ہے۔

محمد بن کعب نے کہا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا جب اللہ نے آپ سے کلام کیا تھا تو آپ نے اپنے رب کی آواز کو مخلوق میں سے کس کے مشابہ پایا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے رب کی آواز کو میں نے رعد کی آواز کے مشابہ پایا جبکہ اس میں اللہ نہ ہو۔ یہ آیات اور احادیث بتا رہی ہیں کہ کلام اللہ آواز ہے مگر آدمیوں کی طرح نہیں۔ جیسے اس کا علم قدرت اور تمام صفات آدمیوں کی صفات کی طرح نہیں اسی طرح اس کی آواز بھی آدمیوں کی آواز کی طرح نہیں ہے۔

امام احمد نے صحابہ کی ایک جماعت کی روایات کی روشنی میں اللہ کے لئے آواز ہونے کی صراحت کی ہے برخلاف اشاعرہ کے قول کے اشاعرہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ ایک معنی ہے۔ جو ذات الہی کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ ہر بدعتی گمراہ اور گمراہ کرنے والے کی حساب نہیں کرنے والا ہے۔

اللہ سبحانہ ہمیشہ سے متکلم ہے اور اس کا کلام امرانی استفہام کے تمام معانی کو حاوی ہے۔ ابن خزیمہ نے فرمایا اللہ کا کلام پیہم ہے۔ اس میں وقفہ اور خاموشی نہیں۔ امام احمد سے پوچھا گیا۔ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ متکلم ہے اور سکوت اس کے لئے درست ہے۔ فرمایا ہم اجمالی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے متکلم ہے۔ اگر کوئی حدیث آتی کہ اللہ خاموش ہو گیا تو ہم بھی کہتے۔ اب تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ متکلم ہے بغیر کسی خاص کیفیت اور تشبیہ کے جس طرح چاہے۔

فصل حروف بجا بھی مخلوق نہیں ہیں یا خواہ اللہ کے کلام میں ہوں یا آدمیوں کے کلام میں۔ اہل سنت میں سے ایک گروہ کا خیال ہے کہ قرآن مجید کے حروف قدیم ہیں اور اس کے علاوہ حادث۔ مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ اہل سنت کا بغیر فرق کے صحیح ترین قول اول ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّمَا اَحْرُوهٖ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَذٰكُنْ فَيَكُوْنُ لَفْظُ كُنْ دُوْحَرَفِيْہٖ اِگر یہ لفظ مخلوق ہوگا تو دوسرے کن کہنے کا ممتلج ہوگا اور اس طرح غیر تنہا ہی سلسلہ چلے جائیگا قرآن کے

غیر مخلوق ہونے کی) آیات قرآنیہ سے بہت دلیلیں اور گزر چکیں۔ ہم ان کو دوبارہ نہیں دہاتے۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جب آپ سے اب ت ث اخ کے متعلق دریافت کیا تو حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا الف اللہ کے اسم کا ہے اور ب اللہ کے نام الباری کا اور ت اللہ کے نام المتکبر کا۔ اور ث اللہ کے نام الباعث اور الوارث کا اسی طرح حضور نے تمام حروف کو اللہ کے صفتی ناموں کا جزد قرار دیا اور اللہ کے اسماء مخلوق نہیں ہیں۔ اس لئے حروف ہجا بھی مخلوق نہیں ہیں۔

حضرت علی نے جب حضور سے ابجد ہو ز حطی اخ کا معنی دریافت کیا تو فرمایا علی کیا تم اپنی جادو ابجد کی تشریح سے واقف نہیں۔ الف اللہ کا ہے اور ب اللہ کے نام الباری کا اور ج اللہ کے نام جلیل کا اسی طرح حضور نے تمام حروف کو اللہ کے اسماء کا جزد ہونا ظاہر فرمایا حالانکہ یہی حروف آدمیوں کے کلام کے بھی اجزا ہیں۔

امام احمد نے حروف ہجا کے قدیم ہونے کی صراحت کی ہے۔ وہ خط جو نیشاپور اور جرجان کے باشندوں کو آپ نے بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ جو شخص حروف ہجا کو حادث کہتا ہے وہ اللہ کا منکر ہے۔ جب وہ قائل ہے کہ حروف ہجا مخلوق ہیں تو اس نے قرآن کو مخلوق قرار دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے جب اللہ نے حروف کو پیدا کیا تو لام لیٹ گیا اور الف کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جب تک مجھے حکم نہیں دیا جائیگا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ امام احمد نے فرمایا یہ قائل کافر ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ تم حروف کے حادث ہونے کے قائل نہ ہو۔ سب سے پہلے یہودی اس قول کے قائل ہو کر ہلاک ہوئے جو شخص کسی ایک حرف کے حادث کا قائل ہو۔ وہ حادث قرآن کا قائل ہو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب حروف قرآن میں قدیم ہیں۔ تو غیر قرآن میں بھی قدیم ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز بعینہ قدیم بھی ہو اور حادث بھی۔ قرآن میں ان حروف کا حادث نہ ہونا تو ثابت ہو گیا۔ لہذا غیر قرآن میں بھی یہ قدیم ہوں گے۔

فصل ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یاد کر لیگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا اللہ کے ننانوے یا ایک کم سو نام ہیں۔ جو ان کو یاد کر لیگا بہشت میں داخل ہوگا۔ تمام نام قرآن کے اندر متفرق سورتوں میں مذکور ہیں۔ پانچ سورہ فاتحہ میں ہیں۔ یا اللہ۔ یا رحمن۔

یا رحیم۔ یا ملک۔ (یہ چار ہوئے شاید پانچواں رب العالمین ہے) ۲۶ سورہ بقرہ میں ہیں۔ یا محیط یا قدیر یا علیم

یا علیم یا قواب یا بصیر یا داسع یا بدیع یا رؤف یا شاکر یا اللہ یا واحد یا غفور یا حکیم یا قابض یا باسط یا لا الہ الاہو یا حی و یا قیوم یا علی یا عظیم یا دلی یا غنی یا حمید (اس میں کل ۲۲ کا ذکر ہے

اور ۲۶ نہیں ہیں اور یا اللہ مکرر ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی آچکا ہے جلالی ۴ سورہ آل عمران میں ہیں یا قائم یا واثب یا سریع یا خیر ۶ سورہ نساء میں ہیں یا قریب یا حبیب یا شہید یا غفور یا مقیت

یا ذکیل (اس میں یا غفور مکرر ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے) ۵ سورہ انعام میں ہیں یا فاطر یا قہر یا قادر یا لطیف یا خیر (اس میں یا خیر مکرر ہے آل عمران میں بھی آیا ہے) سورہ اعراف میں دو ہیں۔

یا محی یا ممیت۔ سورہ انفال میں بھی دو ہیں یا نعم المولیٰ یا نعم النصیر۔ سورہ ہود میں سات ہیں یا حفیظ
 یا رقیب یا مجید یا قوی یا مجیب یا ودود یا فعال (اس میں یا رقیب مکرر ہے سورہ نسائیں بھی آیا ہے)
 سورہ رعد میں دو ہیں یا کبیر یا متعال۔ سورہ ابراہیم میں صرف یا مثان ہے۔ سورہ الحجرتیں ایک ہے یا خلاق
 سورہ النحل میں بھی ایک ہے یا باعث۔ سورہ سریم میں دو ہیں یا صادق یا وارث سورہ المؤمنون میں ایک
 ہے یا کریم سورہ التور میں تین ہیں یا حق یا متین یا نور سورہ الفرقان میں یا نادی ہے اور سورہ سبأ میں
 یا فتاح ہے۔ سورہ المؤمن میں چار ہیں یا غافر یا قابل یا شدید یا ذا الطول سورہ الذاریات میں تین ہیں۔
 یا رزاق یا ذا القوتہ یا متین (سورہ نور میں بھی یا متین آیا ہے) سورہ افتحرت الساعۃ میں ایک ہے یا مقتدر
 سورہ الرحمن میں ہے یا باقی یا ذا الجلال یا ذا الاکرام۔ سورہ الحديد میں چار ہیں یا اول یا آخر یا ظاہر
 یا باطن۔ سورہ الحشر میں دس ہیں یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا منین یا عزیز یا جبار یا متکبر یا غفار
 یا باری یا مصور سورہ البروج میں ہے یا مبدئ یا معیذ سورہ قل ہو اللہ احد میں ہے یا احد یا صمد
 سفیان عینیہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے (یہ کل اٹھانوے ہوئے ننانواں نام غالباً رب ہے لیکن اس میں کمر
 شامل ہیں اور چھ مکررات کو حذف کرنے کے بعد حسب صراحت کتاب صرف بانوے رہ جاتے ہیں)

عبداللہ بن احمد نے کچھ مزید نام ذکر کئے ہیں۔ وہ یہ ہیں یا مجیب یا قاهر یا رقیب یا فاضل یا خالق
 یا احد یا جواد یا حکم یا حکیم (اول تینوں نام سفیان بن عینیہ کے ذکر کردہ ناموں میں بھی آچکے ہیں۔ مزید
 نہیں۔ باقی پانچ رہے۔ حلالی)

ابوبکر نقاش نے کتاب تفسیر الاسماء الصفات میں حضرت جعفر صادق کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے ۳۶۰ نام
 ہیں۔ ایک روایت میں ۹۹۰ آئے ہیں۔ ان اقوال کی بنا اس پر ہے کہ قرآن میں مکرر نام آئے ہیں۔ مکررات کو بھی ان
 لوگوں نے شمار میں داخل کر لیا ہے اور ان کو اسماء قرار دیدیا ہے۔ صحیح وہی قول ہے جو حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے۔

فصل ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایمان زبان کے اقرار، دل کے یقین اور اعضاء کے اعمال (کے مجموعہ) کا نام ہے۔ طاعت
 سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ میں کمی۔ علم سے ایمان میں قوت آتی ہے اور جہالت سے کمزوری اور
 توفیق (خداوندی) سے ایمان راسخ ہوتا ہے۔ آیت میں آیا ہے فاما الذین امنوا فخرادھم یستبشرون
 یعنی آیات اللہ اہل ایمان کے ایمان کو پڑھا دیتی ہیں۔ اور (ظاہر ہے) جو چیز پڑھ سکتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے۔ ایک اور
 آیت ہے واذ اقلیت علیہم آیاتہ زادھم ایماناً حبیب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آیات
 ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے لَیْسَتِیْقِنَ الَّذِیْنَ اٰذَنُوا الْکِتٰبَ وَیُزِدَادُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِیْمَانًا
 تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو۔

حضرت ابن عباس حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو دردار کے متعلق روایت میں آیا ہے کہ یہ سب حضرات ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کے قائل تھے اس کے علاوہ مزید روایات میں جن کی تفصیل موجب طوالت ہے۔

اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ لغت میں ایمان کسی چیز کو دل سے سچ جاننے کو کہتے ہیں اور کسی چیز کی تصدیق کی۔ میں اس کا یقین بھی ہوتا ہے اور شریعت میں تصدیق ہی ایمان ہے یعنی اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھنا لیکن تمام فرض اور نقل طاعتوں کی ادائیگی اور تمام گناہوں اور لغزشوں سے اجتناب رکھنے کے ساتھ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایمان نام ہے دین اور شریعت اور ملت کا دین انہی طاعتوں کو کہتے ہیں جن کی تکمیل کی جائے لیکن منوعات اور محرمات سے اجتناب رکھنا بھی اسی کے ساتھ ضروری ہے۔ یہی ایمان کی حالت ہے۔ اسلام ایمان کا جز ہے۔ ہر ایمان کو اسلام ہے مگر ہر اسلام ایمان نہیں ہے کیونکہ اسلام کے معنی ہے مان لینا اور تابعدار ہو جانا ہر مومن ہر حال مانتا بھی ہے اور اللہ کا فرمان بردار بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہر علم مومن نہیں ہوتا ممکن ہے تلوار کے ڈرے مانتا اور تابعداری کرتا ہو۔ ایمان ایک ایسا اسم ہے جس کی مسمی متعدد چیزیں ہیں فعل بھی مسمی ہے اور قول بھی لفظ ایمان تمام طاعتوں کو شامل ہے اور اسلام سے مراد ہے شہادت توحید و رسالت دینا اطمینان قلب کے ساتھ اور پانچوں عبادتیں ادا کرنا۔ امام احمد نے ایمان کو اسلام سے جدا قرار دیا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے بہت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے سفر کی کوئی علامت اس پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔

لیکن اس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ اگر وہ رسول اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے دونوں زانو رسول اللہ کے زانوؤں سے جوڑ کر حضور کی دونوں رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ پھر بولا محمد اسلام کے متعلق مجھے بتاؤ حضور نے فرمایا (اسلام یہ ہے کہ) تم لا الہ الا اللہ محمد رسول کی شہادت دو۔ ٹھیک ٹھیک نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت راہ ہو تو کعبہ کا حج کرو کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ راوی کا بیان ہے ہم کو تعجب ہوا کہ خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے ایمان کی کیفیت بتاؤ حضور نے فرمایا (ایمان یہ ہے کہ) تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اس کی کتابوں کو اس کے پیغمبروں کو روز آخرت کو مانو اور اس بات کو بھی مانو کہ ہر چیز کے اچھا برا ہونے کا فیصلہ اندازہ الہیہ کے موافق ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر بولا احسان کی کیفیت بیان کیجئے۔ حضور نے فرمایا (خوبی یہ ہے کہ) تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو۔ گویا اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ بلاشبہ تم کو دیکھتا ہے۔ کہنے لگا قیامت کے متعلق بیان کرو حضور نے فرمایا جس سے قیامت کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ قیامت کو نہیں جانتا کہنے لگا کہ اس کی کچھ علامات ہی بتاؤ۔ حضور نے فرمایا (قیامت کی علامات میں سے یہ امر ہے کہ) باندی اپنی آقا کو جنے گی اور ننگے پاؤں پر منہ بدن بھوکے بکریوں کے چرنے والے تم کو اپنی اور اپنی عمارتوں

کی تعمیر پر فخر کرتے نظر آئیں گے۔ راوی کا بیان ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر ہم ٹھہرے رہے۔ دیر کے بعد حضور نے خود ہی فحج سے فرمایا۔ تم کو معلوم ہے کہ سائل کون تھا۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب واقف ہے۔ ارشاد فرمایا وہ جبریل تھا۔ تم کو تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ حدیث کے دوسرے الفاظ میں ہے۔ وہ جبریل تھا۔ تم کو تمہارے دینی امور سکھانے آیا تھا۔ اس سے پہلے جب کبھی جس شکل میں آیا۔ میں نے اس کو پہچان لیا۔ مگر اس شکل میں نہیں پہچانا۔ (دیکھو) جبریل نے ایمان اور اسلام کے متعلق الگ الگ سوال کر کے دونوں میں تفریق کر دی اور رسول اللہ نے دونوں کے جواب الگ الگ دیئے۔ امام احمد کے پیش نظر اعرابی والی حدیث بھی تھی کہ جب کسی اعرابی نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں شخص کو تو دیا اور مجھے نہیں دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ مومن ہے۔ اعرابی نے کہا میں بھی مومن ہوں فرمایا تم مسلم ہو۔ امام احمد کے پیش نظر یہ آیت بھی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ویہاں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ (یوں) کہو کہ مسلمان ہو گئے۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

ایمان میں زیادتی صرف نماز و روزے سے نہیں ہوتی بلکہ قلبی یقین کے بعد مندرجہ ذیل امور ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اور امر و نہی کی پابندی۔ تقدیر کو مانتا اللہ کے کسی فعل پر اعتراض نہ کرتا۔ اللہ نے جو تقسیم اور رزق وغیرہ کا وعدہ کیا ہے اس پر اعتماد رکھنا اور شک نہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اور اپنی قوت و طاقت سے باہر نکل جانا یعنی بھروسہ نہ رکھنا مصیبت پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ کو (عیوب سے) پاک جانتا اور کسی قسم کی اس پر کسی حال میں تہمت تراشی نہ کرنا۔ امام احمد سے دریافت کیا گیا۔ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ امام نے فرمایا جس نے ایمان کو مخلوق کہا وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس عبارت سے قرآن کے مخلوق ہونے کا وہم ہوتا ہے اور تخریف پسند ہوتی ہے اور جس نے ایمان کو غیر مخلوق کہا وہ بدعتی ہو گیا۔ کیونکہ اس سے دھوکہ ہوتا ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو مٹا دینا اور اعضا سے تعلق رکھنے والے دوسرے ارکان مخلوق نہیں ہیں۔ اس جواب میں امام نے دونوں گروہوں کی تردید کر دی اور رسول اللہ کی حدیث بیان کی کہ ایمان (کی) کچھ اوپر سے خصلتیں ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے ادنیٰ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے۔ اول گروہ کو امام نے کافر اور دوسرے گروہ کو بدعتی قرار دیا۔ کیونکہ امام کا مسلک ہے کہ قرآن اگر کسی چیز کی صراحت نہ کرے اور رسول اللہ کی سنت بھی اس کے متعلق منقول نہ ہو اور صحابہ کا زمانہ ختم ہو گیا ہو اور کسی شخص نے کسی صحابی کا کوئی قول نقل نہ کیا ہو۔ تو ایسی چیز میں کلام کرنا بدعت ہے۔ نئی ایجاد ہے۔ مومن کے لئے جائز نہیں کہ یوں کہے میں یقیناً مومن ہوں۔ معتزلہ اول قول کے جواز کے قائل ہیں۔ ہمارے قول کی وجہ وہ روایت ہے جس میں حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ جو شخص عموماً کہتا ہے کہ وہ مومن (یقیناً) ہے وہ کافر ہے جس لہری راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے بیان کیا گیا کہ فلاں شخص کہتا ہے میں قطعی مومن ہوں حضرت نے فرمایا اس سے پوچھو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ لوگوں نے اس

سے پرچھا۔ کہنے لگا اللہ ہی خوب واقف ہے۔ ابن مسعود نے فرمایا۔ دوسری بات کو اللہ کے سپرد کیا پہلی بات کو ہی اللہ کے سپرد کیوں نہیں کر دیا دینی پہلے سے ہی کہہ دیا ہوتا کہ میرا مومن ہونا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ یقینی مومن وہ ہوگا۔ جو اللہ کے نزدیک مومن ہو اور وہی جنتی بھی ہوگا اور اس کا اعتبار اس وقت ہے جب ایمان پر خاتمہ ہو اور کسی کو ایمان پر خاتمہ ہونا معلوم نہیں۔ اس لئے مناسب ہے کہ ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے۔ اعمال کی درستی بھی کرتا رہے اور اندیشہ کے ساتھ ساتھ امیدوار بھی رہے۔ یہاں تک کہ نیک عمل پر خاتمہ ہو جائے۔ وگ زندگی جن اعمال پر گزارتے ہیں۔ انہی پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور جن احوال پر خاتمہ ہوگا انہی پر حشر ہوگا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا جیسے زندہ رہو گے ویسے ہی مرد گے اور جیسے مرد گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور بندوں کے کمائے ہوئے ہیں اچھے ہوں بُرے ہوں نیک ہوں بد ہوں طاعت ہوں کچھ بھی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے معصیت کا حکم دیا ہے۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ اللہ نے کسی کے گناہگار ہونے کا فیصلہ اور اندازہ کر لیا ہے اور اپنے ارادہ کے موافق اس معصیت کی تخلیق کی ہے۔

ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے رزق بابت دیا ہے اور اندازہ کر لیا ہے اور اپنے ارادہ کے موافق اس معصیت کی تخلیق کی ہے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے رزق بابت دیا ہے اور اندازہ کر لیا ہے۔ نہ کوئی بند کرنے والا اس کو بند کر سکتا ہے نہ روکنے والا روک سکتا ہے۔ زائد رزق کم نہیں ہو سکتا اور کم زیادہ نہیں ہوتا نہ آرام دکھ ہو سکتا ہے نہ دکھ آرام۔ کل کو ملنے والا رزق آج نہیں کھایا جا سکتا۔ زید کا حصہ عمر کو نہیں مل سکتا۔ اللہ حرام رزق بھی دیتا ہے اور حلال بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے حرام کو مباح کر دیا ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ حرام کو (بھی) وہ بدن کی غذا اور جسم کی قوت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح قاتل مقتول کی مدت زندگی منقطع نہیں کرتا بلکہ مقتول اپنی موت سے مرتب ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو پانی میں ڈوب جاتا ہے یا اس پر دیوار گر جاتی ہے یا پہاڑ کی بلندی سے پھینک دیا جاتا ہے یا اس کو زندہ کہا جاتا ہے (سب اپنی موت سے مرتے ہیں) مسلمانوں کے ہدایت یاب اور کافروں کے گمراہ ہونے کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ سب اللہ کا فعل اور عمل ہے۔ اس کی حکومت میں کوئی بھی اس کا سا جھی نہیں۔ کسب اور کمائی کی نسبت بندوں کی طرف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بندوں کی طرف امر نہی اور خطاب کا معنی ہے۔ ثواب اور عذاب کا استحقاق اللہ کے وعدہ اور ذمہ داری کے بموجب بھی بندوں ہی کو ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اِنَّ كَ الْعَمَالِ كَ عَوْضٍ بِمَا صَبَرْتُمْ مَتَّارَ صَبْرَ كُفَّيْ كَ عَوْضٍ۔ مَا سَلَّكُمُ فِي سَفَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ۔ تم کو سفر میں کس چیز نے داخل کیا۔ انہوں نے کہا ہم نمازیوں میں سے تھے اور مسکین کو کھانا دیتے تھے۔ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ یہ وہ آگ ہے جس کو تم نہیں مانتے تھے بِمَا قَدْ كُنْتُمْ يَدَاكُ۔ جو تیرے دونوں ہاتھ پہنے کر چکے ہیں اس کے عوض۔

ان کے علاوہ دوسری آیات ہیں جن میں اللہ نے انسان کے اعمال سے سزا جزا کو دلالت کیا ہے۔

جسم کا قول اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے کسب کا وجود نہیں انسانی عمل ایسا ہی ہے۔ جیسے دروازہ کا کھلنا اور بند ہونا آدمی دروازہ کی طرح ہے اور اس درخت کی مثال ہے جس کو ہلایا جاتا ہے اور حرکت دیتی جاتی ہے (درخت مجبور ہے اس کی حرکت خود اس کے اختیار سے نہیں ہوتی) یہ لوگ حق کے منکر ہیں کتاب اور سنت کی تردید کرتے ہیں۔ قدریہ و معتزلہ قائل ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے۔ یہ ہلاک ہو جائیں۔ یہ امت اسلام کے مجموعی ہیں (وجود و خالق مانتے ہیں) انہوں نے انسانوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ اللہ کی طرف عجز کی نسبت کی ہے اور اللہ کے ملک میں ایسی چیزوں کے وجود کو تسلیم کیا ہے جو اللہ کی قدرت اور ارادہ سے باہر ہیں۔ اللہ اس شرکت سے بہت اونچا ہے۔ اللہ نے تو خود فرمایا ہے۔ **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ**۔ اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ جب بد انسان کے اعمال پر واقع ہے۔ تو اللہ کی طرف سے تخلیق بھی اعمال پر ہوگی۔ مطلب یہ کہ جب خلق جبراً اللہ کا کام ہے تو اعمال کی تخلیق بھی اللہ ہی کا کام ہوگا۔

کہا جاتا ہے کہ **مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** سے مراد پھروں کے بت ہیں۔ مگر یہ غلط ہے۔ پتھر تو اجسام ہیں کسی جسم کو کرنے کا کچھ معنی نہیں بلکہ کرنے کا تعلق ان اعمال سے ہے جو انسان کرتا ہے پس اعمال وہ ہیں جو انسان کرتا ہے حقیقت میں تخلیق الہی کا رخ انسان کے اعمال کی طرف مڑتا ہے۔ حرکت ہو یا سکون۔ ارشاد خداوندی ہے **وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ** وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوا ان لوگوں کے جن پر تیرا رب رحم کرے ان کو اسی لئے (یعنی اختلاف کرنے کے لئے) اللہ نے پیدا کیا ہے۔ **اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا الْخَلْقَ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ**۔ کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح مخلوق کو پیدا کیا ہو تو اس وجہ سے اللہ کی مخلوق اور مفروضہ شریکوں کی مخلوق میں ان کو امتیاز نہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ **هَلْ مِّنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللّٰهِ يُرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ** کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان و زمین سے تم کو رزق دیتا ہے۔

مشرکوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا **اِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ** اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری جانب سے ہے۔ ان سے کہہ دو سب خدا کی جانب سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات نہیں سمجھتے۔ حضرت ذلّفہ والی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر کارگیر کو اور اس کی صحت کو پیدا کیا۔ یہاں تک کہ قصاب کو اور اس کے فوج کرنے (کے پیشہ یا فعل) کو بھی۔ حضرت ابن عباس کی روایت سے حضور نے فرمایا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے خیر و شر کو پیدا کیا ہے۔ خوشخبری اس شخص کے لئے جس کے افعال میں نے خیر کا (جاری ہونا) مقدر کیا اور بلاکت ہے اس شخص کے لئے جس کے

ماضیوں سے میں نے شر (کا ظاہر ہونا) مقدر کیا۔

امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ جن اعمال کی وجہ سے لوگ اللہ کی رضا مندی یا نافرمانی کے مستحق ہوتے ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی عمل اللہ کی طرف سے ہو تا ہے یا بندوں کی طرف سے۔ فرمایا وہ پیدلکے ہوئے اللہ کے ہیں اور کئے ہوئے بندوں کے۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ مومن نے کتنے ہی کبیرہ صغیرہ گناہ کئے ہوں اور بغیر توبہ کے مر بھی گیا ہو۔ تب بھی کافر نہیں ہو جاتا۔ بشرطیکہ توحید اور اخلاص نیت پر مبرا ہو اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ چاہے تو بخشدے اور جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو سزا دے اور دوزخ میں بھیج دے۔ تم کو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان دخل نہ دینا چاہیے۔ جب تک اللہ اس کے انجام کی اطلاع خود نہ دے۔

فصل ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن کو گناہ کبیرہ کی وجہ سے جب اللہ دوزخ میں داخل کرے گا۔ تو وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا بلکہ رآخر میں وہاں سے نکل آئے گا۔ اس کے حق میں دوزخ مثل قید خانہ کے ہوگا۔ جہاں سے بقدر جرم گناہ رہنے کے بعد رہائی ہو جائے گی۔ ہمیشہ رہنا نہ ہوگا۔ اس کے چہرہ پر آگ کی لپٹ نہیں لگیگی۔ اس کے اعضا سجدہ کو آگ نہیں جلائے گی۔ ایسا کرنا آگ کے لئے حرام کر دیا گیا ہے۔ جب تک وہ دوزخ میں ہوگا۔ اللہ سے اس کی امید نہیں ٹوٹے گی۔ بالآخر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا اور دنیا میں صبیحی طاعت کی تھی۔ اسی کے موافق اس کو جنت میں درجات دیئے جائیں گے۔ معزز کا قول اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے نیکیاں برپا ہو جاتی ہیں۔ ان کا کوئی ثواب نہیں ملیگا۔ خواجہ کا بھی یہی قول ہے۔ مومن پر لازم ہے کہ تقدیر کی بھلائی برائی اور قضا الہی کے تلخ دشواری پر اس کا ایمان ہو اور اس بات پر بھی ایمان ہو کہ پہنچنے والی چیز احتیاط سے مل نہیں سکتی۔ گزشتہ زمانوں میں جو کچھ ہو چکا اور رزق حشر و نشر تک جو کچھ ہوگا۔ وہ قضا اور تقدیر سے ہوا اور ہوگا۔ اندازہ الہی جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔ اس سے کسی مخلوق کا چھٹکارا نہیں۔ قضا الہی کے خلاف انتہائی کوشش کرنے کے بعد نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں ایسا ہی آیا ہے اور اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ **وَإِنْ يَسْتَسْئَلِ اللَّهُ رِضًا** **خَلَاكَ شَفَعَكَ إِلَّا هُوَ** **وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ** **يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ**۔ اگر اللہ تم کو کوئی دُکھ لگا دے۔ تو سوائے اسی کے اس دُکھ کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ تم کو بھلائی پہنچانا چاہے۔ تو اس کے فضل کو کوئی ٹوٹانے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔

حضرت زید بن وہب اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ تم میں سے ہر ایک کی بناؤ (اس طرح ہوتی ہے کہ چالیس دن یا چالیس رات (شک رادی) ماں کے پیٹ میں زطفہ رہتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت تک جہاں ہوا خون پھر اسی قدر مدت میں بوٹی پر چار باتوں کا حکم دے کر اللہ فرشتہ کو بھیجتا ہے۔ صورت رزق عمل اور ثقافت یا سعادت (بغیر بھرا) دوزخیوں کے کام کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بائہ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔

(اچانک) تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ اہل جنت کا کام کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور آدمی (عمر بھر) اہل جنت کے کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ماہ کا فاصلہ رہ جاتا ہے (اچانک) تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ دوزخیوں کا کام کر کے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ ہاں شبہ آدمی جنت والوں کے ایسے کام کرتا ہے لیکن کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ دوزخی ہے۔ تو مرنے کے وقت پلٹ کر دوزخیوں کا عمل کرتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے اور آدمی دوزخیوں کے ایسے کام کرتا ہے لیکن کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ تو مرنے سے پہلے وہ اہل جنت کے کام کرتا ہے اور سر کر جنت میں چلا جاتا ہے۔

حضرت علیؓ نے بیان فرمایا ہم رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت حضورؐ زمین کرید رہے تھے زمین کریدنا کچھ سوچنے کی علامت ہے (اچانک) سر اٹھا کر فرمایا ہر ایک جگہ دوزخ میں یا جنت میں نشان زد کر دی گئی ہے صحابہ نے عرض کیا پھر ہم اسی پر اعتماد کر بیٹھیں۔ فرمایا کئے جاؤ۔ ہر ایک کو اسی چیز کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبد اللہؓ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ ہم جو کچھ کہتے ہیں کیا یہ پہلے سے طے شدہ چیز ہے یا از سر نو پیدا ہوتی اور شروع کی جاتی ہے۔ فرمایا طے شدہ چیز ہے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا تو پھر اسی پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ رہیں۔ فرمایا ابن خطابؓ کئے جا ہر ایک کو اسی بات کی توفیق دی جاتی ہے۔ جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ جو اہل سعادت میں سے ہوتا ہے وہ سعادت کے کام کرتا ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہؐ نے شب معراج میں اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فقط دل سے نہیں، خواب کی حالت میں۔ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے آیت **وَلَقَدْ سَأَاہُ نَزَّلَتْ اٰخِرٰی** کی تشریح میں فرمایا۔ میں نے اپنے رب کو رو رو دیکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں اور عند سدرۃ المنکھی کی تشریح میں فرمایا میں نے اس کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا۔ یہاں تک کہ رب کے چہرہ کا نور میرے سامنے ظاہر ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ نے آیت **وَمَا جَعَلْنَا الشُّرُوْیَا الَّتِیْ اَرٰنِیَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ** میں فرمایا **مُرُوْیَا** سے مراد آنکھوں کا دیکھنا ہے۔ جو شب معراج میں رسول اللہؐ کو دکھایا گیا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت ابراہیمؑ کو **خُلَّتْ** ملی اور حضرت موسیٰؑ کو کلام اور محمد رسول اللہؐ کو دیدار یہ بھی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہؐ نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دوسرے مرتبہ دیکھا۔ اس قول سے حضرت عائشہؓ کے اس قول کا معارضہ نہیں کیا جاسکتا جس میں ام المؤمنینؓ نے روایت کا اذکار کیا ہے۔ کیونکہ ام المؤمنینؓ کے قول میں نفی ہے اور حضرت ابن عباسؓ کے قول میں اثبات اور اثبات کو نفی پر ترجیح دی جائے گی کیونکہ رسول اللہؐ نے اپنے لئے روایت کو ثابت کیا ہے۔ ابو بکر بن سلیمان کا قول ہے کہ رسول اللہؐ نے اپنے رب کو گیارہ مرتبہ دیکھا نو مرتبہ کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے اور دوسرے مرتبہ کا قرآن سے۔ شب معراج میں جب رسول اللہؐ نے حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ کے درمیان

نماز کو کم کرانے کے لئے آمدورفت کی تھی اور ۵ نمازیں کم کر دی گئی تھیں۔ اس رات کو نو مقامات پر نومرتبہ دیدار ہوا۔
سے ثابت ہے۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ سوا انبیاء کے ہر شخص کے پاس قبر میں منکر نکیر آتے ہیں۔ مردہ میں روح
ڈالی جاتی ہے۔ منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں کہ وہ کس دین کا مستحق تھا۔ مردہ کو بٹھایا جاتا ہے۔ جب
سوال پڑھتے ہیں۔ تو بتا تکلیف کے اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے۔

ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ مردہ کے پاس جب کوئی زیارت کو آتا ہے۔ تو وہ اس کو پہچانتا ہے۔ جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد
سورج نکلنے سے پہلے یہ شناخت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ قبر کے عذاب اور دباؤ کو گناہگاروں اور کافروں کے لئے ماننا
واجب ہے اور اطاعت گذار ایمان دار لوگوں کے راحت قبر پر ایمان رکھنا لازم ہے۔

منزلہ کا قول اس کے خلاف ہے۔ وہ قبر کے عذاب و ثواب اور منکر نکیر کے سوال کو نہیں مانتے۔ اہل
سنت کے قول کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اہل ایمان کو اللہ مضبوط بات
پر قائم رکھتا ہے۔ دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ دنیوی زندگی
سے مراد وقت انتقال ہے اور آخرت سے مراد قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال کا وقت۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی یا کوئی آدمی (شک راوی)
قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ایک کو منکر اور
دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ دونوں کہتے ہیں تو اس شخص یعنی محمد رسول اللہ کے متعلق کیا کہتا تھا۔ مردہ جو کچھ دنیا
میں کہتا تھا وہی جواب دے گا۔ اگر مومن ہے تو کہتا ہے۔ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں۔ اشهد
ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله فرشتے کہتے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تو ایسا
کہے گا۔ پھر اس کے لئے قبر کے اندر سترہ تھ لمبی سترہ تھ چوڑی یا ستر در ستر یعنی ۔۔ ۹۰ لم تھ کی کشائش کر دی
جاتی ہے اور اس کی قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے مجھے
چھوڑو میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گا۔ جواب دیا جاتا ہے۔ دو لمبا کی طرح سو جا۔ جس کو وہی بیدار کرتا ہے
جو گھر والوں میں اس کو سب سے پیارا ہوتا ہے (چنانچہ وہ سو جائے گا) یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی خواہش
سے اٹھائے گا۔ اور اگر منافق ہے تو کہتا ہے۔ میں نہیں جانتا میں جو کچھ لوگوں کو کہتے سنتا تھا۔ وہی میں کہہ دیتا تھا
فرشتے کہتے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو ایسا کہے گا۔ اس کے بعد زمین سے کہا جاتا ہے۔ اس کو دبا کر ل
جا زمین اس کو دبا کر ایسی ل جاتی ہے کہ ادھر ادھر اس کی پسیدیاں نکل جاتی ہیں۔ وہ برابر اسی عذاب میں رہیگا
یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی خواب گاہ سے اٹھائے گا۔

عطار بن یسار کی روایت سے بھی لوگوں نے تمسک کیا ہے۔ جس میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ عمر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے لئے تین ہاتھ ایک بالشت لمبی اور ایک ہاتھ ایک بالشت چوڑی زمین درست کی جائیگی پھر تیرے گھر والے تیری جانب رخ کریں گے اور غسل دے کر کفن پہنا کر خوشبو مل کر اٹھالے جائیں گے اور زمین میں چھپا کر اوپر سے مٹی ڈال کر لٹائیں گے۔ پھر تیرے پاس قبر میں سوال کرنے والے منکر اور نکیر آئیں گے جن کی آوازیں تباہ کن کڑک کی طرح اور آنکھیں چندھیادینے والی بجلی کی طرح ہوں گی۔ بالی لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ تجھے گھبراہٹ دلائیں گے اور کہیں گے تیرا رب کون ہے۔ تیرا دین کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ کیا جو دل میرے پاس آج ہے کیا وہی دل اس وقت ہوگا۔ فرمایا ہاں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا تو میں ان سے منٹ لوں گا۔

یہ حدیث ثبوت اور نص ہے اس بات کی کہ روح دوبارہ بدن میں ڈالی جائے گی۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے جب کہا تھا کہ کیا میرے ساتھ میرا دل ہوگا۔ تو حضورؐ نے فرمایا۔ ہاں۔

حضرت منہال بن عمرو اور حضرت ہارث بن عازب کہتے ہیں۔ ہم رسول اللہؐ کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے۔ قبر میں پہنچے تو اس وقت تک لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ حضورؐ والا بیٹھ گئے۔ ہم بھی گردا گرد بیٹھ گئے۔ حضورؐ کی ہدایت سے (ہم ایسے بے حس و حرکت بیٹھ گئے) کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے۔ حضورؐ اپنے ہاتھ کی لکڑی سے زمین کریدنے لگے۔ پھر سر اٹھا کر دو یا تین بار فرمایا۔ میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا۔ جب مومن بندہ آخرت کی طرف منہ کئے دنیا سے قطع تعلق کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو گورے رنگ کے فرشتے اس پر اترتے ہیں۔ ان کے چہرے آفتاب کی مثل ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس مومن سے بقدر انتہائے نگاہ فاصلے پر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ اس کے سر ہانے بیٹھ کر کہتا ہے۔ اے حسین والے پاکیزہ نفس باہر نکل آ۔ اللہ کی (مدد ہوئی) مغفرت اور خوشنودی کی طرف آ۔ روح اس طرح بہہ کر باہر آجاتی ہے۔ جیسے پانی کی بوند برتن سے (پھوٹ کر) باہر نکل آتی ہے۔ فوراً فرشتے اس کو لے لیتے ہیں اور پل بھر ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور لے کر اسی جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں اور مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو اس سے نکلتی ہے۔ پھر اس کو لیکر اوپر کو چڑھتے ہیں۔ ملائکہ کے جس گروہ کی طرف سے ان کا گذر ہوتا ہے۔ سب کہتے ہیں یہ خوشبو پاکیزہ کیسی ہے۔ روح کو لے جانے والے مردہ کا سب سے اچھا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ پھر آسمان دنیا تک اس کو لے کر پہنچتے اور (دروازہ) کھلاتے ہیں (دروازہ) کھول دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور برابر والے بالائی آسمان تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یونہی ساتویں آسمان تک پہنچا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔ اس کی کتاب کا علیین میں اندراج کرو اور زمین کی طرف دوبارہ لے جاؤ۔ ہم نے زمین سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ برآمد کریں گے۔ چنانچہ

روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے آکر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں۔ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جس کو تم لوگوں میں بھیجا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول تھے۔ حق بات نے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں۔ کہ تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو پڑھا۔ اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس وقت آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے۔ میرے بندہ نے سچ کہا۔ اس کے لئے جنت کا بستر کر دو۔ اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کو جنت کی مہر اور خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر میں بقدر انتہاء نظر کشائش کر دی جاتی ہے اور ایک خوبصورت ہمکنی خوشبو والا آدمی اس کے پاس آکر کہتا ہے۔ اس مسرت افزہ چیز کی تجھے بشارت ہو۔ یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے۔ آنے والا کہتا ہے۔ میں تیرا اعلیٰ صالح (نیک عمل) ہوں۔ اس وقت بندہ کہتا ہے پروردگار قیامت برپا کر دے۔

حضور نے فرمایا۔ جب بندہ کافر کے سامنے آخرت اور دنیا سے قطع تعلق کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ اس پر کچھ کالے منہ والے ملائکہ اتارتا ہے۔ وہ ایک ٹاٹ ساتھ لے کر آکر انتہائی نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آکر اس کے سر پر ہاتھ پڑھتا ہے۔ اے خبیث روح باہر نکل۔ اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف آ۔ روح ڈر کے مارے تمام اعضا میں پھیل جاتی ہے۔ ملک الموت اس کو اس طرح کھینچتا ہے۔ جیسے جیسے ہوئے اون میں سے (کانٹوں دار) نیل کھینچی جاتی ہے اور اس کی رگیں اور پٹے ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرشتے اس کو لے کر ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے مردار سے زیادہ بُری بو نکلتی ہے۔ فرشتے اس کو چڑھائے جاتے ہیں اور جس گروہ ملائکہ کی طرف سے گزرتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں۔ یہ خبیث بو کہاں سے آئی۔ روح کو لے جانے والے فرشتے اس مردہ کا سب سے برا نام لے کر کہتے ہیں۔ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ پھر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد حضور نے آیت لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تلاوت فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے۔ کہ اس کی کتاب کو سجدین میں درج کرو۔ اس کے بعد اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت کی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ السَّيْلُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ۔ یعنی اس کی روح دوبارہ بدن میں لوٹائی جاتی ہے اور دو فرشتے آکر اس کو جھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ اے اے مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اے اے میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہتے ہیں۔ یہ شخص جس کی بعثت تم لوگوں میں ہوئی تھی۔ اس کے متعلق تو کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے اے میں نہیں جانتا اس

وقت ایک منادی پکارتا ہے۔ میرے بندہ نے جھوٹ کہا اس کے لئے آگ کا بستر کر دو۔ آگ کے کپڑے پہنا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کی کچھ گرمی اور آگ کی طرف آتی ہے قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ادھر ادھر پسلیاں نکل جاتی ہیں۔ اور ایک شخص بد صورت بد لباس بد بودار آکر کہتا ہے۔ تکلیف آگین حالت کی تجھے بشارت ہو۔ یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ تجھ سے کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے آنے والا کہتا ہے میں تیرا اعلیٰ بدہوں۔ مردہ کہتا ہے پروردگار قیامت بپا کرنا۔

حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کی قبر ستر اٹھ مٹی اور ستر اٹھ چوڑی کر دی جاتی ہے۔ اس پر پھول بکھرے جلتے ہیں اور جنت کے شیشی کپڑوں سے اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ اب اگر اس کے پاس قرآن کا کوئی حصہ حفظ (یعنی قرآن کا کچھ حصہ اس کو یاد ہو جس کو وہ پڑھا کرتا تھا) تو اس کا نور اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔ ورنہ آفتاب کے نور کی طرح اس کے لئے روشنی کر دی جاتی ہے اور اس کی حالت اس دہن کی طرح ہوتی ہے جس کو بیدار کرنے والا سوا اس کے پیارے کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سوکرا تھتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کی غنیمت پوری نہیں ہوئی۔ اور کافر کو جیب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں اندر گھس جاتی ہیں اور بخنی اونٹ کے برابر سانپ اس پر چھوڑے جاتے ہیں۔ سانپ اس کا گوشت کھاتے ہیں کہ سوا ہڈیوں کے کچھ نہیں چھوڑتے اور کچھ گونگے پیرے اندھے شیطان اس پر چھوڑے جاتے ہیں شیطان رحیم سے یہی مراد ہے۔ اُن کے پاس لوہے کے گھن ہوتے ہیں جن سے ان کو مارتے ہیں۔ اور اس کی آواز سنتے ہیں۔ نہ اس کو دیکھتے ہیں کہ رحم کریں اور صبح شام اس کی پیشی آگ پر ہوتی ہے۔ یہ تمام احادیث قبر کے عذاب و ثواب پر دلالت کر رہی ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جس شخص کو سولی دیدی گئی ہو اور درندے پرندے اس کا گوشت بے گئے ہوں یا جل گیا ہو یا ڈوب گیا ہو یا دندوں نے اسے پھاڑ کھایا ہو تو اس کا کیا ہوگا۔ جواب میں کہا جائے گا کہ رسول اللہ نے عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے اور مسئلہ کی بنا اسی رواج پر ہے کہ لوگ مردوں کو قبر میں دفن کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر مردہ کسی غیر معمولی نادر ترین حالت کا ہو تو ناممکن نہیں کہ اللہ اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دے اور اس کو دبا یا جائے اور اس سے سوال کیا جائے اور تکلیف یا راحت اس کو پہنچائی جائے جیسا کہ کافروں کی روحوں کو روزانہ دو بار صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا پھر مع اجسام کے ان کو دوزخ میں داخل کیا جائیگا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا اِلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ۔ صبح و شام ان کی آگ پر پیشی ہوتی ہے اور قیامت کے دن (حکم ہوگا) فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔

ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شہیدوں اور مومنوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں جنت میں وہ

آزاد پھرتے ہیں اور عرش کے نیچے نور کی قندیلوں میں (لوٹ کر) ٹھکانا پکڑتے ہیں۔ پھر دوسرے صورت پھونکنے پر وہ جموں میں داخل ہو کر قیامت کے دن پیشی اور حساب کے لئے زمین کی طرف آئیں گی حضرت ابن عباس کی روایت ہے حضور نے فرمایا جب تمہارے بھائی اُحد میں شہید ہو گئے تو ان کی روحوں کو اللہ نے سیر پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر دیا وہ جنت میں آزاد پھرتے ہیں اور عرش کے سایہ میں سونے کی قندیلوں میں ٹھکانا پکڑتے ہیں جب انہوں نے اپنے کھانے پینے اور آرام گاہوں کی پاکیزگی پائی تو کہنے لگے۔ ہمارے بھائیوں کو کوئی اطلاع دیدے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ ہم کو رزق دیا جاتا ہے پس ان کو بھی جہاد سے گریز اور جنگ سے اعراض نہ کرنا چاہئے۔ اللہ نے فرمایا اور وہ بڑا سچا ہے کہ میں ان کو یہ اطلاع پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ان کو مردہ نہ خیال کرو۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں۔

پس ہو سکتا ہے کہ سوال اور عذاب ثواب کا تعلق مومن اور کافر کے جسم کے بعض حصوں سے ہو بعض سے نہ ہو۔ اور جو سلوک بعض اجزا سے ہو وہی کل سے ہو۔ (جواب میں) یہ بھی کہا گیا ہے کہ اجزا منتشرہ کو قبر کے دباؤ اور منکر نکیر کے سوال کے لئے اللہ جمع کر دیتا ہے جس طرح حشر اور حساب کے لئے اللہ (متفرق اجزا کو) جمع کرے گا۔

قبروں سے اُٹھنے اور (میدان قیامت میں) پھیلنے کو ماننا واجب ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔
وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ اور یہ کہ قیامت ضرور آئے گی اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ قبروں والوں کو ضرور اُٹھائے گا۔ کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ جس طرح اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ ویسے ہی تم دوبارہ لوٹو گے (دوبارہ پیدا کئے جاؤ گے) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اسی میں لوٹا دیں گے اور اسی سے دوسری بار نکالیں گے۔ لَتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ وَلَتَجْزَىٰ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزَىٰ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ۔
اللہ قبروں سے برآمد کرے گا اور جمع کرے گا اس لئے کہ ہر شخص کو ایسی کوشش کا عوض مل جائے۔ بدی کرنے والوں کو ان کے عمل کی سزا اللہ دیدے اور جنہوں نے نیکی کی ہو ان کو نیکی کا ثواب عطا کر دے اللہ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ ذَرَاكُمْ ثُمَّ يُدْخِلُكُمْ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
وہ خدا جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔ جو خدا اول بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔
فرقہ مسطد اس کا منکر ہے۔

اس امر پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ اہل کبیرہ اور دوسرے گناہگاروں کے متعلق رسول اللہ کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا حساب کے وقت دوزخ میں جانے سے پہلے آپ تمام مومنوں کی امتوں کی شفاعت کریں گے۔ اور

دوزخ میں داخل ہونے کے بعد صرف اپنی امت کی حضور کی اور دوسرے اہل ایمان کی شفاعت سے گناہگار دوزخ سے نکلیں گے۔ یہاں تک کہ جس کے دل میں بوزن ذرہ ایمان ہوگا اور جس نے خلوص کے ساتھ صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ وہ بھی دوزخ میں باقی نہیں رہے گا۔ قدر یہ (ممتاز) اس کے منکر ہیں۔ اللہ کے قول میں ان کے قول کی تکذیب موجود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صِدْقٍ جَحِيمٍ۔ ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ گہرا دوست۔ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا۔ کیا ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ سفارشوں کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دیگی۔ ان سب آیات سے ثابت ہے کہ آخرت میں شفاعت (کا وجود) ہوگا (خواہ کافروں کے لئے نہ ہو) اسی طرح حدیث میں بھی شفاعت کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے میں ہی وہ شخص ہوں گا جو قیامت کے دن زمین کے شگافتہ ہونے کے بعد برآمد ہوگا (مگر یہ بات میں) فخر کے طور نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں ہی اولاد آدم کا سردار ہوں اور (مجھے اس پر) فخر نہیں۔ میں ہی بلا فخر لوہار احمد کا حامل ہوں۔ میں ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔ میں ہی جنت کے دروازہ کی زنجیر پکڑ کر (کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کروں گا اور) اجازت عطا کر دی جائے گی۔ میرے سامنے جبار کا رخ ہوگا۔ تو میں سجدہ میں گر پڑوں گا۔ اللہ فرمائیگا محمد سر اٹھاؤ شفاعت کرو۔ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ میں سر اٹھا کر عرض کروں گا۔ يَا رَبِّ اَقْبِلْنِي اَقْبِلْنِي میں برابر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہوں گا۔ اللہ فرمائیگا جاؤ دیکھو۔ جس کے دل میں دانہ کے وزن کے برابر ایمان پاؤ اس کو آگ سے نکال لو۔ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے ذہیروں آدمی پہاڑوں کے برابر نکال لوں گا۔ دوسرے پیغمبر مجھ سے کہیں گے۔ اپنے رب سے پھر رجوع کرو اور اس سے سوال کرو۔ میں کہوں گا میں (بار بار) اپنے رب کی طرف جا کر (سوال کر چکا) اب مجھے اس سے شرم آتی ہے۔

حضرت جابر کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔ امت محمدیہ کے کبیرہ گناہ کرنیوالوں کیلئے میری سفارش ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے حضور نے فرمایا۔ ہر بنی کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ چنانچہ ہر بنی نے اپنی دعا کرنے میں جلدی سے کام لیا اور میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھ چھوڑا۔ تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں۔ چنانچہ میری شفاعت انشاء اللہ امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جو مرتے وقت مشرک نہ رہے ہوں۔

حضرت انس کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا۔ ردے زمین پر جتنے پتھر اور ڈھیلے ہیں۔ ان سے بھی زیادہ لوگوں کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ رسول اللہ قیامت کے دن میزان کے پاس بھی شفاعت کریں گے اور بل صراط کے پاس بھی۔ اسی طرح ہر بنی کو شفاعت کا حق ہوگا۔

حضرت حذیفہ کی روایت ہے حضور نے فرمایا۔ ابراہیم قیامت کے دن کہیں گے اے میرے رب! اللہ فرمائیگا بلیک۔

ابراہیم کہیں گے۔ پروردگار تو نے اولاد آدم کو جلا دیا۔ اللہ فرمائے گا جس کے دل میں ایک گندم یا جو کے وزن کے برابر ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لو۔ اسی طرح ہر امت کے صدیق اور نیک لوگ شفاعت کریں گے۔ حضرت ابوسعید خدری کی روایت میں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا حق عطا کیا گیا ہے اور میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لئے اپنے حصے کا عطیہ محفوظ رکھ چھوڑا ہے۔ میری امت کے بعض آدمی قبیلہ کی شفاعت کریں گے۔ اور اللہ اس قبیلہ کو اس شخص کی شفاعت سے جنت میں داخل فرمائیگا بعض لوگ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بعض لوگ تین آدمیوں کی بعض دو آدمیوں کی اور بعض ایک آدمی کے سفارشی ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود کی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے ایک گروہ کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا لیکن اللہ کی رحمت اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل مل جائے گا۔

اویس قرنی کی مشہور حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے تو جس پر اللہ مہربانی کرے رحمت اور احسان کرنا چاہے گا۔ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیگا

حسن بصری نے بروایت حضرت انس بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر بار شفاعت کرتا ہوں گا۔ میرا رب میری سفارش قبول فرماتا رہے گا۔ یہاں تک کہ میں عرض کر دوں گا۔ پروردگار میری سفارش ان لوگوں کے حق میں قبول فرما جو صرف لا الہ الا اللہ کے قائل تھے۔ اللہ فرمائے گا۔ محمد یہ نہ تیرے لئے ہے نہ اور کسی کے لئے۔ اپنی عزت۔ عظمت اور رحمت کی قسم میں لا الہ الا اللہ کے کسی قائل کو آگ میں نہیں چھوڑ دوں گا۔

جہنم پر صراط ہونے کا یقین رکھنا بھی واجب ہے۔ صراط جہنم کی پشت پر ایک دروازہ پل ہوگا اللہ جس کو چاہے گا صراط اس کو جہنم میں پھینک دے گا اور جس کو اللہ چاہے گا وہ گزر جائے گا۔ ایسے حالات میں اعمال کے موافق گزرنے والوں کے لئے روشنی ہوگی۔ کچھ پیادہ چلنے والے ہوں گے کچھ دوڑنے والے کچھ سوار کچھ زانو کے بل سرکنے والے کچھ

سریںوں کے بل گھسٹنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ صراط میں آنکڑے ہونگے جیسے سعدان کے کانٹے۔ کیا تم سعدان کے کانٹوں سے واقف ہو۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تو وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہونگے۔ مگر ان کی عظمت کا اندازہ کسی کو سوائے خدا کے معلوم نہیں۔ وہ آنکڑے لوگوں کو چھٹ کر پکڑ لینگے پس بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلکے ہو جائیں گے بعض لوگ گہرے زخم کھا کر دوزخ میں پھینک دیئے جائیں گے اور بعض لوگ زخمی ہو جائے کے بعد نجات پائیں گے۔ وہ آنکڑے (اپنی دھار سے) کھانٹنے کے لئے بھی ہوں گے۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو عمدہ بناؤ وہ صراط پر تمہاری سواریاں ہیں۔

صراط کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ صراط بال سے باریک انگارے سے گرم اور تلوار سے تیز ہوگی۔ آخرت کے سالوں کے لحاظ سے تین سو سال کے راستہ کے بقدر اس کا طول ہوگا۔ نیکو کار اس سے پار ہو جائیں گے اور بدکار

پھسل پڑیں گے۔ بعض روایات میں تین ہزار سال کے بقدر طول آیا ہے۔

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے رسول کا ایک حوض ہوگا جس سے اہل ایمان سیراب ہوں گے۔ کافروں کو اس کا پانی نہیں دیا جائے گا۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کا محل وقوع ہوگا۔ ایک بار اس کا پانی پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ اس کی چوڑائی ایک ماہ کے راستہ کے بقدر ہوگی اس کے کوزے شمار میں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے اس میں کوشر سے آکر دونوں کے دل نہ بہتے ہیں۔ کوشر کی اصل جنت کے اندر اور شاخ مقام حساب میں ہوگی۔

حوض کا تذکرہ رسول اللہ نے حضرت ثوبان کی حدیث میں فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا: میں قیامت کے دن اپنے حوض کے پاس ہوں گا۔ حضور والا سے حوض کی وسعت دریافت کی گئی۔ تو فرمایا جتنی میرے اس مقام سے عمان تک ہے اتنی ہی حوض کی وسعت ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس میں جنت سے آکر دو پرنا لے بہتے ہیں ایک چاندی کا دوسرا سونے کا۔ جو ایک بار اس کا پانی پی لے گا۔ پھر کبھی پیاس نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کردہ حدیث میں حضور نے فرمایا: تم بے ہمتی کا مقام میرا حوض ہے جس کی چوڑائی لمبائی کے برابر ہوگی۔ اید سے مکہ تک جتنا فاصلہ ہے اس کی وسعت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ فاصلہ ایک مہینہ کے راستہ کے بقدر ہے۔ اس پر کوزے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ اس کا پانی سفید می میں چاندی سے زیادہ ہوگا۔ جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر کبھی پیاس نہ ہوگا۔ اسی طرح ہر بنی کا ایک حوض ہوگا۔ یولے صالح پیغمبر کے کران کا حوض دہی ادنیٰ کے ٹھن ہوئے۔ ہر امت کے اہل ایمان حوض کا پانی پئیں گے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا میرا حوض اتنا ہے جتنا عدن سے عمان تک (فاصلہ) ہے۔ اس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے خیمے ہیں۔ اور اس کے برتن گنتی میں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اس کی کچھڑ خالص مشک ہے۔ اس کا پانی دودھ سے سفید اور برف سے ٹھنڈا اور شہد سے میٹھا ہے۔ جو اس کو ایک بار پی لے گا۔ پھر کبھی پیاس نہ ہوگا۔ قیامت کے دن حوض پر (میرے پاس آنے سے بعض لوگوں کو روکا جائے گا۔ جیسے غیر ادنیٰوں کو اپنے اونٹوں میں سے ہنکا دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا۔ ارے ادھر آؤ۔ ارے ادھر آؤ۔ جواب دیا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی باتیں نکال رکھی تھیں۔ میں کہوں گا کیا نئی باتیں نکال رکھی تھیں۔ کہا جائیگا۔ انہوں نے (آپ کی تعلیم کو) بدل ڈالا تھا اور طرح کر دیا تھا تو میں کہوں گا خبردار۔ دور۔ دور۔ معتزلہ نے حوض کا انکار کیا ہے۔ پس ان کو حوض کا پانی نہیں پلایا جائے گا اور اگر اپنے قول اور انکار حق اور آیات و احادیث و اقوال صحابہ کو رد کرنے سے توبہ نہیں کریں گے تو روزخ میں پیاس سے داخل کئے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک کی مرفوع روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے شفاعت کی تکذیب کی۔

اس کو شفاعت نصیب نہ ہوگی اور جس نے حوض کی تکذیب کی اس کو حوض سے کچھ نہیں ملیگا۔

اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے ساتھ عرش پر تمام پیغمبر اور رسولوں سے اوپر اپنے نبی مختار کو بٹھائے گا۔ کیونکہ حضرت عید اللہ بن عمر کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے آیت عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا کی تشریح میں فرمایا کہ اللہ آپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھائیگا۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلم سے مقام محمود کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا مجھ سے میرے رب نے عرش پر بیٹھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو تمہارے بنی کو بلا کر اللہ کے سامنے اس کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ دریافت کیا گیا ابو مسعود جب اللہ اپنی کرسی پر ہوگا (تو بنی اس کی کرسی پر کیسے ہوں گے) کیا اللہ ان کے ساتھ نہ ہوگا کہنے لگے۔ ارے یہ حدیث دنیا میں میری آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک پہنچانے والی ہے (یعنی صحیح ہے قابل شک نہیں) حجاج نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو جبار اپنے عرش پر نازل ہوگا اور اس کے دونوں قدم کرسی پر ہوں گے اور تمہارے بنی کو لا کر اللہ کے سامنے اس کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ لوگوں نے حمیدی (راوی) سے پوچھا کیا بنی اللہ کے ساتھ (کرسی پر) ہوں گے۔ حمیدی نے کہا۔ ارے ہاں وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔

اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے مومن بندہ کا حساب لے گا۔ اس کو اپنے نزدیک کرے گا۔ اپنا پہلو اس پر رکھدیگا۔ یہاں تک کہ لوگوں سے اس کو چھپا لے گا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ فرما رہے تھے۔ میں نے خود سنا تھا کہ قیامت کے دن مومن کو لایا جائے گا۔ اللہ اس کو اپنے نزدیک کر لے گا۔ اس پر اپنا پہلو رکھدیگا۔ یہاں تک کہ لوگوں سے اس کو چھپا لے گا۔ پھر فرمائے گا۔ میرے بندے کیا تو فلاں گناہ کو جانتا ہے۔ کیا تو (اپنے) فلاں گناہ سے واقف ہے۔ ایسا دو مرتبہ فرمایا۔ بندہ عرض کرے گا۔ جی ہاں میرے رب۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے سب گناہوں کا اقرار کر لیگا اور اس کو یقین ہو جائے گا اب ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ فرمایا۔ میرے بندے تیرے یہ گناہ میں نے دنیا میں چھپائے تھے۔ اور آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ حساب فہمی کا معنی یہ ہے کہ بندہ کے سامنے برائیوں اور نیکیوں کی فہرست پڑھ کر اس کو اعمال کی جزا سزا کی مقدار سے واقف کیا جائیگا۔ اور جو چیز اس کو نفع نقصان پہنچانے والی ہے۔ وہ اس کو بتادی جائے گی۔ معتزلہ حساب فہمی کے بھی منکر ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں ان کی تکذیب کی ہے۔ اِنَّ اِلٰنَا اِیَّا بھُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلٰنَا حِسَابَ بھُمْ۔ بلاشبہ ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہوگی اور ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب ہے۔

اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ایک ترازو ہے جس کے دو پلٹے اور ایک زبان ہے۔

قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا اس میں وزن کرے گا۔ معتزلہ مع فرقہ مزینہ اور خوارج کے اس کے بھی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں میزان کے معنی اعمال کو تولتا نہیں ہے بلکہ عدل کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی احادیث میں ان کی تکذیب موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (یعنی) عدل قیامت کے دن قائم کریں گے۔ کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اگر رائی کے دانہ کے وزن کے برابر کوئی چیز ہوگی۔ تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ پس جس کی تول بھاری ہوگی وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے ہونگے (وہ ہاویہ کی گود میں جائے گا) اس کی ماں ہاویہ ہوگی۔ ہلکا بھاری ہونا عدل کی صفت نہیں ہوتا۔ بات صرف یہ ہے کہ میزان (عدل) اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ وہی لوگوں کی حساب فہمی کا ذمہ دار ہے۔ نواس بن سمعان کلابی کہتے تھے۔ میں نے خود سنا رسول اللہ فرما رہے تھے۔ میزان رحمن کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اونچا اور کچھ کو نیچا دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میزان جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یان نے فرمایا۔ بلاشبہ جبرائیل صاحب میزان ہوں گے۔ اللہ جبرائیل سے فرمائے گا ان کا باہمی توازن کر دجبرائیل توازن کریں گے) تو بعض لوگ بعض سے وزنی نکلیں گے (یعنی اعمال) حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے سرکار عالی نے فرمایا۔ قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی اور ایک آدمی کو لاکھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اسی پلڑے میں اس کے گنتی کئے ہوئے اعمال بھی رکھے جائیں گے۔ ترازو اس کو لے کر جھک جائے گی تو اللہ اس کو دوزخ میں بھیج دے گا جب اس کی پشت پھیر کر لے جایا جائے گا تو اچانک ایک منادی اللہ کی طرف سے چیخ کر آواز دے گا۔ جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو اس کا (کچھ غل) باقی رہ گیا ہے چنانچہ کچھ لایا جائیگا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا اور لاکھ آدمی کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے ترازو جھک جائے گی اور اس کو جنت میں بھیجنے کا حکم دیدیا جائے گا۔

ایک دوسری مرفوع حدیث میں آیا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو میزان کے پاس لایا جائے گا۔ پھر ننانوے طومار لائے جائیں گے۔ ہر طومار کی لبائی رسائی حدنگاہ کے برابر ہوگی۔ سب میں اس کے گناہوں اور خطاؤں کا اندراج ہوگا۔ چنانچہ اس کی بدیاں نیکیوں پر غالب آئیں گی اور اس کو دوزخ کی طرف بھیجنے کا حکم ہو جائے گا۔ جب اس کی پشت پھیر کر لے جایا ہی جائے گا تو اچانک ایک پیچھے والا اللہ کی طرف سے چیخ کر ندا دے گا۔ ابھی اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے۔ چنانچہ انگوٹھے کے سر کی برابر کچھ لایا جائے گا۔ حضورؐ نے انگوٹھے کا نصف حصہ پکڑ کر بتایا جس میں لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ کی شہادت درج ہوگی اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا

جائے گا تو نیکیاں برائیوں سے بھاری ہو جائیں گی اور اس کو جنت کی طرف بھیج دینے کا حکم ہو جائے گا۔
ایک اور حدیث کے لفظ اس طرح ہیں کہ حضور نے انگوٹھا پکڑ کر بتایا۔ پھر اتنا کاغذ اس کے لئے نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت درج ہوگی۔ بعض اقوال میں آیا کہ چھوٹی اور رانی کے دانہ کے ہم وزن بھی پاسنگ ہوگا نیکیوں کو حسین صورت میں لاکر نور کے پڑے میں ڈالا جائے گا اور گناہوں کو بُری شکل دے کر تاریکی والے پڑے میں لاکر ڈالا جائے گا۔ اول کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے پڑا بھاری ہو جائے گا اور دوسری کی وجہ سے بعدل خداوندی پڑا ہلکا ہو جائے گا۔ میزان کے بھاری ہونے کی علامت پڑے کا اٹھ جانا ہوگا اور ہلکے ہونے کی علامت پڑے کا نیچے آ جانا۔ میزان آخرت کی وزن کشی کا یہ طریقہ دنیوی ترازوں کے خلاف ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آخرت کی وزن کشی دنیا کے اوزان کی طرح ہوگی (یعنی بھاری پڑا نیچا اور ہلکا پڑا اونچا ہوگا) پڑے کے بھاری ہونے کا سبب ایمان اور اقرار تو حید و رسالت ہوگا اور ہلکا ہونے کا سبب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دینا۔ جس کا پڑا اونچا ہو جائے گا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ جنت اونچی ہے۔ اور جس کا پڑا ہلکا ہوگا۔ اس کو آگ میں یعنی ہادیہ میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ہادیہ زمین کے نیچے اسفل السافلین میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قَامَا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں یعنی بہشت بلند میں ہوگا۔ وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے۔ اس کی ماں ہادیہ ہوگی۔ ماں سے مراد ہے مرکز اصلی۔ مقام رجوع۔ جائے بازگشت۔ نَارُ حَامِيَةٍ گرم آگ یعنی ہادیہ۔ اعمال کی وزن کشی کے لحاظ سے لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی۔ وہ لوگ جن کی نیکیاں برائیوں سے زائد ہوں گی۔ ان کو جنت بھیج دینے کا حکم ہوگا۔ وہ لوگ جن کی بدیاں نیکیوں پر غالب آئیں گی ان کو دوزخ بھیج دینے کا حکم ہوگا۔ وہ لوگ جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی یہ اعراف والے ہوں گے۔ پھر جب اللہ چاہے گا ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ آیت۔ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رَجَاؤُكَ الْخَائِيَةِ مطلب ہے۔

اہل قرب جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ستر ہزار جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور کافر دوزخ میں بغیر حساب فہی کے داخل ہوں گے۔ اہل ایمان میں سے بعض لوگوں کا تھوڑا سا حساب لے کر جنت میں داخلہ کا حکم ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کی پوری حساب فہی ہوگی۔ پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا وہ چاہے گا جنت میں بھیج دے گا یا دوزخ کو بھیج دے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ فَاَمَّا مَنْ اَدَّتْ كِتَابَهُ بِمِيزَانٍ فَسَوْفَ يَحْسَابُ حِسَابًا یسیر الخ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب آسان لیا جائے گا الخ دوسری آیت ہے وَ كُلُّ اِنْسَانٍ اَلَزَمْنَاہُ طَائِرُکَ فِی عُنُقِہٖ وَ نَخْرُجُ کُلَّ یَوْمٍ الْفَیَآمَہُ کِتَابًا یَلْقَاہُ مَنْشُورًا اِقْرَءْ کِتَابَکَ کَفٰی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا ہر انسان کا اعمال

ہم نے اس کی گردن سے چٹا دیا ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کا اعلا نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا اور اس کو حکم دیں گے کہ اپنی فرد حساب پڑھ آج تیری ذات خود ہی حساب لینے کے لئے کافی ہے۔

حضرت علیؑ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمام مخلوق کا سوا مشرکوں کے حساب لے گا۔ مشرک کا حساب نہیں لیا جائے گا اور اس کو بلا حساب ہی دوزخ میں بھیج دینے کا حکم ہو جائیگا۔

فصل اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ دونوں دو گھر ہیں۔ ایک اہل طاعت و ایمان کے ثواب و راحت کے لئے دوسرا گنہگاروں اور سرکشوں کی سزا اور عذاب کے لئے اللہ نے تیار کیا ہے۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب تک باقی ہیں اور باقی رہیں گے کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ یہ جنت وہی ہے جس میں حضرت آدمؑ اور ابلیس ملعون تھے۔ پھر ان کو ان سے نکال دیا گیا۔ معتزلہ اس کے منکر ہیں۔ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اپنی جان کی قسم یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کیونکہ ان کو دوزخ کے پیدا ہونے کا انکار ہے اور جو مومن موحّد ستر برس تک اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ صرف ایک کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے یہ لوگ اس کو دوامی دوزخی قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہؐ کے فرمان میں ان کی تکذیب موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ متقیوں کے لئے تیار کی ہے اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس دوزخ سے دُرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ ہر دشمند جانتا ہے کہ جو چیز تیار ہو چکی وہ یقیناً پیدا کر دی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنت دوزخ پیدا ہو چکی ہیں۔

حضرت انسؓ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ میں جنت کے اندر گیا تو میں نے وہاں ایک نہر بہتی دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے نیسے تھے۔ بہتے پانی کی طرف ہاتھ مار کر جو دیکھا۔ تو وہ خالص مشک تھا۔ میں نے کہا جبریلؑ یہ کیا ہے۔ جبریلؑ نے کہا۔ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول اللہؐ سے دریافت کیا گیا کہ جنت کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ تو فرمایا اس کی اعمار توں کی (ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی مگر خالص مشک کا سنگ نیرے یا قوت اور موتیوں کے اور مٹی و رس و زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہو جائیگا ہمیشہ رہے گا کبھی نہیں مرے گا آرام سے رہے گا دیکھ نہیں پائے گا۔ اہل جنت کے کپڑے نہیں پھٹیں گے۔ ان کی جوانی پرانی نہیں ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنت دوزخ پیدا ہو چکی ہیں اور جنت کی راحت دوامی ہے غیر فانی ہے۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ اُكُلْهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا

اس کا میوہ دوامی ہے اور اس کا سایہ بھی۔ دوسری آیت میں ہے لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

جنت کی نعمتوں میں بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لئے پیدا کیا

ہے۔ وہ نہ فنا ہوں گی نہ مریں گی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ فَمِنْهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرَافِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ
وَلَا حَيَاتٌ۔ ان میں نظر کو رد کر رکھنے والیاں (حوریں) ہیں جن سے اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے قربت کی
ہوگی نہ جن نے۔ دوسری آیت ہے حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ۔ خیموں کے اندر بند حوریں۔ حضرت ام
سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آیت کَاَمْثَالِ الْتُّلُوْهِ الْمَلَكُوْنِ کی تشریح فرمائیے۔ ارشاد
فرمایا۔ ان کی صفائی ایسی ہوگی جیسے سیپ کے اندر موتی کی۔ اس حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا۔ حوریں کہیں گی
ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہیں مریں گی۔ ہم راحت میں رہنے والیاں ہیں دکھ نہیں پائیں گی۔ ہم جنت میں
اقامت پذیر ہیں کبھی (یہاں سے) کوچ نہیں کریں گی۔ ہم خوش رہنے والیاں کبھی غصے نہیں ہوں گی (حضور نے
فرمایا) حوریں سچے گھر میں ہوں گی۔ سچی بات ہی کہیں گی۔ رسول اللہؐ سچے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ حوریں
ہمیشہ رہیں گی (کبھی) نہیں مریں گی۔

حضرت مناف بن جہل کی روایت ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا جب بھی کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف
دیتی ہے تو حور عین میں سے اس کی بیوی (جنت کے اندر) کہتی ہے۔ تجھے خدا کی مار اس کو دکھ نہ دے۔ وہ تیرے
پاس مہمان ہے۔ عنقریب تجھ سے جدا ہو کر میرے پاس آجائے گا۔ (مذکورہ بالا احادیث سے) جب ثابت ہو گیا کہ
جنت اور دوزخ فنا نہیں ہوں گی اور وہ چیزیں فنا ہوں گی جو جنت و دوزخ کے اندر ہوں گی۔ پس جنت سے اللہ
کسی کو نہیں نکالے گا۔ نہ اہل جنت پر موت کو مسلط کرے گا۔ نہ جنت کی راحت کو زوال ہوگا۔ جنتی ہمیشہ ہمیش
بڑھتی ہوئی راحت میں رہیں گے اور تکملہ راحت اس طرح ہوگا کہ حکم خدا جنت و دوزخ کی درمیانی دیوار پر موت کو
فوج کر دیا جائے گا اور ایک منادی پکار کر کہے گا۔ اے اہل جنت ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے۔ اے دوزخ والو
ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے۔ رسول اللہ سے حدیث صحیح میں اسی طرح منقول ہے۔

فصل تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلعم اللہ کے رسول رسولوں کے
سردار اور آخری نبی تھے۔ آپ کو سب انسانوں اور تمام جنات کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ ہم نے آپ کو سبھی آدمیوں کے لئے بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لئے رحمت ہی (بنا کر) بھیجا ہے۔

حضرت ابو امامہ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے دو سے انبیاء پر مجھے چار باتوں میں
برتری عطا فرمائی ہے۔ مجھے تمام لوگوں کے لئے بھیجا گیا ہے۔ ۱/۲

اہل اسلام کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جتنے معجزے دو سے پیغمبروں کو عطا کئے گئے۔ وہ سب رسول اللہ کو دیئے
گئے اور کچھ زیادہ بھی۔ بعض علماء نے ان کی گنتی ایک ہزار بتائی ہے۔ جن میں سے ایک معجزہ قرآن مجید بھی ہے۔

قرآن مجید کی ترتیب عبارت ایسے نزلے طریقے سے ہے۔ جو کلام عرب کے تمام اوزان سے الگ ہے۔ اس کی ترتیب اس کی ترکیب اس کی فصاحت و بلاغت ہر فصیح کی فصاحت اور ہر بلیغ کی بلاغت سے آگے ہے۔ عرب اس کی ایک سورت کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس جیسی دس سورتیں از خود بنا کر آؤ لیکن لوگ نہ لاسکے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا۔ ایک ہی سورت اس جیسی لے آؤ لیکن لوگ ایسا بھی نہ کر سکے اور عاجز ہو گئے حالانکہ بلاغت و فصاحت میں اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ اس سے رسول اللہ کی فضیلت تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئی۔ اور قرآن آپ کا معجزہ قرار پایا جس طرح حضرت موسیٰ کے لئے عصا معجزہ تھا حضرت موسیٰ کو بڑے بڑے ماہرین فن جادو گروں کے دور میں بھیجا گیا تھا۔ جادو گروں نے ایسا جادو کیا تھا کہ جس سے لوگوں کی نظر بند ہو کر دی اور خیال میں (غیر واقعی چیز کو واقع کر کے) دکھا دیا۔ مگر حضرت موسیٰ کا عصا سب کو نکل گیا۔ جادو گر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے اور بے اختیار ہو کر سجدہ میں گر پڑے یا جیسے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے مادر زاد نابینا اور کوڑھی کو تندرست کر دیتے تھے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی لبت ہاں ہی ایسے زمانہ میں ہوئی کہ بڑے ماہر طبیب موجود تھے۔ لوگ ایسے لاعلاج بیماروں اور بیماریوں کو پیش کرتے تھے۔ جو باوجود فنی ہمارت کے طبیبوں کے علاج سے شفا یاب نہ ہو سکتے تھے۔ آخر کار سب طبیب حضرت عیسیٰ کے فرماں بردار ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ اس لئے کہ حضرت عیسیٰ فن طب اور ہمارت میں آگے بڑھ گئے۔ اور صاحب معجزہ ثابت ہوئے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کی فصاحت اور معجزہ اسی طرح رسول اللہ کا معجزہ ہے جیسا حضرت موسیٰ کے حق میں عصا اور حضرت عیسیٰ کے حق میں مردوں کو زندہ کرنا معجزہ تھا۔ رسول اللہ کے معجزات میں سے یہ امور بھی تھے۔ حضورؐ کی انگلیوں کے نیچ میں سے پانی پھوٹ کر بہہ نکلا تھا۔ تھوڑا کھانا اتنا بہت ہو گیا کہ بہت لوگوں کو کھلایا گیا (دکبری کے گوشت کے) زہر آلود دست نے آپؐ سے کلام کیا تھا اور کہا تھا آپؐ مجھے نہ کھائیں میں زہر آلودہ ہوں۔ چاند آپؐ کی انگلیوں کے اشارے سے پھٹ گیا تھا۔ ستون رو یا تھا۔ اونٹ نے کلام کیا تھا۔ دخت آپؐ کے پاس آیا تھا وغیرہ۔ لوگوں نے ایک ہزار تک آپؐ کے معجزے بیان کئے ہیں۔

حضورؐ کے معجزات ایسے (محسوس مادی) نہ تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ کا عصا اور یحییٰ یا حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا۔ اندھے اور کوڑھیوں کو تندرست کرنا یا حضرت صالحؑ کی اونٹنی یا دوسرے انبیاء کے اسی طرح کے معجزات تھے۔ اس کے دو سبب تھے۔ گزشتہ امتوں نے جب اپنے اپنے انبیاء کے (محسوس مادی) معجزات کا انکار کیا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا اگر رسول اللہ کے معجزات بھی اسی قسم کے ہوتے تو تکذیب کرنے والی قوم ہلاک کر دی جاتی اور کسی امت کو ہلاک کرنا مقصود نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بہا الاولون۔ ہم کو گزشتہ معجزات کی طرح (نشانیوں بھیجنے سے صرف اس مصلحت نے روکا۔ کہ

پہلے لوگوں نے ان کی تکذیب کی تھی (اور ان کو ہلاک کر دیا گیا اگر یہ بھی تکذیب کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے)
 ۲۔ اگر گذشتہ انبیاء کے معجزوں کی طرح آپ بھی معجزات پیش کرتے تو لوگ کہتے کہ آپ کوئی نئی بات تو نہیں
 لائے۔ آپ نے خود ہی موسیٰ اور عیسیٰ کے متعلق یہ چیزیں نقل کی ہیں اس لئے آپ بھی ان کے تابعداروں میں سے
 ہیں۔ جب تک آپ کوئی ایسی چیز نہ لائیں جو گذشتہ انبیاء نہ لائے ہوں۔ اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں
 لائیں گے۔ اس لئے اللہ نے کسی نبی کو وہ معجزہ نہیں عطا فرمایا جو دوسرے نبی کو عطا کیا گیا تھا۔ بلکہ ہر نبی کو
 ایک مخصوص معجزہ عطا فرمایا۔

فصل اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ تمام امتوں سے بہتر ہے۔ امت محمدیہ میں سب سے
 افضل قرن اول والے تھے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ ایمان لائے تصدیق کی بیعت کی پیروی
 کی حضور کے آگے آگے جہاد کیا۔ اپنی جانیں اور مال حضور پر سے قربان کئے۔ آپ کی تعظیم کی اور مدد دی۔ قرن
 اول والوں میں اہل حدیبیہ سب سے برگزیدہ تھے۔ جنہوں نے بیعت رضوان کی۔ ان کی تعداد ایک ہزار چار سو
 تھی۔ اہل حدیبیہ میں سے سب سے افضل اہل بدر تھے۔ یہ تعداد میں ۳۱۳ تھے۔ جتنے طاوت کے ساتھی تھے۔
 اہل بدر میں دارحیزان والے افضل تھے جن کی تعداد چالیس تھی۔ ان کی (تعداد کا نمبر) حضرت عمر بن خطابؓ
 (کے ایمان لانے) سے ہوا تھا۔ ان چالیس میں سے وہ دس آدمی سب سے افضل تھے جن کو رسول اللہؐ نے
 جنت کی بشارت دی تھی عشرہ مبشرہ یہ تھے۔ ابوبکرؓ عمرؓ عثمانؓ علیؓ طلحہؓ زبیرؓ عبدالرحمن بن عوفؓ
 سعدؓ سیدہ ابوعبیدہؓ۔ ان دس ابراہیم چاروں خلفائے راشدین سب سے افضل تھے اور چاروں میں
 ابوبکرؓ کو پھر عمرؓ کو پھر عثمانؓ کو پھر علیؓ کو فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہؐ کے بعد اپنی چاروں بزرگوں
 کی خلافت یکے بعد دیگرے تیس سال تک رہی۔ حضرت ابوبکرؓ کچھ اوپر دو سال حضرت عمرؓ دس سال حضرت عثمانؓ
 بارہ سال اور حضرت علیؓ چھ سال خلیفہ رہے۔ پھر معاویہؓ کو نو سال تک خلافت کا والی بنادیا گیا۔ اس سے پہلے
 حضرت عمرؓ نے معاویہؓ کو شام کا امیر بنایا تھا۔ اس عہدہ پر آپ بیس سال تک رہے۔

خلفاء اربعہ نے خلافت تلوار اور جبر کے ذریعہ سے حاصل نہیں کی تھی۔ نہ اپنے سے افضل سے چھینی تھی بلکہ
 ہم عصر لوگوں پر ان کو فضیلت حاصل تھی اور صحابہ کے انتخاب، اتفاق اور رضا مندی سے ان کو خلافت ملی تھی
 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تو مجاہدین و انصار کے اتفاق آراء سے ہوئی تھی۔ رسول اللہؐ کی وفات
 کے بعد انصار کے مقبروں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہو۔ مگر حضرت عمرؓ نے کہا
 اے گروہ انصار کیا تم ناواقف ہو کہ رسول اللہؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو امامت کرنے کا حکم دیا تھا۔ انصاریوں نے کہا ایسا
 ضرور ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا تو اب تم میں سے کس کا جی ابوبکرؓ سے آگے بڑھنے کو چاہتا ہے۔ انصاریوں نے کہا معاذا اللہ

کہم ابوبکرؓ سے آگے بڑھیں۔ دوسری روایت اس طرح ہے۔ کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ تم میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ جس
 مقام پر رسول اللہؐ نے ابوبکر کو کھڑا کیا ہے۔ اس جگہ سے ان کو ٹھادے۔ سب نے بالاتفاق کہا۔ ہم سب نہیں چاہتے۔
 ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ چنانچہ سب انصار مہاجرین سے متفق ہو گئے اور سب نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی۔
 بیعت کرنے والوں میں حضرت علیؓ بھی تھے۔ اس لئے صحیح روایت میں آیا ہے کہ بیعت ہو جانے کے بعد تین روز تک
 لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر کہتے تھے۔ لوگو! میں تمہاری بیعت واپس کرتا ہوں کیا تم میں سے کوئی میری بیعت
 کرنے کو ناگوار سمجھتا ہے اور حضرت علیؓ سب سے آگے آگے کھڑے ہو کر کہتے تھے۔ نہ ہم آپ سے بیعت واپس لیتے ہیں
 نہ کبھی بیعت لینے کی خواہش کریں گے۔ آپ کو رسول اللہؐ نے آگے کیا ہے۔ اب کون آپ کو پیچھے کر لیگا۔ ہم کو ثقہ
 لوگوں سے اطلاع ملی ہے کہ حضرت ابوبکر کی امامت کے قول میں حضرت علیؓ سب صحابہ سے سخت تھے۔ روایت میں آیا
 ہے کہ جنگ جمل کے بعد عبداللہ بن کوار نے حضرت علیؓ سے آکر پوچھا کیا آپ کو اس امر (خلافت) کے متعلق رسول اللہؐ
 نے کچھ وصیت کی تھی۔ حضرت علیؓ نے فرمایا ہم نے اپنے معاملہ پر خود غور کیا اور دیکھا کہ نماز اسلام کا بازو ہے پس ہم نے
 اپنی دنیا کے لئے اسی چیز کو پسند کیا جو رسول اللہؐ نے ہمارے دین کے لئے پسند فرمائی تھی۔ اس لئے ہم نے ابوبکر
 کو اس خلافت کا والی بنالیا۔ حضرت علیؓ کے اس قول کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے اپنی بیماری کے دنوں میں
 حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کے لئے اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ ہر نماز کے وقت بلال حاضر ہو کر رسول اللہؐ کو نماز
 تیار ہونے کی اطلاع دیتے تھے اور حضور فرماتے تھے ابوبکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ رسول اللہؐ اپنی زندگی
 ہی میں حضرت ابوبکر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں فرماتے تھے کہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے بعد خلافت
 کے سب سے زیادہ حق دار ابوبکر ہیں۔ اسی طرح حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے متعلق کچھ اسی طرح فرماتے
 تھے کہ اپنے اپنے زمانہ میں ان کا حق دار خلافت ہونا معلوم ہو جائے۔ ابن ربیعہ نے اپنی اسناد سے حضرت علیؓ کا
 قول نقل کیا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہؐ حضور کے بعد ہم کس کو اپنا امیر بنائیں۔ فرمایا اگر تم ابوبکر کو امیر بناؤ گے۔ تو
 اس کو امانت دار دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا طلبگار پاؤ گے اور اگر عمر کو امیر بناؤ گے تو اس کو طاقتور اور امانتدار
 پاؤ گے جو اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کرے گا اور اگر علیؓ کو امیر بناؤ گے۔ تو اس
 کو ہدایت یافتہ ہادی پاؤ گے۔ اپنی (اشارات) کی وجہ سے حضرت ابوبکر کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہو گیا
 ہمارے امام عبداللہ احمد بن حنبل سے ایک اور روایت آئی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابوبکر کی خلافت واضح نص سے
 بھی ثابت ہے اور اشارہ سے بھی۔ حسن بصری اور محدثین کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی مرفوع
 روایت ہے کہ حضور اقدسؐ نے فرمایا جب مجھے آسمانی معراج ہوئی۔ تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے بعد علیؓ ابن
 ابی طالب کو خلیفہ بنادے۔ ملائکہ نے کہا محمد اللہؐ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ کے بعد ابوبکر خلیفہ ہوں گے۔

حضرت ابن عمر کی حدیث میں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرے بعد ہوگا وہ ابوبکر ہے اور وہ بھی میرے بعد زیادہ نہیں ٹھہریگا
مجاہد نے کہا مجھ سے حضرت علی نے کہا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک مجھے وصیت
نہ فرمادی کہ میرے بعد ابوبکر امیر ہوگا پھر عمر پھر عثمان پھر علی۔

حضرت عمر کی خلافت حضرت ابوبکر کے خلیفہ بنانے کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت عمر کی بیعت مان لی۔ اور
آپ کو امیر المؤمنین کا خطاب دیدیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحابہ نے حضرت ابوبکر سے کہا آپ نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے
حالانکہ آپ ان کی درشت مزاجی سے واقف ہیں۔ کل کورب سے ملاقات ہوگی تو آپ کیا جواب دیں گے۔ فرمایا میں جواب دوں گا
تیرے لوگوں میں سے سب سے بہتر کو میں نے لوگوں کا امیر بنایا تھا۔

حضرت عثمان کی خلافت صحابہ کے اتفاق رائے سے ہوئی۔ حضرت عمر نے اپنی اولاد کو خلافت (کے استحقاق) سے الگ
کر کے چھ آدمیوں کی مجلس شوریٰ کو انتخاب خلیفہ کے لئے مقرر کرویا تھا حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد بن وقاص حضرت
عثمان حضرت علی حضرت عبدالرحمن بن عوف طلحہ۔ زبیر اور سعد نے اپنے آپ کو خلافت (کی امید داری) سے الگ کر لیا۔ تین
رہ گئے۔ عبدالرحمن نے علی اور عثمان سے کہا میں اللہ اللہ کے رسول اور مومنوں کے لئے تم دونوں میں سے ایک کو چن لوں گا
چنانچہ علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ علی تم پر اللہ کے عہد میثاق، ذمہ داری اور اللہ کے رسول کے ذمہ داری لازم ہے۔ جب
میں تم سے بیعت کر لوں گا تو تم کو اللہ، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور عمر
کی سیرت پر چلنا پڑے گا۔ حضرت علی کو اندیشہ ہوا کہ آپ میں اس کام کی طاقت نہیں جس کی طاقت مذکورہ صحابہ میں تھی اس
لئے قبول نہ کیا۔ پھر عبدالرحمن نے عثمان کا ہاتھ پکڑ کر وہی بات کہی جو علی سے کہی تھی عثمان نے قبول کر لیا۔

حضرت عبدالرحمن نے حضرت عثمان کا ہاتھ چھو کر بیعت کر لی اور حضرت علی نے بھی کر لی۔ پھر دوسرے سب آدمیوں نے بیعت لی
اس طرح اتفاق آرا حضرت عثمان خلیفہ ہو گئے اور وقت وفات تک امام برحق رہے کوئی ایسی بات آپ میں نہ ہوئی جو موجب
طعن ہو یا آپ کے فسق کا سبب ہو یا آپ کے قتل کا جواز پیدا کرے۔ رافضیوں کا قول اس کے خلاف ہے اللہ ان کو تباہ کرے۔
حضرت علی کی خلافت جماعت کے اتفاق اور صحابہ کے اجماع سے ہوئی۔ ابوعبداللہ بن نبطہ نے محمد بن الحنفیہ کی روایت
نقل کی ہے۔ ابن الحنفیہ نے فرمایا جس زمانہ میں حضرت عثمان محصور تھے میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ ایک آدمی نے آکر کہا
امیر المؤمنین ابھی شہید ہوئے جاتے ہیں حضرت علی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے آپ کی حفاظت کے خیال سے آپ کی کمر بکڑ
لی۔ فرمایا تیری ماں نہ ہو چھوڑ دے۔ چنانچہ آپ حضرت عثمان کے مکان پر پہنچے۔ مگر امیر المؤمنین شہید ہو چکے تھے۔ حضرت
علی نے اپنے مکان پر آکر اندر داخل ہو کر دروازہ مقفل کر لیا۔ لوگوں نے آکر دروازہ کھٹ کھٹایا اور گھر کے اندر جا کر کہا۔
حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے اور لوگوں کو خلیفہ کی ضرورت ہے اور آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہماری نظر میں اور
کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا۔ مجھے خلیفہ بنانے کا ارادہ نہ کرو۔ میں امیر ہونے سے بہتر تمہارے لئے وزیر ہوں۔

لوگوں نے کہا خدا کی قسم آپ سے زیادہ حق دار ہم کسی کو نہیں جانتے فرمایا اگر تم نہیں مانتے تو میری بیعت خفیہ نہ ہوگی میں مسجد کو جاتا ہوں جو میری بیعت کرنا چاہے۔ وہاں بیعت کر لے۔ چنانچہ آپ مسجد کو تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ پس آپ شہادت کے وقت تک امام برحق تھے۔ خارجیوں کا قول اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کبھی امام برحق ہی نہ تھے۔ اللہ ان کو ہلاک کرے۔ رہی آپ کی حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ حضرت عائشہؓ اور امیر معاویہؓ سے جنگ تو امام احمد نے صراحت کی ہے کہ اس معاملہ میں بلکہ ان تمام نزاعات اختلافات اور جھگڑوں کے متعلق خاموش رہا جائے جو صحابہ کے درمیان ہوئے۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ ان کے باہمی تنازعات کو دور فرادے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرٍّ مُمْتَقَاتٍ بَلِّغُوا هَذِهِ الْبَيِّنَاتِ لِقَوْمٍ يُفْهَمُونَ جو کچھ باہمی ناخوشی ان کے دلوں میں ہوگی ہم اس کو دور کر دیں گے۔ وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہونگے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل حل و عقد نے حضرت علیؓ کی خلافت پر اتفاق کر لیا تھا اس لئے آپ اپنی خلافت کی صحت کا یقین رکھتے تھے اور مخالفین سے جنگ کرنے میں حق پر تھے۔ اب جو بھی اطاعت سے باہر ہوا اور لڑائی کا جھنڈا بلند کیا وہ باغی ہوا اس سے جنگ کرنا جائز تھا۔ رہا معاویہ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کا معاملہ تو وہ حضرت (خلیفہ مظلوم) عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ قاتل حضرت علیؓ کے لشکر میں موجود تھے پس ہر ایک کے پاس ایک صحیح وجہ جنگ تھی۔ ہمارے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں اور ان کے معاملہ کو اللہ کی طرف دلا دیں۔ وہ سب سے بڑا حاکم اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے عیوب کو دیکھیں اور دلوں کو گناہوں کی جڑوں سے اور ظاہر حال کو تباہی انگیز کاموں سے پاک صاف رکھیں۔

معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت صحیح اور ثابت ہے۔ لیکن اس وقت سے جبکہ مصلحت عامہ اور مسلمانوں کے خونوں کی حفاظت کی خاطر امام حسنؓ نے حضرت معاویہؓ کو خلافت سپرد کر دی۔ امام حسنؓ کے اس فعل سے رسول اللہؐ کا وہ فرمان جو امام حسنؓ کے متعلق تھا۔ جس میں حضورؐ نے فرمایا تھا۔ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اللہ اس کے ذریعہ سے دو بڑے گروہوں میں صلح کرانے کا صحیح ثابت ہو گیا۔ امام حسنؓ کے معاہدہ کر لینے سے معاویہؓ کی خلافت واجب ہو گئی۔ اس سال کا نام سنہ جماعت اس لئے رکھا گیا کہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف ختم ہو گیا۔ سب نے معاویہؓ کا اجماع کر لیا اور کوئی تعمیر ابدع باقی نہیں۔ معاویہؓ کی خلافت کا تذکرہ رسول اللہؐ کی حدیث میں ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ۴۵ یا ۴۶ یا ۴۷ برس اسلام کی چکی گھومیگی۔ چکی گھومنے سے مراد ہے دینی قوت۔ ۳۰ سے اوپر کے پانچ سال معاویہؓ کی مدت خلافت میں آتے ہیں۔ جو چند ماہ اور پر ۳۹ سال (بعد از وفات) تک باقی رہی۔ ۳۰ سال کی تکمیل تو حضرت علیؓ کی خلافت سے ہو گئی تھی۔

ہم رسول اللہؐ کی تمام نبی بیوں کے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ مومنوں کی مائیں تھیں حضرت عائشہؓ سارے جہان کی عورتوں سے افضل تھیں۔ قرآن میں ہم بھی پڑھتے ہیں اور قیامت تک اس آیت

کی تبادلت کی جائے گی جس میں نہت تراشوں کے قول سے حضرت عائشہ کی پاکی کا اللہ نے اظہار فرمایا ہے۔

اسی طرح حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ (اللہ ان سے اور ان کے شوہر سے اور ان کی اولاد سے راضی رہے) بھی

سارے جہان کی عورتوں سے افضل تھیں جس طرح آپ کے والد کی محبت واجب ہے۔ اسی طرح آپ سے محبت اور دوستی

رکھنی بھی واجب ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ میرا منکر ہے جو چیز اسے پہنچ دیتی ہے مجھے بھی پہنچ دیتی ہے۔

یہی وہ قرآن والے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے یہی مہاجرین اور

انصار ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اللہ نے ان کے متعلق فرمایا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ

مِنْ قَبْلِ الْفَقْرِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا

وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ جَنَّاتٍ لَّهَا فِيهَا نَهَارٌ وَالْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ لَا تَزُولُ فِيهَا أَبَدًا وَهُمْ فِيهَا كَافَّةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

نہیں۔ بلکہ وہ مرتبہ میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد راہ خدا میں مال صرف کیا اور جہاد کیا۔

مگر اللہ نے ہر فرقے سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

أَمَرُوا بِتَقْوَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اٰمَنًا اَمِنًا میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے

ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو زمین پر اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے اگلوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے

اس دین کو مضبوط کر دے گا جو خود اللہ نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے اور دوسرے بعد بدے میں امن عطا فرمائے گا۔ ایک

اور آیت میں فرمایا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

سے اللہ نے اپنے رسول کو قوت عطا فرمائی اور فَاسْتَعْلَظَ سے مراد یہ ہے کہ عمر کے ذریعہ سے اس سوئی (یعنی رسول اللہ) کی موٹائی (یعنی طاقت) بڑھی فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ پھر عثمان کے ذریعہ سے وہ کھیتی اپنی ڈنڈی پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور يُعْجِبُ الشَّرَاحَ یعنی علی بن ابی طالب کی وجہ سے وہ اچھی معلوم ہونے لگی اور سَغِيطَہُمُ الْكَفَّارِ سے مراد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ ہیں (مطلب یہ کہ آیات مذکورہ کے ہر ٹکڑے کا مصداق عشرہ مبشرہ میں سے کوئی صحابی ہے) ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ اور حضرت معاذیہ کے باہمی اختلافات اور نزاعات کے معاملہ میں اپنی (زبان و قلم) کو روکنا اور ان کی برائیوں سے باز رہنا اور ان کے فضائل و محاسن کو ظاہر کرنا اور ان کے باہمی معاملہ کو اللہ کے سپرد کرنا اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق واجب ہے جیسا کہ اللہ نے خود فرمادیا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور ان لوگوں کے لئے جو ان کے بعد آئے (اور) کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے معاف فرما دے اور اہل ایمان کے لئے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا کر۔ پروردگار تو بڑا شفیق مہربان ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْهَوْنَ عَنْهَا كَانُوا يَعْشَوْنَ۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لئے ہے اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لئے ہے تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی۔

رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابیوں کا ذکر کیا جائے تو چپ رہو یعنی کسی کو برا نہ کہو حدیث کے دوسرے الفاظ اس طرح ہیں۔ میرے صحابیوں کے باہمی نزاعات سے اپنے کو بچائے رکھو (کسی کو برا نہ کہو) اگر تم میں سے کوئی شخص کوہ احد کی برابر سونا راہ خدا میں صرف کرے گا تو صحابہ کے ایک مذہب کو آدھے مذد کے ثواب) کو بھی نہیں پہنچے گا۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث میں آیا ہے حضورؐ نے فرمایا خوشی ہو اس شخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور اس شخص کے لئے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو جو ان کو گالی دیگا اس پر اللہ کی لعنت! حضرت انس کی روایت میں آیا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔ اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے صحابہ کو میرے لئے چن لیا۔ ان کو میرے لئے انصار اور خسرال بنایا۔ آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو صحابہ کے متبہ کو گھٹائیگی۔ خبردار ان کے ساتھ مل کر تم نہ کھانا نہ پینا۔ خبردار ان سے نکل جی نہ کرنا خبردار ان کے ساتھ ملی کرنا بھی نہ پڑھنا۔ خبردار ان کے جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھنا۔ ان پر لعنت کرنی جائز ہے۔

حضرت جابر کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ درخت (حدیبیہ) کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی ان میں کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے

اہل بدر کی حالت کو دیکھ کر ہی فرمایا ہے کہ جو کچھ چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔

حضرت ابن عمر کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں جس کے قول کو لیلو گے سیدھا راستہ پاؤ گے۔ حضرت بریدہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس زمین میں میرا کوئی صحابی مر گیا اس زمین والوں کے لئے (قیامت کے دن) شفیع بنایا جائے گا۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ رسول اللہ کے صحابیوں کے متعلق جو شخص ایک لفظ بھی (برا) بولے گا وہ بدعتی ہوگا۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ آئمہ مسلمین اور ان کے تابعداروں کا حکم سننا اور ماننا واجب ہے اور ہر نیک و بد اور عادل و ظالم حاکم کے پیچھے اور اس شخص کے پیچھے جس کو انہوں نے حاکم مقرر کیا ہو قائم کیا ہو نائب بنایا ہو نماز پڑھنی چاہئے۔ اہل سنت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کے جہنتی یا دوزخی ہونے کا قطعی حکم نہ لگانا چاہئے۔ خواہ وہ اطاعت گزار ہو یا نافرمان۔ ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ یا سرکش سوا اس کے جس کے بدعتی اور گمراہ ہونے کی اطلاع مل جائے۔ اہل سنت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ انبیاء کے معجزات اور ادویا کی کرامتیں واجب التسلیم ہیں اور اشیا کی ارزانی و گرانی اللہ کی طرف سے ہے۔ نہ کسی ستارہ کی تاثیر کی وجہ سے نہ بادشاہوں اور حاکموں کی (خوش یا برکت کی) وجہ سے فرقہ قدریہ اور نجومی تاثیر کو اکب کے قائل ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ گرانی اور ارزانی اللہ کے دو شکر ہیں۔ ایک کا نام للّٰح ہے دوسرے کا نام خوف۔ اگر اللہ گراں کرنا چاہتا ہے تو تاجروں کے دلوں میں للّٰح کو ڈال دیتا ہے اور سوداگر ہٹاک کر رکھتے ہیں اور اللہ ارزاں کرنا چاہتا ہے تو سوداگروں کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے اور وہ چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں۔

دانشمند ہوشیار مومن کے لئے بہتر ہے کہ (سنت کی پیروی کرے۔ بدعت نہ پیدا کرے نہ زیادہ غلو کرے نہ گہرائی میں ممانے نہ بناوٹ کرے تاکہ گمراہ نہ ہو اور اس کا قدم پھسل نہ جائے کہ ہلاک ہونا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اتباع کرو بدعت نہ کرو۔ تمہارا کام پورا کر دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا۔ ہر ایک امور سے بچو اور کسی چیز کے متعلق چون کرنے سے بھی پرہیز رکھو۔ مجاہد کو جب حضرت معاذ کے اس قول کی اطلاع ملی تو کہنے لگے۔ پہلے ہم بعض چیزوں کے (احکام کے) متعلق کہتے تھے۔ یہ کیا ہے لیکن اب سے نہیں کہیں گے پس مومن پر سنت اور جماعت کا اتباع لازم ہے۔ سنت وہ ہے جس کا طریقہ رسول اللہ نے قائم کیا اور جماعت وہ ہے جس پر خلفائے راشدین کے زمانہ میں رسول اللہ کے صحابیوں نے اتفاق کر لیا۔ یہ بھی لازم ہے کہ اہل بدعت سے مباحثہ نہ کرے نہ ان سے قرب اختیار کرے نہ ان کو سلام کرے کیونکہ ہمارے امام احمد بن حنبل نے فرمایا جس زیادہ بدعتی کو سلام کیا اور اس سے محبت کر لی۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ تمہاری آپس میں محبت ہوگی۔ یہ بھی لازم ہے کہ بدعتیوں کا ہم نشین نہ بنے نہ ان سے قرب اختیار کرے۔ نہ ان کو عید اور خوشی کے موقعوں پر مبارک باد دے نہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھے۔ نہ تذکرہ آنے پر ان کے لئے دعاۓ رحمت کرے بلکہ ان سے الگ رہے اور محض اللہ کے لئے ان سے عداوت رکھے۔ اہل بدعت کے مذہب کے باطل ہونے کا یقین رکھے

اور اس سے اجر عظیم اور ثواب کثیر کی اللہ سے امید رکھے۔

رسول اللہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا جس نے اللہ (کی خوشنودی حاصل کرنے) کے لئے بدعتی کو نفی کی نظر سے دیکھا۔ اس کے دل میں اللہ امن اور ایمان بھر دیتا ہے اور جس نے اللہ (کی خوشنودی حاصل کرنے) کے لئے بدعتی کو نفرت کے ساتھ جھڑکی دی۔ اللہ قیامت کے دن اس کو بے خوف رکھیں گا جس نے بدعتی کو حقیر سمجھا اللہ جنت میں اس کے سودر جے اونچے کریگا۔ اور جو بدعتی سے کشادہ روئی یا کسی خوش کن طریقہ سے ملا۔ اس نے اس (دین) کی توہین کی جو اللہ نے محمد پر نازل کیا ہے۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب تک بدعتی بدعت کو ترک نہ کر دے۔ اللہ اس کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ فضیل بن عباس کا قول ہے۔ جو بدعتی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے اور اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتا ہے اور جب اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص بدعتی سے نفرت کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیگا۔ خواہ اس کا عمل کم ہی ہو۔ جب تم بدعتی کو کسی راستہ میں دیکھو۔ تو دوسرا راستہ اختیار کرو فضیل بن عیاض کہتے تھے میں نے خود سفیان بن عیینہ کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص کسی بدعتی کے جنازہ کے ساتھ چلتا ہے۔ جب تک واپس نہیں لوٹ آتا اللہ کے غضب میں رہتا ہے۔

رسول اللہ نے بدعتی پر لعنت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ جس نے (دین میں) کوئی نئی بات پیدا کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی۔ اس پر اللہ کی فرشتوں کی انسانوں کی سب کی لعنت۔ اللہ اس کے صرف (فرض) کو قبول کرتا ہے نہ عدل (نفل) کو۔ ابویوب سجستانی نے فرمایا اگر تم کسی سے حدیث رسول اللہ بیان کرو اور وہ کہے اس کو رہنے دو۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہی بیان کرو تو سمجھ لو وہ گمراہ ہے۔

فصل بدعتیوں کے کچھ خصوصی نشان ہیں۔ جن سے ان کی شناخت ہوتی ہے۔ اہل حدیث کو برا کہنا بدعتی کی علامت ہے۔ اہل حدیث کو فرقہ حشو یہ قرار دینا زندقہ کی علامت ہے اس سے اس کا مقصد بطل احادیث ہوتا ہے۔ اہل حدیث کو جبریہ کہنا فرقہ قدریہ کی علامت ہے۔ اہل سنت کو مشبہہ قرار دینا فرقہ جہمیہ کی نشانی ہے اہل حدیث کو ناصبی (خارجی) کہنا رافضی کی علامت ہے۔ یہ تمام باتیں اہل سنت سے تعصب کرنے اور غصہ ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اہل سنت کا صرف ایک نام اہل حدیث ہے۔ بدعتی ان کو جو لقب دیتے ہیں وہ ان کو چٹ نہیں جلاتے جیسے مکہ کے کافر رسول اللہ کو جادوگر شاعر دیوانہ پاگل اور کاہن کہتے تھے۔ مگر رسول اللہ کو ان کا یہ کہنا چٹ نہیں جاتا تھا۔ اللہ ملائکہ انس و جن اور تمام مخلوق کے نزدیک آپ تمام عیوب سے پاک تھے۔ اور آپ کا لقب رسول بنی تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے انظر کیف ضربواک الامثال فضلو فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھو انہوں نے تمہارے لئے کیسی مثالیں بنائیں ہیں پس یہ گمراہ ہیں۔ راستہ نہیں پاسکتے۔

اہل سنت و جماعت کے عقیدہ اور صلح کی معرفت کے متعلق بقدر طاقت اختصار کے ساتھ ہم نے جو کچھ جمع کر دیا یہ ہمارے بیان کا آخری حصہ تھا۔ اس کے پیچھے ہم دو فصلیں اور بیان کرتے ہیں۔ دانشمند مسلمان اگر دلیل کے راستہ پر چلنا چاہتا ہے۔ تو ان دونوں فصلوں سے ناواقف رہنے کی اس کے لئے گنجائش نہیں۔ اول فصل میں ان صفات، انسانی اخلاق اور عیوب کا بیان ہے جن کا اطلاق اللہ پر صحیح نہیں اور ان صفات کا بھی بیان ہے جن کا اطلاق اللہ پر درست ہے۔ دوسری فصل میں ان گمراہ فرقوں کا بیان ہے۔ جو راہ ہدایت سے بہک گئے ہیں۔ جزا اور حساب کے دن جن کی طرف سے پیش کردہ حجت باطل ہوگی۔

پہلی فصل ان صفات کے بیان میں جن کا اطلاق اللہ پر ناجائز ہے یا جائز ہے۔ اور ان اوصاف انسانی کے بیان میں جن کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ناممکن ہے۔ مندرجہ ذیل امور سے اللہ کو متصف قرار دینا جائز نہیں۔

جہالت شک ظن غلبہ ظن سہو و نسیان اونگھ نیند بیماری غفلت عاجزی موت گونگا پن بہرا پن نابینا ہونا شہوت نفرت رغبت ظاہری غصہ باطنی غضب غم افسوس مال پشیمانی تاسف دکھ لذت نفع ضرر آرزو پختہ ارادہ۔ جھوٹ۔

اللہ کو ایمان کہنا بھی جائز نہیں۔ سالیہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ مندرجہ ذیل آیت سے انہوں نے استدلال کیا۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (اس آیت میں اللہ کو ایمان کہا گیا ہے یعنی جو اللہ کا انکار کرے اس کے اعمال بے کار جائیں گے) ہمارے نزدیک ایمان سے وجوب ایمان مراد ہے۔ یعنی جس نے وجوب ایمان کا انکار کیا وہ ایسا ہی ہے۔ جیسے کسی نے رسول اور رسول کے لئے ہوئے ادا امر و نہی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کو فرمال برادر عورتوں کو حاملہ کرنے والا بھی کہنا جائز نہیں۔ اللہ کی حد۔ انتہائے قبلیہ بعدیہ نیچے ہونا آگے ہونا پیچھے ہونا کسی کیفیت سے متصف ہونا سب کچھ اللہ کے لئے جائز نہیں۔ شرع میں اس میں سے کسی چیز کا اطلاق اللہ پر نہیں کیا گیا۔ قرآن اور احادیث میں اللہ کا عرش پرستوی ہونا فقط آیا ہے۔ مقدار ہونے کا اطلاق بھی اللہ پر جائز نہیں۔ اللہ کو شخص کہنے میں علما کا اختلاف ہے۔ مجوزین کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں آیا ہے۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا لَا تُشَخَّصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلَا تُشَخَّصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَعَاذِ لِلَّهِ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ سے زیادہ کوئی شخص غیرت والا نہیں۔ اللہ سے زیادہ کسی شخص کو معذرت پیش کرنا محبوب نہیں۔

حافظ کرنے والے کہتے ہیں کہ حدیث میں خبر کے اندر صراحۃً لفظ شخص مذکور نہیں ہے۔ کیونکہ معنی اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت والا نہیں بعض روایات میں لَا أَحَدًا أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ آیا بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سے زیادہ کوئی شخص جن انس فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق غیرت مند نہیں۔ اس میں مخلوق کا شخص ہونا تو صراحۃً مذکور ہے۔ لیکن اللہ کا شخص ہونا مذکور نہیں۔

اللہ کو فاضل عتیق (آزاد) فقیہ (دانشمند) فہیم (سمجھدار) فطن (زیرک۔ ہوشیار) محقق عاقل مؤثر (دوسرے کی تعظیم کرنے والا) طیب (پاکیزہ) کہنا جائز نہیں۔ بعض کے نزدیک طیب کہنا جائز ہے۔ اللہ کو عادی (قوم عاد کی طرف منسوب یعنی پرانے زمانہ کا) کہنا بھی جائز نہیں۔ کیونکہ عادی عادی کی طرف منسوب ہے اور قوم عاد قدیم نہیں حادث ہے۔ اللہ کو مطیق بھی نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ہر طاقت محدود ہوتی ہے۔ اللہ طاقتور نہیں بلکہ ہر طاقت کا خالق ہے اُس کو محفوظ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ وہ حافظ ہے اس کو کسی کام کا مُباشِر (مُرکب) بھی نہیں کہا جاسکتا۔ مُکْتَسِب کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ مکتب وہ ہوتا ہے۔ جو قدرت حادثہ کے ذریعہ سے دوسری چیز کو ایجاد کرے اور اللہ کی قدرت حادث سے پاک ہے۔ اللہ پر عدم (کا درود) ناجائز ہے۔ وہ قدیم ہے بغیر قدامت کے یعنی اس کے وجود کی ابتدا نہیں۔ ابن کلاب کا قول اس کے خلاف ہے۔ ابن کلاب کہتا ہے اللہ قدیم ہے بقدامت۔ اللہ باقی ہے فانی نہیں۔ اللہ عالم ہے۔ اس کے مملوٰت غیر متناہی ہیں۔ اللہ قادر ہے اس کے مقدرات کی کوئی انتہا نہیں۔ معترکہ کہتے ہیں اللہ عالم ہے بعلم متناہی اور قادر ہے بقدر متناہی۔

مندرجہ ذیل صفات سے اللہ کو متصف قرار دینا جائز ہے۔

فرح ضحک غضب سخط (ناراضگی) رضا آغاز باب میں اس کا بیان آچکا ہے۔ اللہ کو موجود کہنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَ وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَکَ اس نے اللہ کو اپنے پاس پایا۔ اللہ کو شئی کہنا بھی جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قُلْ اَنْتَ شَیْءٌ اَکْبَرُ شَیْءًا دَعَا قُلِ اللّٰهُ۔ پوچھو سب سے بڑھک شہادت دینے والی کون چیز ہے۔ خود ہی بتا دو وہ اللہ ہے۔ اللہ کے لئے نفس۔ ذات اور عین (آنکھ) کا ثبوت بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ انسانی اعضا سے تشبیہ نہ دی جائے۔ اللہ کی صفت میں کائنات بغیر تعین حد کے کہنا بھی جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَ کَانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا۔ وکان اللہ بکل شئی سر قیبا۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ ہر چیز کا نگراں ہے۔ اللہ کو قدیم۔ باقی اور مستطیع (قادر) کہنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ استطاعت کے معنی ہے قدرت اور اللہ قدرت والا ہے۔ اللہ کو عارف (ہر جزئی چیز سے واقف) متین (قوی) داثق اور داری (درایت والا۔ علم والا) کہنا جائز ہے۔ کیونکہ ان تمام الفاظ کے معانی کا رجوع عالم کے معنی کی طرف ہوتا ہے (یعنی جاننے والا) اور اس کی عافیت نہ شرع میں وارد ہے نہ لغت میں۔ بلکہ ایک شاعر کا قول ہے۔ اَللّٰهُ لَا اَدْرِیْ وَ اَنْتَ الذّٰرِیْ۔ الہی میں نہیں جانتا اور تو جاننے والا ہے۔

اللہ کو رائی (دیکھنے والا) بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے معنی کا رجوع بھی معنی عالم کی طرف ہے۔ اللہ کے متعلق یہ کہنا بھی جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کا نگراں ہے۔ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ وہ جانتا ہے۔ اسی طرح واحد پر پانے والا) بمعنی عالم کا اطلاق بھی صحیح ہے۔ اللہ کو جمیل (خوبصورت) کہنا بھی صحیح ہے اور مجمل کہنا بھی

یعنی مخلوق کی بناد وٹ کو خوبصورت بنانے والا۔ اللہ کو دَیَّان یعنی بندوں کے اعمال کی سزا جزا دینے والا کہنا بھی صحیح ہے۔ دین کا معنی ہے حساب (مشہور مقولہ ہے) کَمَا تَدِينُنْ تَدَانُ جیسا کرو گے ویسا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ مَلِكِ یَوْمِ الدِّینِ یعنی روز حساب کا مالک یا دیان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ بندوں کے لئے عبادت اور شریعت مقرر کرنے والا ہے۔ اللہ نے سب کو اس کی دعوت دی ہے اور سب پر اس کو فرض کیا ہے پس وہ جو کچھ کریں گے۔ اللہ ان کو بدلہ دے گا۔

اللہ کو مُقَدِّرُ کہنا بھی صحیح ہے یعنی مقرر کرنے والا (آیت میں ہے) اِنَّا كُلُّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ بلاشبہ ہم ہی نے ہر چیز کو ایک قطعی اندازہ کے ساتھ بنایا یعنی تعین کے ساتھ اَلَّذِی قَدَّرَ فَهَدٰی اللہ وہ ہے جس نے تعین کی اور راستہ بتایا۔ تقدیر بمعنی خبر بھی صحیح ہے (آیت میں آیا ہے) اِلَّا اَمْرًا تَقْدَرُ مَا اِنْتَهَی الْغَایِبِیْنَ یعنی ہم نے لوط کو خبر دے دی تھی کہ اس کے گھر والوں میں سے صرف اس کی بیوی عذاب کے اندر باقی رہنے والوں میں سے ہے۔ تقدیر کا معنی گمان غالب یا شک نہیں ہے (یعنی تخمین کرنے والا) اللہ اس سے برتر ہے۔

اللہ کو ناظر کہنا بھی صحیح ہے یعنی دیکھنے والا اشیاء کو جاننے والا۔ ناظر کا معنی سوچنے والا غور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس سے برتر ہے۔ اس کو شفیق کہنا بھی درست ہے۔ یعنی مخلوق پر رحم کرنے والا مہربانی کرنے والا اللہ کا شفیق ہونا۔ ڈرنے اور غمگین ہونے کے معنی میں نہیں ہے۔

اللہ کو رفیق کہنا بھی درست ہے۔ یعنی مخلوق پر رحمت اور مہربانی کرنے کے معنی میں۔ امور میں جہاد و پیدا کرنے والا چیزوں کی صلاح کی فکر کرنے والا اور نتائج سے محفوظ رہنے والے کا معنی نہیں۔

اللہ کو سخی کریم اور جواد کہنا بھی صحیح ہے۔ سب کے معنی ہیں مخلوق پر فضل و احسان کرنے والا۔ لغت میں سخاوت کا معنی ہے نرمی اَرْضٌ سَخِیَّةٌ نرم زمین قَرَطَاسٌ سَخِیٌّ نرم کاغذ۔ اللہ پر اس لفظ کا اطلاق نرمی اور ڈھیلے پن کے معنی کے لحاظ سے نہیں ہے۔

اللہ کو اَمْرٌ (حکم دینے والا) نَاجِی (دعائت کرنے والا) مُبِیِّنٌ (جابر بنادینے والا) حَاطِرٌ (رد کرنے والا) مُبْدِئٌ (دعوت کرنے والا) مُخْرِجٌ (حرام کر دینے والا) فَارِضٌ (رخص کر دینے والا) مُلْزِمٌ (لازم کر دینے والا) مُوَسِّئٌ (سیدھا راستہ دکھانے والا) قَاصِی (اور حاکم کا کہنا بھی صحیح ہے۔

اللہ کو وَاَعِدُّ (جزا کا وعدہ کرنے والا) مُتَوَاعِدٌ (سزا سے ڈرانے والا) مُخَوِّفٌ (خوف دلانے والا) مُحَذِّرٌ (عذاب سے ڈرانے والا) ذَامٌ (کسی کی مذمت کرنے والا) مَذِیْحٌ (کسی کی تعریف کرنے والا) مُخَاطَبٌ (خطاب کرنے والا) مُتَكَلِّمٌ (بات کرنے والا) قَائِلٌ (کہنے والا) کہنا بھی صحیح ہے۔ متکلم کا معنی ہے صفت کلام سے موصوف۔

اللہ کو معدوم بھی کہا جاسکتا ہے یعنی اس نے بعض چیزوں کو پیدا ہی نہیں کیا یا جس چیز کو پیدا کیا ہے۔
اس کو باقی نہیں رکھیکا۔ اور ہر موجود چیز معدوم ہو جائے گی۔

اللہ کو فاعل کہنا بھی درست ہے۔ یعنی اپنی کی ہوئی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا پیدا کرنے والا اور اپنی
قدرت سے اس کو بنادینے والا۔ فاعل کا معنی کا سب نہیں ہے کب تو اجسام (فاعل و منفعل) کے ملنے اور باہم
چھونے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ اس سے بزرگ و برتر ہے۔

اللہ کو جاعل بمعنی فاعل کہنا بھی درست ہے۔ یعنی اپنے فعل کو کرنے والا اللہ نے فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ۔ ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا۔ جَعَلَ بمعنی حکم ای سے آیت میں آیا ہے
وَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ وَوَجَعَلْنَا قُرْآنًا عَجَمِيًّا۔

اللہ کو جس طرح فاعل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح واقعی طور پر اس کو تارک بھی کہا جاسکتا ہے۔ یعنی اپنی قدرت
عامہ شاملہ کے تحت فعل اول کے بجائے کوئی دوسرا ایسا فعل کرنے والا جو فعل اول کی ضد ہو۔ تارک کا یہ معنی
نہیں کہ وہ اپنے نفس کو کسی فعل لے دوائی سے روکتا اور ہاڑ رکھتا ہے (مطلب یہ کہ فعل کی طرح ترک بھی اللہ
کی مثبت صفت ہے منفی وصف نہیں۔ آدمی کے لئے ترک کی صفت عدمی ہے اور اللہ کے لئے وجودی۔

اللہ کو موجد بمعنی خالق اور مَخْلُوق بمعنی موجد کہنا بھی درست ہے۔ اللہ کو مُثَبِّت کہنا بھی درست
ہے۔ یعنی برقرار رکھنے والا چیزوں کو بقا اور ثبات عطا کرنے والا۔ آیت میں ہے۔ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔ اہل ایمان کو اللہ پکی بات پر برقرار رکھے گا۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ اللہ کو عامل اور صانع بمعنی خالق کہنا
بھی صحیح ہے۔ اللہ کو مُصِيبُ کہنا بھی درست ہے۔ یعنی اس کے افعال اس کے مقصد اور ارادہ کے مطابق
ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی تغاوت اور کمی بیشی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ اپنے تمام افعال سے ان کی حقائق اور کیفیات
سے واقف ہے۔ اللہ کو مصیب ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ کسی حاکم کے موافق عمل کرتا ہے۔ البتہ بندہ پر اس لفظ کے
اطلاق کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا فرماں بردار اس کے حکم کا پیرو اور اس کی مخالفت کی وجہ سے کسی
قام سے باز رہنے والا ہے کسی سردار اور ہالا دست حاکم کا مطیع ہونے کے سبب سے بھی بندہ کو مصیب کہا جاتا ہے
اللہ کے افعال کو صواب بمعنی حق و صحیح کہنا درست ہے۔

اللہ کو مُثَبِّب (ثواب دینے والا) اور مُنْعِم (نعمت دینے والا) کہنا بھی صحیح ہے۔ یعنی جس شخص کو وہ ثواب
دیتا ہے۔ اس کو انعام یافتہ اور بزرگ بنا دیتا ہے۔

اللہ کو مُعَاقِب اور مُجَازِی (سزا دینے والا) کہنا درست ہے یعنی وہ نافرمان کو ذلیل کرتا اور اس کی

معصیت کے موافق دکھ دیتا ہے۔ اس کو قدیم الاحسان کہنا بھی درست ہے۔ یعنی تخلیق اور عطاء رزق اس کی قدیمی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی اللہ کو دلیل کہنا بھی درست ہے۔ ایک شخص نے امام احمد سے کہا کہ مجھے کچھ توشہ دعا عنایت فرمائیے۔ میں طرطوس کو جانا چاہتا ہوں۔ امام نے صراحت کی اور فرمایا۔ اس طرح کہو۔ اے حیرانوں کے دلیل (راہنما) مجھے اہل صدق کا راستہ دکھا دے اور اپنے صالح بندوں میں سے کر دے۔ اللہ کو طبیب کہنا بھی صحیح ہے۔ ابو رشہ تمہی کہتے ہیں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے حضور کے شانہ پر سیب ایسی کوئی چیز دیکھی۔ میرے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ میں طبیب ہوں۔ کیا اس کا علاج کر دوں۔ فرمایا اس کا طبیب وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ابو السفر کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہوئے۔ ایک جماعت بیمار پرسی کے لئے آئی اور کہنے لگی۔ کیا ہم آپ کے لئے طبیب کو نہ بلائیں۔ فرمایا طبیب نے مجھے دیکھا تھا۔ لوگوں نے کہا پھر اس نے کیا کہا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا۔ اُس نے کہا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ حضرت ابو دردار کے متعلق بھی ایسی ہی ایک روایت آئی ہے کہ آپ بیمار ہوئے اور لوگ عیادت کو آئے اور پوچھا آپ کو کیا بیماری ہے۔ فرمایا گناہوں کی۔ لوگوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا جنت۔ لوگوں نے کہا کیا ہم آپ کے لئے طبیب کو نہ بلا لیں۔ فرمایا طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔

جب حسب تفصیل مندرجہ فصل اول بحث کا ثبوت ہو گیا پس جن صفات کا اطلاق اللہ پر جائز ہے۔ ان صفی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا بھی جائز ہے۔ ہم نے گذشتہ بیان میں اللہ کے ننانوے نام ذکر کئے ہیں۔ دعا کے وقت انہی ناموں کو ذکر کرنا زیادہ قوی ہے لیکن جن اسماء وصفی قوی ہے۔ لیکن جن اسماء وصفی کا ذکر اس فصل میں کیا گیا ہے۔ اگر ان اسماء کو لے کر اللہ کو پکارا جائے تب بھی جائز ہے۔ مگر دعا کے وقت اللہ کو یا سَلِیْحُ یا مُسْتَهْزِیُّ یا نَاکِرُ یا خَادِعُ یا مُبْغِضُ یا غَضَبَانُ یا مُنْتَقِمُ یا مُعَادِیُّ یا مُعَدِّمُ یا مُهْلِكُ کہہ کر پکارنے سے پرہیز رکھا جائے۔ اگرچہ مجرموں کے جرم کی سزا اور پاداش دینے کے لحاظ سے اللہ کا ان اوصاف سے متصف ہونا صحیح ہے۔

دوسری فصل

راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے فرقوں کا بیان

مگر فرقوں کے متعلق اصل وہ حدیث ہے جس کو عوف نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستہ پر قدم بقدم ضرور چلو گے اور انہی چیزوں کو اختیار کر دو گے جن کو انہوں نے اختیار کیا۔ ایک ایک بالشت۔ ایک ایک اٹھ اور ایک ایک گز یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بھٹ میں گھسے تھے تو تم بھی اُن کے

ساتھ شریک ہونے کے لئے گوہ کے بھٹ میں داخل ہو گئے۔ خوب سن لو موسیٰ کی ہدایت کے خلاف بنی اسرائیل پھٹ کر ام فرقے بن گئے۔ جن میں ایک کے سوا سب گمراہ ہوئے اور وہ ایک فرقہ اسلام اور مسلمانوں کی جماعت کا تھا۔ پھر عیسیٰ بن مریم کی ہدایت کے خلاف عیسائی بھٹ کر ۷۲ فرقے ہو گئے۔ سوا ایک۔ بے ہر فرقہ گمراہ ہوا۔ وہ ایک فرقہ اسلام اور مسلمانوں کی جماعت کا تھا۔ اس کے بعد تم ۳ فرقے ہو جاؤ گے جن میں سوا ایک کے ہر فرقہ گمراہ ہو گا۔ وہ فرقہ اسلام اور مسلمانوں کی جماعت کا ہو گا۔

حضرت عوف بن مالک اشجعی کا بیان ہے کہ سرکار عالی نے ارشاد فرمایا میری امت پھٹ کر ۷۲ فرقے بن جائے گی۔ امت محمدیہ کے لئے سب سے بڑا فتنہ وہ فرقہ ہو گا جو احکام (کافیصلہ) صرف اپنی رائے سے کرے گا خود ہی حلال کو حرام بنائے گا اور خود ہی حرام کو حلال قرار دے گا۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے حضور اقدس نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل پھٹ کر ۷۲ فرقے ہو گئے۔ ایک کے علاوہ سب دوزخی اور میری امت کے پھٹ کر ۲ فرقے ہو جائیں گے جن میں ایک کے سوا سب دوزخی ہوں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک کیسا ہو گا فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے ایسے راستے پر ہو گا۔

جس فرقہ بندی کا حضور دالانے تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ نہ سرکار کے زمانہ میں ہوئی نہ چاروں خلفاء کے زمانہ میں بلکہ جب صحابہ تابعین، مدینہ کے ساتوں فقیہ اور مختلف شہروں کے علماء و فقہاء فوت ہو گئے اور ان کے انتقال سے علم مر گیا اور اس طرح ساہا سال بیت گئے اور صدی پر صدی گزر گئی تو (عموماً دین میں افتراق پیدا ہو گیا) صرف ایک چھوٹا گروہ اہل حق کا رہ گیا۔ نجات پانے والا گروہ یہی ہے۔ اللہ نے دین کی حفاظت اسی کے ذریعہ سے فرمائی حضرت ابن عمر کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ لوگوں کو علم عطا فرمانے کے بعد ان کے سینوں سے نہیں نکال لیگا۔ بلکہ علماء مر جائیں گے جب کوئی عالم مر جائے گا تو اس کا علم بھی اُسی کے ساتھ چلا جائیگا۔ یہاں تک کہ جاہل رہ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

حضرت ابن عمر کی دوسری روایت میں الفاظ حدیث اس طرح ہیں۔ حضور نے فرمایا۔ اللہ علم کو قبض اس طرح نہیں کرے گا کہ لوگوں (کے دلوں سے) کھینچ کر نکال لے۔ بلکہ علماء کے مرنے سے علم مر جائے گا جب کوئی عالم نہیں رہے گا۔ تو جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوا بنالیں گے۔ ان سے مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ نہ جاننے کے باوجود فتویٰ دیں گے۔ نتیجہ یہ کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

حضرت ابن عوف کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ میں آجاتا ہے اسی طرح دین سمٹ کر حجاز میں آجائے گا۔ دین کی حفاظت حجاز سے ہو گی۔ جیسے ہرنوں کی حفاظت پہاڑ کی چوٹی (پر) ہوتی ہے (بچ جانے) سے دین کا آغاز ظہور بحالت غربت ہوا تھا اور غمگین لوٹ کر دوبارہ دین غریب ہو جائے گا۔ پس غمگین

مسافروں کے لئے خوشی ہو۔ عرض کیا گیا۔ غریب کون لوگ ہیں فرمایا۔ وہ لوگ کہ جب لوگ میری سنت کو بگاڑ دینگے تو وہ سنواریں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ ہر زمانے میں لوگ ایک سنت کو مردہ اور ایک بدعت کو زندہ کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا۔ رسول اللہ نے فتنوں کا ذکر فرمایا تو ہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ فتنوں سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا۔ فرمایا اللہ کی کتاب یہی پر حکمت معطی نامہ ہے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں زیادوں کا اشتباہ نہیں ہوتا۔ اسی کو جب جنات نے سنا۔ تو اِنَّا سَمِعْنَا قَوْلًا اِنَّا عَجَبًا کہے بغیر نہ رہ سکے۔ جو اس کے موافق کہیگا سچا ہوگا اور جو اس کے مطابق فیصد کر لیا۔ انصاف کر لیا۔

حضرت عریاض بن ساریہ نے فرمایا۔ ہم کو رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور ایسا دلِ شین وعظ فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دلوں پر خوف طاری ہو گیا اور بدن گرا گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی یہ نصیحت تو ایسی ہے جیسے حضور ہم کو چھوڑ رہے ہوں۔ فرمایا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہنے کی۔ اور (حاکم کی) اطاعت و فرمان پذیری کی۔ خواہ وہ ہمیشی غلام ہی ہو۔ میرے بعد جو زندہ رہیگا وہ بڑے اختلاف دیکھیگا۔ تمہارے لئے میری سنت اور ان خلفاء کی سنت پر قائم رہنا لازم ہے۔ جو میرے بعد ہوں گے اور سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور دانتوں سے پکڑ لیتا اور دین میں (نئی ایجاد کردہ باتوں سے بچنا۔ کیونکہ (دین میں) پیدا کی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو دعوت دینے والا سیدھے راستے کی طرف بلائے اور اس کی دعوت کی پیروی کی جائے۔ تو پیروی کرنے والوں کی طرح اس رہنما کو بھی ثواب ملیگا۔ مگر پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو گمراہی کی دعوت دے اور اس کی پیروی کی جائے۔ تو پیروی کرنے والوں کے گناہوں کے برابر اس گمراہ کرنے والے پر بھی گناہ کا بار ہوگا لیکن گناہ کی پیروی کرنے والوں کا بار مصیبت اس سے کم نہ ہوگا

فصل تین فرقوں کی بنیاد دس فرقے ہیں۔ ۱۔ اہل سنت ۲۔ خارجی ۳۔ شیعہ ۴۔ معتزلہ ۵۔ مرجیہ ۶۔ مشبہہ ۷۔ جہمیہ ۸۔ ضاربیہ ۹۔ بخاریہ ۱۰۔ کلابیہ۔

اہل سنت کا ایک فرقہ جہمیہ۔ بخاریہ۔ کلابیہ۔ ضاربیہ۔ ہر ایک کا ایک ایک فرقہ خارجیوں کے پندرہ۔ معتزلہ کے چھ۔ مرجیہ کے بارہ۔ شیعہ کے بتیس اور مشبہہ کے تین کل ۳۷ ہو گئے۔ فرقہ ناجیہ صرف اہل سنت کا فرقہ ہے۔ اس کا مسلک اور عقیدہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔

فرقہ ناجیہ کو قدریہ اور معتزلہ جبر یہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ کی مشیت قدرت ارادہ اور تخلیق کی تابع ہے۔ مرجیہ فرقہ ناجیہ کو شکاک (شکیہ) کہتے ہیں کیونکہ یہ گروہ ایمان کو مشیت الہی کی شرط سے مشروط کرنے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں تو درست ہے (یعنی خاتمہ کا اصل

اعتبار ہے۔ اس لئے اہل حدیث اپنے آخری وقت کے ایمان کو مشیت الہی کے ساتھ مشروط کرنے کے قائل ہیں (فرقہ ناجیہ خلافت کو انتخابی اور شورائی کہتا ہے۔ اس لئے رافضی فرقہ اس کو خارجی کہتا ہے۔ فرقہ ناجیہ اللہ کی صفات علم قدرت حیات وغیرہ کو مانتا ہے اس لئے فرقہ جہمیہ اور نجاریہ اس کو مشبہ کہتا ہے۔ اور چونکہ فرقہ ناجیہ احادیث اور آثار صحابہ (کی حجیت) کا بھی قائل ہے۔ اس لئے فرقہ باطنیہ اس کو حشویہ کہتا ہے۔ مگر اس فرقہ کا اصل نام اصحاب حدیث اور اہل سنت ہے۔

خارجیوں کے نام اور القاب مختلف ہیں۔ خارجی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علیؑ کے خلاف خروج کیا تھا۔ ان کا نام حکمیہ بھی ہے۔ کیونکہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کے بیچ ہونے کا انکار کیا تھا اور جب حضرت علیؑ نے ان دونوں کو بیچ مان لیا۔ تو خارجیوں نے کہا حکم دینا صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے (کسی کو تقرر خلیفہ کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق نہیں) ان کو حروریہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ کا ساتھ چھوڑ کر یہ لوگ مقام حرور میں جا کر ٹھہرے تھے۔ ان کو شراۃ (باطل) اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے اللہ کے راستہ میں (اللہ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کے لئے) اپنی جانیں فروخت کر دیں۔ ان کو مارقہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین سے خارج ہو گئے تھے۔ رسول اللہؐ نے بھی ان کی حالت بیان کی تھی اور فرمایا تھا جس طرح تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ پھر دین کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ دین اور اسلام سے باہر ہو گئے۔ ملت اسلامیہ کو چھوڑ دیا۔ ملت اور جماعت سے الگ ہو گئے۔ راہ راست سے بھٹک گئے۔ حکومت (اسلامیہ) سے خارج ہو گئے۔ خلفاء کے خلاف انہوں نے تلوار نکالی۔ ان کے خون اور مال کو صلاال قرار دیا۔ اپنے مخالفوں کو کافر کہا۔ رسول اللہ کے صحابیوں اور دامادوں کو گالیاں دیں اور ان سے تبرا کیا۔ ان کی طرف کافر ہو جانے اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے کی نسبت کی۔ ان کی مخالفت کو جائز قرار دیا۔ یہ لوگ عذاب قبر پر ایمان رکھتے ہیں نہ حوض (کوثر) پر نہ شفاعت پر نہ دوزخ سے کسی کے دیکھی نکلنے کے قائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اکیبار بھی جھوٹ بولا یا چھوٹا بڑا کوئی ایک گناہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ وہ کافر اور دوامی جہنمی ہے۔ یہ اپنے امام (وقت) کے علاوہ کسی دوسرے کے پیچھے ناز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ ناز کے وقت سے تاخیر صلوٰۃ کو جائز کہتے ہیں۔ چاند دیکھے بغیر بھی روزہ کہنے کے قائل ہیں اور روزہ چھوڑ دینے کے بھی۔ بغیر ولی کے نکاح اور متہ بھی ان کے خیال میں جائز ہے۔ اگر دست بدست ایک دوسرے کا دو درہموں سے تبادلو کر لیا جائے۔ تو ان کی نظر میں درست ہے (سو نہیں ہے) چٹڑے کے موزے پہن کر نماز پڑھنی درست نہیں۔ چٹڑے کے موزوں پر مسج درست نہیں۔ بادشاہ کی اطاعت درست نہیں۔ خلافت قریش کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ان کی زیادہ تعداد جزیرہ عمان۔ موصل۔ حضرموت اور اطراف عرب میں ہے۔ عبداللہ بن زید۔ محمد بن حرب۔ یحییٰ بن کامل اور سعید بن ہارون نے ان کی مذہبی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کے پندرہ فرقے ہیں۔ ایک

فرقہ نجدات ہے جو نجد بن عامر حنفی ساکن یمامہ کی طرف منسوب ہے۔ یہی گروہ عبداللہ بن ناصر کے ساتھیوں کا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا یا کوئی صغیرہ گناہ کیا اور اس پر جہار یا (یعنی توبہ نہ کی) تو وہ مشرک ہے اور جس نے زنا کی چوری کی شراب پی مگر ان گناہوں پر جہا نہیں رہا (توبہ کر لی) وہ مسلمان ہے۔ ان کی نظر میں امام وقت کی ضرورت نہیں۔ صرف کتاب اللہ سے واقف ہونا لازم ہے ان میں سے ایک گروہ ازراقہ بھی ہے۔ نافع بن ارقم کے ساتھیوں کا گروہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہر کبیرہ گناہ کفر ہے۔ اور دنیا دار الکفر ہے۔ حضرت علی نے جب ابوموسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کو اپنے اور معاویہ کے درمیان استحقاق خلافت کا جھگڑا چکانے کے لئے منع مانا تھا تو ان دونوں نے کفر کیا (کہ منہج بن کرفیصلہ کیا) مشرکوں کے بچوں کو (جہاد میں) قتل کرنے کو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں اور زنا کی سزا سنگساری کو حرام کہتے ہیں۔ پاک دامن مرد پر زنا کی تہمت لگانے والے پر حد شرعی جاری نہیں کرتے اور پاک دامن شوہر والی عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے کو واجب الحد کہتے ہیں۔

خارجیوں کا ایک گروہ فدکیہ بھی ہے جو ابن فذیک کی طرف منسوب ہے اور عطویہ بھی ہے جو عطیہ بن اسود کی طرف منسوب ہے۔ اور عجاروہ بھی ہے۔ جو عبدالرحمن بن عجرد سے نسبت رکھتا ہے۔ عجاروہ کے مختلف گروہ ہیں سیکو میونیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب پوتیوں۔ نواسیوں۔ بھائیوں اور بھتیجیوں سے نکاح کو درست کہتے ہیں اور سورہ یوسف کو قرآن کا جز نہیں قرار دیتے۔ خارجیوں کا ایک فرقہ جازمیہ بھی ہے۔ یہ گروہ سب سے الگ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دوستی اور دشمنی اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ جازمیہ کی ایک شاخ معلومیہ بھی ہے جس کا مسلک ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں سے نہ جانتا ہو وہ جاہل ہے۔ ہندوں کے افعال اللہ کے پیدا کئے ہوئے نہیں کسی فعل کی قدرت وقت فعل میں ہوتی ہے (پہلے سے نہیں ہوتی)

خارجیوں کے اصلی پندرہ فرقوں میں سے ایک فرقہ مجہولہ ہے۔ جو قائل ہے کہ اگر کوئی کسی ایک نام سے بھی اللہ کو جانتا ہو۔ وہ عالم ہے۔ جاہل باللہ نہیں ہے۔ خارجیوں کا ایک فرقہ صلیتیہ ہے۔ جو عثمان بن صلت سے نسبت رکھتا ہے اور مدعی ہے کہ جو شخص ہمارے نظریات مان لے اور مسلمان بھی ہو جائے تب بھی اس کی نابالغ اولاد کو مسلمان نہیں کہا جاسکتا جب تک بالغ ہونے کے بعد وہ ہماری بات کو قبول نہ کر لے۔

خارجیوں کا ایک فرقہ اخنیہ ہے۔ جو اخنس کی طرف منسوب ہے۔ یہ قائل ہے کہ آقا غلام کی اور غلام آقا کی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ بشرطیکہ محتاج مسکین ہو۔

خارجیوں کا ایک فرقہ ظفریہ ہے جس کی ایک شاخ خضیہ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جو شخص اللہ کو پہچانتا ہو اس کا اقرار کرتا ہو۔ وہ مشرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ خواہ رسول کا جنت کا دوزخ کا سب کا منکر ہو اور تمام جرائم کا ترک ہو۔ قائل ہو۔ زنا کو حلال جانتا ہو۔ مشرک صرف وہ ہے جو اللہ کو نہ پہچانے اور اس کا انکار کرے۔ ان لوگوں کا

یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں جو لفظ خیران آیا ہے۔ اس سے مراد علی اور ان کا گروہ ہے اور اصحابہ
نَدُّوْهُ اِلٰی الْهُدٰی اٰتِنَا سے مراد اہل نہروان خارجی ہیں۔ خارجیوں کا ایک فرقہ باضیہ ہے جس کا خیال ہے
کہ تمام فرائض الہیہ ایمان ہیں اور گناہ کبیرہ کفرانِ نعمت ہے۔ کفر نہیں ہے۔

خارج کا فرقہ نہسیہ جو ابی نہیں کی طرف منسوب ہے۔ مدعی ہے کہ جب تک آدمی اللہ کے ہر حلال اور حرام حکم سے
تفصیلی طور پر واقف نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی گروہ کے کچھ لوگ قائل ہیں کہ اگر کسی نے کوئی حرام فعل کیا تو اس کو اس وقت
تک کافر نہیں کہا جاسکتا جب تک اس کا معاملہ حاکم کے سامنے نہ لیجا یا جائے اور وہ اس پر حد شرعی جاری نہ کر دے۔
شرعی سزا جاری ہونے کے بعد اس کو کافر قرار دیا جائیگا۔

خارجیوں کا ایک گروہ شمر خیمہ ہے۔ جو عبد اللہ بن شمر خ سے نسبت رکھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ماں باپ کو قتل
کردینا حلال ہے۔ ابن شمر خ نے جب دارالتقیہ میں اس عقیدہ کا دعویٰ کیا تو تمام خارجی اس سے الگ ہو گئے

خارجیوں کا فرقہ بدعیہ بھی ہے جس کا عقیدہ ازارقہ کی طرح ہے۔ صرف اتنی بات میں یہ لوگ منفرد ہیں کہ نماز دو وقت
کی فرض کہتے ہیں۔ دو رکعت صبح اور دو رکعت شام۔ کیونکہ اللہ نے اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیْہِ الْتَّهَارِ فرمایا ہے۔ ازارقہ کی
طرح کافروں کی عورتوں کو قید کرتا اور ان کے بچوں کو قتل کرنا یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔
لَا قَدْرَ عَلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِیْنَ دَیَّارًا۔

فرقہ نجدات کے علاوہ تمام خارجی بالاتفاق ترکیب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں اور تحکیم (ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص
کی بیچایت) پر راضی ہونے کی وجہ سے حضرت علیؑ کو بھی کافر قرار دیتے ہیں۔

فصل شیعہ فرقہ کے مختلف نام ہیں۔ رافضی۔ غالیہ۔ شیعہ۔ طیارہ۔ شیعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ کی پیردی کے
مدعی ہیں اور آپ کو تمام صحابہ سے افضل جانتے ہیں۔ رافضی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے اکثر صحابہ کو چھوڑ

دیا اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کو نہیں مانا۔ بعض لوگوں نے رافضی کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے۔ کہ جب زید بن
علی (زین العابدینؓ) نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے مودت کا اظہار کیا اور دونوں بزرگوں کی دوستی کا اعتراف کیا
تو ان لوگوں نے زید کو چھوڑ دیا۔ زید نے فرمایا ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اس لئے ان کو رافضی کہا جانے لگا۔ یہ بھی
کہا گیا ہے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے۔ جو حضرت عثمانؓ کو حضرت علیؑ سے افضل نہ قرار دے اور رافضی حضرت علیؑ کو حضرت عثمانؓ
سے افضل کہتا ہے۔

شیعہ کا ایک فرقہ قطیعہ ہے اس نے موسیٰ بن جعفر کی موت پر اجماع قطعی کر لیا تھا۔ ایک فرقہ غالیہ ہے۔ یہ
گروہ حضرت علیؑ کے متعلق بہت زیادہ غلو کرتا ہے۔ نازیبا باتیں کہتا ہے۔ حضرت علیؑ کے اندر ربوبیت اور نبوت کی
صفات مانتا ہے۔ ہشام بن حکم علی بن منصور۔ ابوالاحوص۔ حسین بن سید۔ فضل بن شاذان۔ ابو عیسیٰ وراق۔

ابن راوندی بھی اس فرقہ کے مذہبی مصنفین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کی بیشتر آبادی قم کا شان بلا وادیں اور کوفہ میں ہے

فصل۔ رافضیوں کے تین گروہ ہیں۔ غالیہ۔ زیدیہ اور رافضہ۔ غالیہ سے پھٹ کر بارہ فرقے نکلے۔ بنائے۔ طیارہ۔ منصورہ۔ مغیریہ۔ خطابہ۔ مغیریہ۔ بزیعیہ۔ مفضلہ۔ مثنیٰ نسخہ۔ شریعہ۔ سبئیہ اور مرقوۃ۔ زیدیہ کی چھ شاخیں ہیں۔ جارودیہ۔ سلیمانہ۔ ابتریہ۔ نیمیہ۔ یعقوبیہ۔ اور چھٹا گروہ رحبت کا منکر نہیں ہے اور حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ سے اظہار بیزاری کرتا ہے۔

رافضہ کے پھٹ کر ۱۵ فرقے ہوئے۔ قطیعہ۔ کیسانہ۔ کریمیہ۔ عمیریہ۔ محمدیہ۔ حسینیہ۔ نادسیہ۔ اسماعیلیہ۔ قرامضیہ۔ مبارکیہ۔ قمیطیہ۔ عماریہ۔ مطوریہ۔ موسویہ۔ امامیہ (رافضہ کے ۱۵ فرقے ہوئے ۱۴۔ نہیں ہوئے۔ زیدیہ کے چھ فرقے کا نام ظاہر نہیں فرمایا۔ اس لئے وہ ساقط الاعتبار ہے) رافضیوں کے تمام گروہ اور فرقے اس امر پر متفق ہیں کہ خلافت کا ثبوت عقلی ہے اور راجعاً نہیں بلکہ نص کی محتاج ہے۔ تمام امام ہر غلطی نسیان اور خطا سے معصوم ہیں۔ مفضل کی امامت افضل کے ہوتے ہوئے جائز نہیں۔ صحیح قول وہی ہے جو خلفاء کے ذکر میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تمام رافضی حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل جانتے ہیں اور حضور کے بعد آپ کی خلافت کو منصوص کہتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ سے تبرا کرتے ہیں۔ صرف زیدیہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ اس بات کے مخالف ہیں۔ رافضی اس بات پر بھی متفق ہیں کہ حضرت علی کی خلافت ترک کرنے کی وجہ سے رسول اللہ کے بعد سوائے چھ آدمیوں کے تمام صحابی مرتد ہو گئے۔ چھ آدمی یہ ہیں۔ علیؓ۔ عمارؓ۔ مقداد بن اسود۔ سلمان فارسیؓ۔ اور دو اور آدمی۔ رافضی کہتے ہیں کہ تقیہ کی حالت میں امام کہہ سکتا ہے کہ میں امام نہیں ہوں۔ کسی چیز کے موجود ہونے سے پہلے اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ روز حساب سے پہلے مردے دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ رافضیوں میں غالیہ فرقہ تو حساب اور حشر کا بھی منکر ہے۔ رافضیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ امام ہر گزشتہ اور آئندہ چیز کو جانتا ہے۔ خواہ وہ کوئی دنیوی چیز ہو یا دینی۔ یہاں تک کہ کنکریوں، بارش کے قطروں اور درختوں کی پتیوں کی تعداد سے بھی واقف ہوتا ہے۔ انبیاء کی طرح آئمہ کے ہاتھوں سے بھی معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ اکثر کا یہ خیال بھی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت علی سے جن لوگوں نے جنگ کی وہ کافر ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی رافضیوں کے عقائد و اقوال ہیں اور رافضیوں سے علیحدہ غالیہ گروہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ علی دوسرے صحابہ کی طرح زمین میں دفن نہیں ہوئے بلکہ وہ ابر میں ہیں۔ بادل کے اوپر سے اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ آخر زمانہ میں پھر آئیں گے اپنے دشمنوں کو قتل کریں گے۔ علی اور تمام آئمہ مرے نہیں بلکہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کی طرف موت کو راستہ نہیں ملیگا۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ علی بنی ہیں۔ جبریلؑ نے وحی کے پہنچانے میں غلطی کی۔ وہ اس بات کے بھی

مدعی ہیں کہ علی اللہ تھے۔ اللہ ملائکہ اور تمام مخلوق کی قیامت تک ان پر لعنت ہو۔ اللہ ان کی آبادیاں برباد کر دے۔ ان کی کھیتیاں اجاڑ دے۔ زمین پر ان کی کوئی بستی نہ چھوڑے انہوں نے غلو کی حد کر دی۔ کفر پر جم گئے۔ اسلام کو چھوڑ دیا۔ ایمان سے الگ ہو گئے۔ اللہ انبیاء اور قرآن کے منکر بن گئے ہم ایسے اقوال اختیار کر نیواؤں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ غالیہ کی ایک شاخ بنانسیہ ہے جو بنان بن سمان کی طرف منسوب ہے۔ ان کی تہمت تراشیوں اور بیہودگیوں میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کی شکل انسان کی طرح ہے۔ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ اس تشبیہ سے پاک ہے اس نے خود فرمایا ہے لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ۔

غالیہ کی شاخ طیار یہ عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر طیار کی طرف منسوب ہے۔ یہ تنازع کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم کی روح اللہ کی روح تھی جو آدم کے اندر داخل ہو گئی تھی۔

فرقہ غالیہ میں سے زیادہ گہرائی میں جاننے والے اہل تنازع تو یہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب روح اس دنیا سے نکل کر دوبارہ یہاں آتی ہے تو سب سے پہلے بکری کے بچہ کے جُون میں آتی ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ حقیر جُون میں آتی ہے اور وقتاً فوقتاً یونہی منتقل ہوتی ہوئی گندگی کے کٹرے میں جنم لیتی ہے۔ جُون بدسلنے کی یہ آخری حد ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ گناہگاروں کی روئیں لوہے کیچڑ اور پکتے برتنوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ان کو آگ میں جلنے پکنے پٹنے کُٹنے پلھنے ذیل و خوار ہونے کا جسمانی عذاب ہوتا رہتا ہے۔

فرقہ مغیرہ بن سعد کی طرف منسوب ہے۔ مغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا قول تھا کہ اللہ ذریعہ بر شکل انسانی اس نے مردوں کو زندہ کرنے کا بھی دعوے کیا تھا۔

منصوریہ فرقہ ابو منصور کی طرف منسوب ہے۔ ابو منصور کہتا تھا کہ مجھے آسمانی معراج ہوئی تھی اور پروردگار نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور عیسیٰ اول ترین مخلوق تھے۔ پھر علی کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے پیغمبروں کا سلسلہ ختم نہیں ہو گا جنت و دوزخ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اس فرقہ کے چالیس آدمیوں کو قتل کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ یہ لوگ لوگوں کا مال و ٹنا ملاح جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل نے نبوت پہنچانے میں غلطی کی۔ یہ بات خالص کفر ہے۔

خطابیہ فرقہ ابو الخطاب کی طرف منسوب ہے ان کا خیال ہے کہ ائمہ انبیاء امین وحی ہیں ہر زمانہ میں ایک پیغمبر ناطق اور ایک پیغمبر خاموش ہوتا ہے۔ محمد پیغمبر ناطق تھے اور علی پیغمبر خاموش۔

مہر یہ کا عقیدہ بھی خطابیہ کی طرح ہے اتنی بات ان میں زائد ہے کہ یہ نماز کے بھی تارک ہیں۔

بُزْیعیہ فرقہ بزیج کی طرف منسوب ہے۔ ان کا دعوے تھا کہ جعفر اللہ ہیں۔ اللہ اسی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی وحی آتی ہے اور ہم کو عالم ملکوت کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ ان کی یہ وردغ بندی اور تہمت تراشی

اور خرافات کسی عظیم الشان ہے۔ ان کو تو اسفل السافلین میں ٹاویہ کے اندر گرایا جاتا ہے
مفصلہ فرقہ مفصل صیرفی کی طرف منسوب ہے۔ یہ بھی جھوٹی رسالت اور نبوت کے دعویدار ہیں۔ اماموں کے متعلق
ان کا قول وہی ہے جو کج کے متعلق عیسائیوں کا ہے۔

مشریعیہ فرقہ شریع کی طرف نسبت رکھتا ہے کہ اللہ نے پانچ شخصوں میں حلول کیا تھا: بنی اور آل بنی۔ یعنی علی عباس
جعفر اور عقیل۔

فرقہ سہابیہ عبد اللہ بن سبا کی طرف منسوب ہے۔ اس فرقے کا دعوئے یہ ہے کہ علی مرے نہیں۔ قیامت سے پہلے واپس
آئیں گے۔ سید قمیری (مشہور شاعر) انہی میں سے تھا۔

مفوضہ قائل تھے کہ اللہ نے مخلوق کا انتظام اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور اللہ نے کچھ نہیں پیدا کیا۔ بلکہ ہر چیز کی تخلیق
اور انتظام کی رسول اللہ کو قدرت عطا فرمادی۔ حضرت علی کے متعلق بھی ان کا اسی طرح کا خیال ہے۔ ان میں سے بعض لوگ تو ابر
کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ علی اس میں ہیں۔

زید یہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ زید بن علی کے قول کی طرف راغب تھے۔ زید بن علی حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ سے دوستی
کے قائل تھے۔ فرقہ جبارود یہ ابراہیم جبارود کی طرف منسوب ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت علی رسول اللہ کے وصی تھے اور وہی خلیفہ
راول تھے۔ ان کا قول تھا کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے حالات کی صراحت کی تھی۔ نام کی تعیین نہیں کی۔ یہ لوگ (مفوض)
امامت (کا سلسلہ) حضرت امام حسین تک چلاتے ہیں پھر خلافت کے شورائی ہونے کے قائل ہیں۔

سیکمانیہ سلیمان بن کثیر کی طرف منسوب ہیں۔ زرقان نے کہا کہ اس فرقہ کا گمان ہے کہ امام حضرت علی تھے۔ حضرت
ابوبکر اور حضرت عمرؓ کی بیعت غلط ہوئی۔ یہ دونوں بیعت کے مستحق نہ تھے۔ امت نے اصلح امر کو چھوڑ دیا۔

فرقہ ابتریہ ابتر کی طرف منسوب ہیں۔ ابتر کا نام نوار اور لقب ابتر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ کی بیعت
غلط نہیں ہوئی۔ کیونکہ حضرت علی نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان کے معاملہ میں یہ لوگ توقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ جب
بیعت کی گئی تو علی امام تھے۔

نعمیہ فرقہ نعیم بن یمان کی طرف منسوب ہے اس کا عقیدہ ابتریہ کی طرح ہے مگر حضرت عثمان سے تبرک کرتا ہے اور آپ کو کافر
کہتا ہے۔ یعقوبیہ کی نسبت یعقوب کی طرف ہے۔ یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ کی امامت کے قائل تھے اور رحبت کا انکار کرتے تھے
مگر ان میں سے بعض لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ سے تبرک کرتے ہیں اور رحبت کے قائل تھے۔

رافضیوں کے ۴۴ فرقے شاخ و در شاخ بن گئے۔ مٹ فطیہ اس کو موسیٰ بن جعفر کی موت کا یقین تھا اسی لئے اس کو
فصل فطیہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ امامت کا سلسلہ محمد بن حنفیہ تک چلاتے ہیں اور آپ کو ہی قائم منظر کہتے ہیں۔

(۲) کیسانہ کی نسبت کیسان کی طرف ہے یہ محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل تھے کیونکہ بصرہ میں جھنڈا آپ ہی کو دیا گیا تھا

۳۔ گریبہ۔ یہ لوگ ابن کوہنہ کے ساتھی تھے۔

۴۔ غمیریہ۔ یہ لوگ عمیر کے ساتھی تھے۔ مہدی کی طرف خروج کے وقت عمیر ہی ان کا امام تھا۔

۵۔ محمدیہ۔ ان کا دعویٰ تھا کہ محمد بن عبد اللہ بن حسن بن حسین امام قائم ہیں۔ امام قائم نے تمام بنی ہاشم کو چھوڑ کر اپنا دھی

ابو منصور کو بنایا تھا جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنی اولاد اور حضرت ہارون کی اولاد کو چھوڑ کر یوشع بن نون کو دھی بنایا۔

۶۔ حسینیہ۔ اس فرقہ کا خیال ہے کہ ابو منصور نے اپنے بیٹے حسین کو دھی بنایا تھا اس لئے منصور کے بعد حسین ہی امام تھے۔

۷۔ نادرسیہ۔ اس فرقہ کی نسبت نادر بصری کی طرف ہے۔ وہی اس کا سردار تھا۔ یہ لوگ جعفر کی امامت کے قائل ہیں اور کہتے

ہیں کہ جعفر زندہ ہیں۔ مرنے نہیں۔ وہی قائم مہدی ہیں۔

۸۔ اسماعیلیہ قائل ہیں کہ جعفر مر گئے ان کے بعد اسماعیل امام ہوئے۔ اسماعیل ضرور بادشاہ بنیں گے۔ امام منتظر وہی ہیں۔

۹۔ قرامضیہ۔ سلسلہ امامت کو جعفر تک چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جعفر نے محمد بن اسماعیل کے علم کی صراحت کی تھی۔ محمد زندہ ہیں۔

مرے نہیں۔ وہی امام مہدی ہیں۔

۱۰۔ مبارکیہ۔ مبارک کی طرف منسوب ہیں۔ مبارک ان کا سردار تھا ان کا خیال ہے کہ محمد بن اسماعیل کا انتقال ہو گیا اور ان

کے بعد امامت ان کی اولاد میں رہ گئی۔

۱۱۔ شیطیہ۔ یحییٰ بن شیط کی طرف منسوب ہیں۔ یہی ان کا سردار تھا۔ ان کا خیال ہے کہ امام جعفر تھے۔ جعفر کے بعد محمد بن

جعفر پھر محمد کی اولاد

۱۲۔ منمریہ۔ اس فرقہ کو اظہیہ بھی کہا جاتا ہے رافع موٹے پاؤں والے کو کہتے ہیں (عبداللہ بن جعفر کی نانگیں موٹی تھیں

ان لوگوں کا خیال ہے کہ جعفر کے بعد عبداللہ بن جعفر امام ہوئے۔ اس فرقہ کی تعداد بہت ہوئی

۱۳۔ مسطوریہ۔ اس فرقہ کو مسطوریہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یونس بن عبدالرحمن سے جہان کا منظرہ ہوا۔ اور یونس فرقہ قطعہ میں سے

تھا تو یونس نے ان سے کہا کہ تم لوگ بارش میں بھیگے ہوئے کتوں سے بھی زیادہ میری نظریں ذلیل ہو اس قول کے بعد ان

کا لقب ہی مسطوریہ پڑ گیا۔ اس فرقہ کو واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ موسیٰ بن جعفر پر پہنچ کر یہ لوگ ٹھہر جاتے ہیں اس سے

بچنے امامت کا سلسلہ نہیں بنتا) اور کہتے ہیں موسیٰ بن جعفر زندہ ہیں نہ مرے ہیں نہ مرے گئے۔ وہی امام مہدی ہیں۔

۱۴۔ موسویہ۔ اس فرقہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ موسیٰ بن جعفر پر جا کر رک جاتے ہیں (بچنے سلسلہ امامت کے جاری ہونے کے

قائل نہیں) اور کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم کہ موسیٰ زندہ ہیں یا مر گئے۔ اگر کسی دوسرے کی امامت صحیح ہوتی۔ تو لوگ اس کو

نافذ کرتے۔

۱۵۔ امامیہ۔ یہ فرقہ سلسلہ امامت کو محمد بن حسن کی طرف چلاتا ہے۔ انہی امام قائم منتظر (مہدی) کہتا ہے جو زمین کو عدل

سے ایسا ہی بھر دیں گے جس طرح اب ظلم سے بھر پور ہے۔

۱۶۔ زرارہ۔ یہ فرقہ زرارہ کے ساتھیوں کا ہے۔ جو دعویٰ معمریہ کا تھا وہی اس کا تھا اسی لئے اس کو سولہواں فرقہ حضرت نے شروع فہرست میں نہیں شمار کیا (بعض لوگ کہتے ہیں کہ زرارہ نے معمریہ کی مخالفت ترک کر دی تھی۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس نے عبداللہ بن جعفر سے کچھ مسائل دریافت کئے عبداللہ نے نہ بتائے تو اس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور موسیٰ بن جعفر کی طرف رجوع ہو گیا۔

رافضیوں کے اقوال یہودیوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ شبہی کا قول ہے کہ رافضیوں کی محبت یہودیوں کی محبت ہے۔ یہودی قائل ہیں کہ امامت حضرت داؤد کی نسل کے علاوہ دوسرے کی درست نہیں۔ رافضی کہتے ہیں کہ امامت حضرت علی کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی صحیح نہیں۔ یہودی قائل ہیں کہ جب سچ و جال نکلیگا اور عیسیٰ آسمان سے رسی پکڑ کر اتریں گے اس وقت جہاد ہوگا۔ اس سے پہلے جہاد نہیں ہو سکتا۔ رافضی بھی کہتے ہیں کہ جب تک مہدی برآمد نہ ہو جائے اور ایک منادی آسمان کی طرف سے ندا کر دے اس وقت تک جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہودی مغرب کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھتے ہیں کہ ستاروں کا اجتماع جال کی طرح ہو جائے۔ رافضی بھی مغرب کی نماز میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہودی قبلہ کی طرف سے کچھ پھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ رافضی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہودی فجر کی نماز صبح کے خوب روشن ہو جانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ رافضیوں کی بھی یہی حالت ہے۔ یہودی نماز میں کپڑے لٹکائے رکھتے ہیں۔ رافضی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہودی ہر مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ رافضی بھی ایسے ہی ہیں۔ یہودی عورتوں کی عدت کے قائل نہیں۔ رافضی بھی ایسے ہی ہیں۔ یہودی تین طلاق کو کچھ نہیں سمجھتے۔ رافضی بھی یہی کہتے ہیں۔ یہودیوں نے تورات میں تحریف کی۔ رافضیوں نے قرآن میں تحریف کی۔ رافضی کہتے ہیں قرآن میں تغیر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ترکیب اور ترتیب میں الٹ پھیر کر دیا گیا ہے۔ ترتیب نزول بدل دی گئی ہے۔ قرآن میں کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ قرآن کی قرأت ایسے طریقوں سے کی گئی ہے جو رسول اللہ سے ثابت نہیں۔

یہودی جبریل سے بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ رافضیوں کا ایک گروہ بھی قائل ہے کہ جبریل نے غلطی کی کہ محمد کو وحی پہنچائی۔ علی کے پاس اس کو وحی دے کر بھیجا گیا تھا۔

اللہ کرے یہ ہمیشہ غارت ہوں۔

فصل مرجیہ کے ۱۲ فرقے ہیں۔ جہمیہ۔ صالحیہ۔ شمریہ۔ یونسہ۔ یوتانیہ۔ نجاریہ۔ غیلانیہ۔ شعیبیہ۔ حنفیہ۔ سناذیہ۔ مزیسیہ۔ کرامیہ۔

مرجیہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل خواہ تمام گناہ کرے مگر دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایمان نام قول کا ہے عمل کا نہیں۔ اعمال احکام ہیں۔ ایمان صرف قول ہے۔ لوگوں کے ایمانوں میں باتم کمی بیشی نہیں ہوتی۔ عام آدمیوں کا ایمان انبیاء کا ایمان اور ملائکہ کا ایمان ایک ہی ہے اس میں نہ کوئی زیادہ ہے نہ کم۔

اظہار ایمان کے ساتھ انشاء اللہ نہ کہا جائے (یعنی یوں نہ کہا جائے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں بلکہ یقین کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کیا جائے اور کہا جائے میں یقیناً مومن ہوں) جو شخص زبان سے (ضروریات دین کا) اقرار کر لے اور عمل نہ کرے وہ مومن ہے۔

فصل فرقہ جہمیہ کی نسبت جہم بن صفوان کی طرف ہے۔ جہم کہتا تھا کہ ایمان نام ہے اللہ کو اللہ کے رسول کو اور ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ صرف جاننے اور ماننے کا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا۔ اللہ کلام کرتا ہی نہیں ہے۔ نہ اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ نہ اس کی جگہ جانی جاسکتی ہے۔ نہ اس کا کوئی عرش ہے نہ کرسی۔ نہ وہ عرش پر ہے۔ یہ لوگ میزان اور عذاب القبر کے ہی منکر تھے اور دوزخ جنت کو بھی مخلوق نہیں کہتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اگر جنت دوزخ مخلوق ہوں گی تو فنا بھی ضرور ہونگی (کیونکہ ہر مخلوق فانی ہے) اللہ اپنی مخلوق سے کلام نہیں کرے گا۔ نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ نہ اہل جنت اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ نہ جنت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ ایمان نام صرف اعتراف قلب کا ہے۔ اقرار لسان کا نہیں۔ یہ فرقہ تمام صفات الہیہ کا بھی منکر ہے۔

صالحیہ فرقہ۔ ابو یحسین صالحی کی طرف منسوب ہے۔ صالحی کہتا تھا کہ ایمان نام ہے (ضروریات دین کو پہچاننے کا اور کفر نام ہے نہ پہچاننے کا۔ اگر کسی نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیرا ہے تو فی نفسہ یہ قول کفر نہیں ہے۔ اگرچہ اس کو کہتے کافر ہی ہیں۔ ایمان کے علاوہ اور کوئی چیز عبادت نہیں ہے۔

یونسیہ۔ یونس یری کی طرف منسوب ہے۔ یونس کہتا تھا کہ ایمان نام ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا اور اللہ سے محبت کرنے کا جس شخص نے ان تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی ترک کر دی وہ کافر ہے۔ شمر یہ فرقہ ابو شمر کی طرف منسوب ہے یہ کہتا تھا کہ ایمان نام ہے اللہ کو پہچاننے کا اس کے سامنے خضوع کرنے کا اس سے محبت کرنے کا اس کی توحید کا اقرار کرنے کا اور اس کو بے مثال قرار دینے کا اس کے مجموعہ کا نام ایمان ہے ابو شمر یہ بھی کہتا تھا کہ مرتکب کبیرہ کو میں نہ فاسق مطلق کہتا ہوں نہ مخصوص گناہ کی وجہ سے فاسق

یونانیہ فرقہ کی نسبت یونان کی طرف ہے اس کا عقیدہ تھا کہ ایمان نام ہے معرفت کا اور اللہ کا اور اللہ کے پیغمبروں کا اقرار کرنے کا اور عقل کے خلاف اللہ کوئی کام نہیں کرتا۔

نجاریہ فرقہ حسن بن محمد بن عبد اللہ نجار کی طرف منسوب ہے یہ فرقہ کہتا ہے کہ ایمان نام ہے اللہ کو اللہ کے پیغمبروں کو اور اللہ کے متفق علیہ فرائض کو جاننے کا اور اللہ کے سامنے خضوع کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک سے کوئی ناواقف ہو اور اس کے سامنے دلیل موجود ہو مگر وہ پھر بھی اس کا اقرار نہ کرے تو کافر ہو جائیگا۔ غیلانیہ فرقہ غیلان کی طرف منسوب ہے اور شمر یہ کا ہم خیال ہے اس فرقہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اشیاء کے حدوث کو

۱۶۔ زرارہ۔ یہ فرقہ زرارہ کے ساتھیوں کا ہے۔ جو دعویٰ معمریہ کا تھا وہی اس کا تھا (اسی لئے اس کو سولہواں فرقہ حضرت نے شروع فہرست میں نہیں شمار کیا) بعض لوگ کہتے ہیں کہ زرارہ نے معمریہ کی مخالفت ترک کر دی تھی۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس نے عبداللہ بن جعفر سے کچھ مسائل دریافت کئے عبداللہ نے نہ بتائے تو اس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور موسیٰ بن جعفر کی طرف رجوع ہو گیا۔

رافضیوں کے اقوال یہودیوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ شبہی کا قول ہے کہ رافضیوں کی محبت یہودیوں کی محبت ہے۔ یہودی قائل ہیں کہ امامت حضرت داؤد کی نسل کے علاوہ دوسرے کی درست نہیں۔ رافضی کہتے ہیں کہ امامت حضرت علی کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی صحیح نہیں۔ یہودی قائل ہیں کہ جب مسیح دجال نکلیگا اور عیسیٰ آسمان سے رسی پکڑ کر اتریں گے اس وقت جہاد ہوگا۔ اس سے پہلے جہاد نہیں ہو سکتا۔ رافضی بھی کہتے ہیں کہ جب تک مہدی برآمد نہ ہو جائے اور ایک منادی آسمان کی طرف سے ندا کر دے اس وقت تک جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہودی مغرب کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھتے ہیں کہ ستاروں کا اجتماع جال کی طرح ہو جائے۔ رافضی بھی مغرب کی نماز میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہودی قبلہ کی طرف سے کچھ پھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ رافضی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہودی فجر کی نماز صبح کے خوب روشن ہو جانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ رافضیوں کی بھی یہی حالت ہے۔ یہودی نماز میں کپڑے لٹکائے رکھتے ہیں۔ رافضی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہودی ہر مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ رافضی بھی ایسے ہی ہیں۔ یہودی عورتوں کی عدت کے قائل نہیں۔ رافضی بھی ایسے ہی ہیں۔ یہودی تین طلاق کو کچھ نہیں سمجھتے۔ رافضی بھی یہی کہتے ہیں۔ یہودیوں نے تورات میں تحریف کی۔ رافضیوں نے قرآن میں تحریف کی۔ رافضی کہتے ہیں قرآن میں تغیر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ترکیب اور ترتیب میں الٹ پھیر کر دیا گیا ہے۔ ترتیب نزول بدل دی گئی ہے۔ قرآن میں کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ قرآن کی قرأت ایسے طریقوں سے کی گئی ہے جو رسول اللہ سے ثابت نہیں۔

یہودی جبریل سے بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ رافضیوں کا ایک گروہ بھی قائل ہے کہ جبریل نے غلطی کی کہ محمد کو وحی پہنچائی۔ علی کے پاس اس کو وحی دے کر بھیجا گیا تھا۔

اللہ کرے یہ ہمیشہ غارت ہوں۔

فصل مرجیہ کے ۱۲ فرقے ہیں۔ جمہیہ۔ صامحیہ۔ شمریہ۔ یونسیہ۔ یونانیہ۔ نجاریہ۔ غیلانیہ۔ شیبہ۔ حنفیہ۔ معاویہ۔ مزیسیہ۔ کرامیہ۔

مرجیہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل خواہ تمام گناہ کرے مگر دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایمان نام قول کا ہے عمل کا نہیں۔ اعمال احکام میں۔ ایمان صرف قول ہے۔ لوگوں کے ایمانوں میں باتم کمی بیشی نہیں ہوتی۔ عام آدمیوں کا ایمان انبیاء کا ایمان اور ملائکہ کا ایمان ایک ہی ہے اس میں کوئی زیادہ ہے نہ کم۔

اظہار ایمان کے ساتھ انشاء اللہ نہ کہا جائے (یعنی یوں نہ کہا جائے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں بلکہ یقین کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کیا جائے اور کہا جائے میں یقیناً مومن ہوں) جو شخص زبان سے (ضروریات دین کا) اقرار کرے اور عمل نہ کرے وہ مومن ہے۔

فصل فرقہ چہیہ کی نسبت جہم بن صفوان کی طرف ہے۔ جہم کہتا تھا کہ ایمان نام ہے اللہ کو اللہ کے رسول کو اور ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ صرف جاننے اور ماننے کا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کیا۔ اللہ کلام کرتا ہی نہیں ہے۔ نہ اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ نہ اس کی جگہ جانی جاسکتی ہے۔ نہ اس کا کوئی عرش ہے نہ کرسی۔ نہ وہ عرش پر ہے۔ یہ لوگ میزان اور عذاب القبر کے ہی منکر تھے اور دوزخ جنت کو بھی مخلوق نہیں کہتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اگر حقیقت دوزخ مخلوق ہوں گی تو فنا بھی ضرور ہونگی (کیونکہ ہر مخلوق فانی ہے) اللہ اپنی مخلوق سے کلام نہیں کرے گا۔ نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ نہ اہل جنت اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ نہ جنت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ ایمان نام صرف اعتراف قلب کا ہے۔ اقرار لسان کا نہیں۔ یہ فرقہ تمام صفات الہیہ کا بھی منکر ہے۔

صالحیہ فرقہ۔ ابو الحسین صالحی کی طرف منسوب ہے۔ صالحی کہتا تھا کہ ایمان نام ہے (ضروریات دین کو) پہچاننے کا اور کفر نام ہے نہ پہچاننے کا۔ اگر کسی نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے تو فی نفسہ یہ قول کفر نہیں ہے۔ اگرچہ اس کو کہتے کافر ہی ہیں۔ ایمان کے علاوہ اور کوئی چیز عبادت نہیں ہے۔

یونسیہ۔ یونس یرمی کی طرف منسوب ہے۔ یونس کہتا تھا کہ ایمان نام ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا اور اللہ سے محبت کرنے کا جس شخص نے ان تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی ترک کر دی وہ کافر ہے۔ شمر یہ فرقہ ابو شمر کی طرف منسوب ہے یہ کہتا تھا کہ ایمان نام ہے اللہ کو پہچاننے کا اس کے سامنے خضوع کرنے کا اس سے محبت کرنے کا اس کی توحید کا اقرار کرنے کا اور اس کو بے مثال قرار دینے کا اس کے مجموعہ کا نام ایمان ہے ابو شمر یہ بھی کہتا تھا کہ مرتکب کبیرہ کو میں نہ فاسق مطلق کہتا ہوں نہ مخصوص گناہ کی وجہ سے فاسق

یونانیہ فرقہ کی نسبت یونان کی طرف ہے اس کا عقیدہ تھا کہ ایمان نام ہے معرفت کا اور اللہ کا اور اللہ کے پیغمبروں کا اقرار کرنے کا اور عقل کے خلاف اللہ کوئی کام نہیں کرتا۔

نجاریہ فرقہ حسن بن محمد بن عبد اللہ نجار کی طرف منسوب ہے یہ فرقہ کہتا ہے کہ ایمان نام ہے اللہ کو اللہ کے پیغمبروں کو اور اللہ کے متفق علیہ فرائض کو جاننے کا اور اللہ کے سامنے خضوع کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک سے کوئی ناواقف ہو اور اس کے سامنے دلیل موجود ہو مگر وہ پھر بھی اس کا اقرار نہ کرے تو کافر ہو جائیگا۔ غیلانیہ فرقہ غیلان کی طرف منسوب ہے اور شمر یہ کا ہم خیال ہے اس فرقہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اشیا کے حدوث کو

جاننا ایمان کے لئے ضروری ہے۔ اور علم تو حید لیس زبانی اقرار کا نام ہے (قلبی شہادت ضروری نہیں) زرقان نے بیان کیا کہ غیلان قائل تھا کہ زبان سے اقرار کرنا ہی ایمان اور تصدیق ہے۔

شبیبیہ فرقہ یعنی محمد بن شبیب کے ساتھی قائل ہیں کہ ایمان نام ہے اللہ کے اقرار کرنے کا اللہ کی وعدائیت کو پہچاننے کا اور اللہ سے ہر شبیبہ کے نفی کرنے کا (یعنی لیس کشہ شنی کے اقرار کا) محمد کا خیال یہ بھی تھا کہ ابلیس میں ایمان تھا مگر اپنے کو بڑا قرار دینے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔

حنفیہ۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے ان کا خیال ہے کہ ایمان نام ہے اللہ کو پہچاننے کا اور اللہ کا اللہ کے پیغمبروں کا اور اجمالی طور پر ان تمام چیزوں کے اقرار کرنے کا جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ برہوتی نے کتاب الشجرہ میں یہی ذکر کیا ہے۔

(حضرت شیخ نے حنفیہ کو مرجہ میں شمار کیا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حنفیہ اعمال کو جزا ایمان قرار نہیں دیتے بلکہ صرف اعتراف قلبی اور اقرار زبانی کو ایمان کہتے ہیں۔ مرجہ کے تمام گروہ بھی اعمال کو جزا ایمان نہیں کہتے۔ باقی عقائد مرجہ سے حنفیہ کا کوئی تعلق نہیں۔ باوجود توحید و رسالت کے اقرار و اعتراف کے حنفیہ بد اعمالی کو سبب سزا اور نیک اعمالی کو ذریعہ جزا کہتے ہیں۔ گناہ یا وجوہ ایمان کے گناہ ہیں۔ اللہ چاہے معاف کرے چاہے سزا دے۔)

معاذیہ فرقہ۔ معاذ موصی کی طرف منسوب ہے۔ معاذ کہتا تھا جس نے اللہ کی اطاعت ترک کی تو اس کو فاسق نہیں کہا جائیگا بلکہ یوں کہا جائیگا کہ اس نے فسق کیا۔ فاسق نہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے نہ دوست۔

مزیسیہ فرقہ۔ بشر مزیسی کی طرف منسوب ہے۔ اس فرقہ کا خیال ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق دل سے اور زبان سے ہوتی ہے۔ ابن راوندی کا بھی یہی مسلک تھا اس کا قول یہ بھی تھا کہ سورج کو سجدہ کرنا کفر نہیں۔ علامت کفر ہے۔

فصل کرامیہ فرقہ ابو عبد اللہ بن کرام کی طرف منسوب ہے اس کا خیال ہے کہ ایمان زبانی اقرار کا نام ہے قلب کی تصدیق کا نام نہیں۔ منافق حقیقت میں مومن تھے۔ قدرت فعل اگرچہ فعل کے ساتھ موجود ہوتی ہے لیکن فعل کے پہلے سے ہوتی ہے۔ اہل سنت کا قول اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ قدرت فعل فعل کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اور بغیر شرط کے فعل کے پہلے سے نہیں ہوتی۔

کرامیہ مسلک کی کتابوں کے مصنف ابو الحسین صالحی ابن راوندی۔ محمد بن شبیب۔ حسین بن محمد بخاری۔ ان کے ہم مسلک مشرق اور اطراف خراسان میں زیادہ ہیں۔

فصل ۳

معتزلہ اور قدریہ کے قول کا بیان معتزلہ کہنے کی وجہ تسمیہ

- ۱۔ یہ لوگ حق سے کنارہ کش ہو گئے تھے (اعتزال کنارہ کش ہو جانا۔ گوشہ گیر ہونا)۔
- ۲۔ مسلمانوں کے اقوال سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ مرکب کبیرہ کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف تھا۔ کوئی کہتا تھا۔ مرکب کبیرہ مومن ہیں کیونکہ ایمان موجود ہے۔ کوئی کہتا تھا کافر ہیں۔ واصل بن عطاء نے تیسرا قول ایجاد کیا اور کہا مرکب کبیرہ نہ مومن ہیں نہ کافر۔ اس طرح سب مسلمانوں سے علیحدہ ہو گیا۔ اور اہل ایمان سے کنارہ کش بن گیا۔ معتزلہ کہنے کی یہی وجہ ہے۔
- ۳۔ معتزلہ کہنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ حسن بصری کی مجلس سے یہ لوگ الگ ہو گئے تھے۔ جب حسن بصری ان کی طرف سے گزرے تو کہا یہ معتزلہ ہیں۔ یہ لوگ اس وقت عمرو بن عبید کی اقتدار کرتے تھے۔ حسن بصری عمرو پر غضبناک ہو گئے لوگوں نے حسن بصری کے اس غصہ پر آپ کی گرفت کی۔ تو آپ نے فرمایا۔ کیا تم ایسے شخص کے سلسلہ میں مجھے عتاب کرتے ہو۔ جس کو خواب میں سورج کو سجدہ کرتے میں نے خود دیکھا تھا۔
- معتزلہ کو قدریہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو یہ لوگ اللہ کی قضا و قدر کے ماتحت نہیں کہتے بلکہ انسان کو خود گناہوں کا خالق کہتے ہیں۔
- معتزلہ۔ جہمیہ اور قدریہ کا مسلک صفات خداوندی کے انکار کے متعلق ایک ہی ہے۔ ہم ان کے کچھ عقائد پہلے لکھ آئے ہیں۔ ابو الہذیل۔ جعفر بن حرب خیاط۔ کبیری۔ ابوالثم۔ ابو عبد اللہ بصری۔ عبد الجبار بن احمد سہدانی اس مسلک کی کتابوں کے مولف ہیں۔ ان کا مذہب عسکر امواز اور جہزم میں زیادہ شائع ہے۔ معتزلہ کے چھ فرقے ہیں۔ ہذلیہ۔ نظامیہ۔ معمریہ۔ جہانیہ۔ کعبیہ۔ ہشیمیہ۔ نفی صفات خداوندی پر سب فرقوں کا اتفاق ہے۔ اللہ کے لئے علم قدرت۔ حیات اسمع (شنوائی) اور بصیر (بینائی) ہونے کے سبب ہی منکر ہیں۔ اللہ کا عرش پرسترا اور آسمان دنیا پر نزول وغیرہ جو نقل سے ثابت ہے۔ اس کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کا کلام حادث ہے۔ اللہ کا ارادہ حادث ہے۔ اللہ کے کلام کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی مخلوق میں اللہ کلام پیدا کر دیتا ہے (مثلاً درخت وغیرہ) اللہ ارادہ کرتا ہے اور اس کا ارادہ حادث ہے جو محل کا محتاج نہیں۔ اللہ اپنے معلوم کے خلاف ارادہ کرتا ہے (یعنی جانتا ہے کہ ایک فعل نہیں ہوگا اور پھر اس فعل کا ارادہ کرتا ہے)۔ بندوں کی طرف سے جو فعل نہیں ہونے والا ہے اس کا اللہ ارادہ کرتا ہے۔

اور ارادہ خداوندی کے خلاف واقعہ ہو جاتا ہے (مثلاً اللہ گناہ کا ارادہ نہیں کرتا اور گناہ بندہ سے ہو جاتا ہے)

اللہ دوسرے (یعنی بندہ) کے مقدرات پر قادر نہیں ہے۔ ایسا ہونا محال ہے۔

اللہ نے بندوں کے اعمال نہیں پیدا کئے۔ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں۔

آدمی بکثرت ایسی روزی کھاتا ہے۔ جو اللہ اس کو نہیں دیتا کیونکہ اللہ حلال رزق دیتا ہے حرام رزق نہیں دیتا۔

دور بندہ حرام کھاتا ہے۔ اس لئے خدا داد رزق نہیں کھاتا (آدمی کبھی اجل مقرر سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے اور قاتل

وقت سے پہلے اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ مومن ارتکاب کبیرہ سے اگرچہ کافر نہیں ہو جاتا مگر ایمان سے خارج ہو جاتا

ہے۔ اس کی تمام نیکیاں بیکار جائیں گی اور ہمیشہ ہمیش و دوزخ میں رہے گا۔ معتزلہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے رسول اللہ

کی شفاعت ہونے کے بھی منکر ہیں۔ اکثر معتزلہ عذاب قبر کو بھی نہیں مانتے اور میزان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت

کی اطاعت ترک کرنے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ زندہ کی دعا یا خیرات سے میت

کے نفع اندوز ہونے کے بھی منکر ہیں۔ وصول ثواب کو نہیں مانتے۔ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے آدم سے کلام کیا

نہ نوح سے نہ ابراہیم سے نہ محمد سے نہ جبریل سے نہ میکائیل سے نہ اسرافیل سے نہ ان ملائکہ سے جو عرش کو اٹھائے ہوئے

ہیں (قیامت کے دن) اللہ ان میں سے کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نابلس اور یہودیوں و عیسائیوں سے کلام کرے گا۔

فرقہ بندی جس کا سردار ابو الہذیل تھا اس خیال سے دوسرے فرقوں سے منفرد ہے کہ اللہ کے لئے علم بھی ہے اور

قدرت بھی سمیع بھی اور بصیر بھی اور اللہ کا کچھ کلام مخلوق ہے کچھ غیر مخلوق۔ لفظ کُن غیر مخلوق ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کا

مخالف (دشمن) نہیں۔ اللہ کے مقدرات کی ایک خاص حد ہے۔ اہل جنت جنت میں رہیں گے۔ نہ خود حرکت کریں گے۔

نہ اللہ ان کو حرکت دینے پر قادر ہوگا نہ وہ خود قادر ہوں گے۔ مردے اور معدوم اور عاجز سے فعل کا صدور ہو سکتا ہے۔

ابو الہذیل اللہ کے ہمیشہ سمیع ہونے کا منکر تھا۔

نظامیہ فرقہ کا سردار نظام تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جمادات (پتھر وغیرہ) تخلیقی امر کے موافق عمل کرتے ہیں۔ یہ سوائے

حرکت اعتمادیہ کے ہر عرش کے وجود کا منکر تھا اور کہتا تھا انسان روح کا نام ہے۔ اس لئے کسی نے رسول اللہ کو نہیں

دیکھا۔ بلکہ انسان کے کاہل یعنی جسم کو دیکھا۔ اجماع کے خلاف اس کا قول یہ بھی تھا کہ جس نے قصداً یا درکھتے ہوئے اگر نماز

کو ترک کر دیا تو ٹوٹنا اس کے ذمہ واجب نہیں۔ یہ اجماع امت کا قائل نہ تھا اور کسی غلط بات پر امت کے اجماع کو جائز

کہتا تھا۔ اس کا بھی قائل تھا کہ ایمان کفر کی طرح ہے اور طاعت گناہ کی طرح اور رسول کا فعل ابلیس کے فعل کی طرح اور عمرو

علی کی سیرت حجاج کی سیرت کی طرح۔ اس قول کو اختیار کرنے کی وجہ اس کے لئے یہ تھی کہ اس کے نزدیک تمام جاندار ایک

ہی جنسیت رکھتے ہیں (اچھائی برائی عارضی ہے جنسیت ذاتی ہے اس لئے ہر فعل دوسرے فعل کی طرح ہے اچھا ہو یا برا)

نظام یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن مجید اپنی ترتیب عبارت کے لحاظ سے معجز نہیں ہے (بلکہ اصول و معانی کے لحاظ سے معجز ہے) نتیجہ

اگرچہ دوزخ کے کناے پر ہو تب بھی اللہ نہ اس کو جلا سکتا ہے۔ نہ دوزخ میں پھینکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اہل قبہ میں یہی پہلا شخص تھا جس نے کفر کے اقوال کہے۔ یہ کہتا تھا جسم کی تقسیم کسی حد پر جا کر ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا قول تھا کہ سانپ بچھو۔ گوہر کے کیڑے۔ کتے اور سور بھی جنت میں ہیں۔

معمریہ فرقہ کا مافی المعریہ اس کے اقوال مادہ پرستوں کی طرح تھے۔ بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر۔ یہ کہتا تھا کہ اللہ نے نہ کوئی رنگ پیدا کیا۔ نہ مزہ۔ نہ بو۔ نہ موت نہ زندگی۔ بلکہ یہ سب جسم کی طبعی (نیچرل) پیداوار ہے۔ قرآن بھی اللہ کا فعل نہیں۔ بلکہ جسم کا فعل ہے۔ اللہ کے قدیم ہونے کا بھی یہ منکر تھا۔ اللہ اس کو تباہ کرے اور اس امت سے اس (کے خیالات) کو دور رکھے۔

جہانیہ فرقہ کا سردار جہانی تھا۔ چند باتوں میں اس نے اجماع کو توڑا اور سب سے الگ ہو گیا۔ منجملہ دیگر اقوال کے یہ قائل تھا کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ یہ بھی کہتا تھا کہ اللہ عورتوں کو حاملہ کرتا ہے۔ یعنی ان کے اندر حمل کو پیدا کرتا ہے۔ اس کا یہ بھی قول تھا کہ جب بندوں کے ارادہ کے موافق اللہ کوئی فعل کرتا ہے تو بندوں کا مطیع ہوتا ہے۔ اس کا یہ قول بھی تھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ انشاء اللہ میں کل کو اپنے قرض خواہ کا قرض چکا دوں گا اور قرض ادا نہ کرے تو حانث (قسم شکن) ہوگا۔ انشاء اللہ کہنے سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی کہتا تھا کہ پانچ درہم چوری کرنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور جبہ کم پانچ درہم کی چوری سے فاسق نہیں ہوتا۔

ہشیمیہ فرقہ ابو الہاشم کی طرف منسوب ہے۔ ابو ہاشم جہانی کا بیٹا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ مرکلف قادر ہوتا ہے۔ فاعل اور تارک نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو اس کے فعل پر عذاب دے گا۔ اگر گناہگار سب گناہوں سے توبہ کرے۔ صرف ایک گناہ سے توبہ نہ کی ہو تو جن گناہوں سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ وہ توبہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔

فرقہ کعبیہ ابو القاسم کعبی بغدادی کی طرف منسوب ہے۔ یہ اللہ کے سمیع بصیر اور حقیقت میں صاحب ارادہ ہونے کا منکر تھا اور کہتا تھا کہ افعال عباد کے متعلق اللہ کے ارادہ کرنے کا معنی ہے ان افعال کا حکم دینا اور اپنے فعل کا ارادہ کرنے کا معنی ہے فعل کو جانتا اور مجبور نہ ہونا۔ یہ کہتا تھا کہ عالم میں خلا محال ہے اور جسم کی صرف بیرونی سطح حرکت کرتی ہے اگر کوئی شخص بدن پر تیل لگا کر چلے تو وہ خود متحرک نہ ہوگا بلکہ تیل متحرک ہوگا۔ یہ قرآن کو حادث کہتا تھا مگر مخلوق نہیں کہتا تھا۔

فصل ۴

مشبہ کے اقوال کا بیان

مشبہ کے تین فرقے ہیں ہشامیہ - مقاتلیہ - واسمیہ۔ تینوں فرقوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ جسم ہے کسی موجود کا علم بغیر جسم کے نہیں ہو سکتا۔ روافض اور کرامیہ پر عقیدہ تشبیہ کا غلبہ تھا۔ ہشام بن حکم نے مشبہ فرقہ کی کتابیں تالیف کی ہیں۔ اللہ کی جسمانیت کے اثبات میں رخصصیت کے ساتھ ایک کتاب ہے۔

ہشامیہ فرقہ ہشام بن حکم کی طرف منسوب ہے۔ یہ کہتا تھا کہ اللہ لمبا چوڑا موٹا جسم ہے چکدار نور ہے۔ اس کی ایک مقرر مقدار ہے۔ وہ کھڑا ہوتا اور بیٹھتا ہے۔ وہ متحرک بھی ہوتا ہے اور ساکن بھی۔ وہ لگھلی ہوئی صاف چاندی کی طرح ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہشام نے کہا۔ اللہ کے لئے سب سے اچھی مقدار (قامت) سات بالشت ہے۔ پوچھا گیا تیرا رب بڑا ہے یا کوہ احد۔ کہنے لگا میرا رب بڑا ہے۔

مقاتلیہ فرقہ مقاتل بن سلیمان کی طرف منسوب ہے۔ مقاتل کہتا تھا کہ اللہ جسم ہے بر شکل انسان۔ اس کا گوشت بھی ہے خون بھی۔ سر زبان۔ گردن اور دو سکے اعضا و جوارح بھی۔ لیکن اس کی کوئی چیز کسی چیز کے مشابہ نہیں۔ نہ کوئی چیز اس کے مشابہ ہے۔

فصل ۵

جہمیہ کے قول کا بیان

جہم بن صفوان اس قول میں سب سے منفرد ہے کہ جو افعال انسان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا حقیقی فاعل انسان نہیں۔ مجازاً اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے درخت لمبا ہو گیا۔ کھجور پختہ ہو گئی۔ یہ اللہ کو شئی کہنے کا منکر تھا۔ اللہ کے علم کے حادث ہونے کا قائل تھا۔ چیزوں کی پیدائش سے پہلے ان کا علم اللہ کے لئے ہونا محال قرار دیتا تھا۔ جنت و وزخ کو فانی کہتا تھا۔ صفات الہیہ کے وجود کی نفی کرتا تھا۔ جہم کا مسک ترمذی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرو میں بھی اس خیال کے لوگ ہیں۔ نفی صفات کے متعلق اس کی ایک تالیف بھی ہے۔ مسلم بن احو و مروانی نے اس کو قتل کر دیا۔

ضرار یہ فرقہ ضرار بن عمرو کی طرف منسوب ہے۔ ضرار قائل تھا کہ اجسام مجموعہ اغراض کا نام ہے۔ اغراض کا اجسام بن جانا اس کے نزدیک جائز تھا (یعنی جو ہر عرض میں حقیقت کوئی فرق نہ تھا) کہتا تھا کہ قدرت قادر کا جز ہے اور فعل سے پہلے ہوتی ہے۔ حضرت ابن سعود اور حضرت ابی بن کعب کی قرأتوں کا یہ منکر تھا۔

بخاریہ فرقہ حسین بن محمد بخاری کی طرف منسوب ہے۔ بخاریہ بندوں کے فعل کا حقیقی فاعل اللہ کو ہی قرار دیتا تھا اور بندہ کو بھی اور سوائے ارادہ کے باقی صفات الہیہ کی مستزلہ کی طرح نفی کرتا تھا۔ البتہ قدیم کو اپنے نفس کے (افعال کے) لئے صاحب ارادہ مانتا تھا۔ خلق قرآن کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ اللہ نے صاحب ارادہ ہونے کا معنی ہے اللہ کا مجبور و مغلوب نہ ہونا اور اللہ کے متکلم ہونے کا معنی ہے۔ کلام کرنے سے عاجز نہ ہونا اور اللہ کے جواد (سخی) ہونے کا معنی ہے۔ خیل نہ ہونا۔ اس کا مسلک ابن عون اور ابو یوسف رازی کے مسلک کے موافق ہے۔ اس کے مسلک کے زیادہ لوگ کا شان میں ہیں۔

کلابیہ فرقہ ابو عبد اللہ بن کلاب کی طرف منسوب ہے۔ یہ قائل تھا کہ اللہ کی صفات نہ قدیم ہیں نہ حادث۔ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات۔ آیت الرحمن علی العرش استوی میں مستوی ہونے کا معنی ہے۔ ٹیڑھا نہ ہونا۔ اللہ جس حال پر پہلے تھا اسی پر ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہتا تھا کہ قرآن کے حروف نہیں ہیں۔

فصل ۶

سالمیہ فرقہ کے قول کا بیان

یہ فرقہ ابن سالم کی طرف منسوب ہے۔ منجملہ اس کے اقوال کے یہ قول بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو محمدی آدمی کی شکل میں دیکھا جائے گا۔ جن۔ انس۔ ملائکہ۔ حیوان ہر ایک کے سامنے اسی کی حیثیت میں قیامت کے دن اللہ نمودار ہو گا۔ اللہ کی کتاب میں ان کی تکذیب موجود ہے۔ آیت مبارکہ ہے۔ لیس کملہ ثنی و هو السميع البصیر۔ اللہ کی طرف کوئی چیز نہیں۔ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اس فرقہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ کا ایک اندرونی راز ہے۔ اگر وہ اس کو ظاہر کر دے تو انتظام عالم برباد ہو جائے اور انبیاء کا ایک اندرونی راز ہے اگر اس کا اظہار ہو جائے تو نبوت تباہ ہو جائے۔ اور علماء کا ایک راز ہے اگر وہ کھل جائے اور علم ضائع ہو جائے۔ مگر یہ قول غلط ہے۔ اللہ حکیم ہے اس کا انتظام ناقابل زوال ہے۔ تباہی اور بربادی کا اس کی طرف رخ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس گروہ کے اس قول کی صحت حکمت الہی کے بے سود اور باطل ہونے پر پہنچا دیتی ہے اور حکمت الہی کو باطل قرار دینا کفر ہے۔ اس فرقہ کا یہ قول بھی ہے کہ قیامت کے دن کافر اللہ کو

دیکھیں گے اور اللہ ان کے اعمال کی حساب بھی کرے گا۔

دوسری مرتبہ ابلیس نے آدمؑ کو سجدہ کر لیا تھا۔ مگر قرآن مجید میں ان کے قول کی تکذیب موجود ہے۔ فرمایا ہے
 اِلَّا اِبْلٰسَ ابٰی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ۔ دوسری آیت ہے۔ اِلَّا اِبْلٰسَ كَمۡ يَكُوْنُ مِنَ السَّاجِدِيْنَ
 ابلیس نے انکار اور تکبر کیا۔ وہ کافروں میں سے تھا۔ ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔

ان کا قول یہ بھی ہے کہ ابلیس جنت میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس بات کی تکذیب بھی قرآن میں موجود ہے۔ آیت
 وَارۡدَہٗ اُخْرِجۡ مِنْهَا فَاِنَّكَ مَرۡجُوْمٌ۔ جنت سے نکل جا بلاشبہ تو مردود ہے۔ اس فرقہ کا یہ قول بھی ہے۔ کہ
 جبریلؑ رسول اللہ کے پاس آتے تھے مگر اپنی (اصلی) جگہ سے ہٹتے بھی نہ تھے۔

جب اللہ نے حضرت موسیٰؑ سے کلام کیا۔ تو موسیٰؑ کو کچھ خود پنداری پیدا ہو گئی۔ اللہ نے وحی بھی موسیٰؑ کو خود پسند
 ہو گیا۔ ذرا آنکھیں اٹھا کر تو دیکھ موسیٰؑ نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ تو سامنے سو طور نظر آئے اور ہر طور پر ایک
 موسیٰؑ موجود تھا۔ اہل روایت اور اصحاب حدیث کے نزدیک ان کا یہ قول بالکل غلط ہے باطل ہے۔ رسول اللہؐ
 پر دروغ بندی کرنے والے کے قی میں سرکار عالی نے بطور وعید فرمایا تھا کہ جس نے مجھ پر قصدِ دروغ بندی
 کی اس کو اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالینا چاہئے۔

ان کا یہ بھی قول تھا کہ اللہ بندوں سے طاعت کا ارادہ کرتا ہے معصیت کا ارادہ نہیں کرتا۔ گویا گناہ
 ارادہ الہی سے خارج ہے، اللہ ان سے معصیت کا ارادہ نہیں کرتا۔ بلکہ انہی کے ساتھ ان کی نافرمانیاں رکھنی چاہتا
 ہے۔ یہ سب خرافات ہے۔ اللہ جس کے فتنہ یعنی کفر کا ارادہ کرے۔ تو اللہ سے تم اس کو بالکل نہیں بچا سکتے۔ اللہ
 کے مقابلہ میں اس کے بچانے پر تمہارا قابو نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت میں فرمایا۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ کفر نہ
 کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ ایک خیال ان کا یہ بھی ہے کہ نبوت سے قبل اور جبریلؑ کے آنے سے پہلے
 رسول اللہ قرآن کو یاد رکھتے تھے۔ اس کی تکذیب بھی قرآن میں موجود ہے مَا کُنْتَ تَدْرٰی مَا الْکِتٰبُ
 وَلَا الْاٰیٰتٰن۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے؟ نہ ایمان سے واقف تھے۔ مَا کُنْتَ تَسْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ
 کِتٰبٍ وَلَا تَخُطُّ بِیَمٰیْنِکَ اَدۡسَ سے پہلے تم نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے اٹھ سے لکھتے تھے۔ یہ فرقہ
 اس بات کا بھی قائل تھا کہ ہر قاری کی زبان سے اللہ پڑھتا ہے۔ جب یہ لوگ کسی قاری سے قرآن سنتے
 تھے تو دگو یا، اللہ کی زبان سے سنتے تھے۔ یہ قول حلال (کے عقیدہ) تک پہنچا دیتا ہے اور اس سے لازم آتا ہے۔
 کہ اللہ (کبھی) قرآن غلط پڑھتا اور غلط تلفظ کرتا ہے۔ کیونکہ قاری کبھی ایسا کرتا ہے، ان کا قول یہ بھی تھا
 کہ عرش وغیرہ کی تخصیص نہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ قرآن میں اس قول کی تکذیب موجود ہے۔ اللہ کا عرش پر
 مستوی ہونا فرمایا ہے۔ زمین پر یا پہاڑوں پر یا حاملہ عورتوں کے پیٹ پر مستوی ہونا نہیں فرمایا۔

عقائد اور اصول کے متعلق یہ آخری قول تھا جس کا بیان بطور اشارہ اور اختصار کر دیا گیا۔ کتاب طویل ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اس لئے ہر گمراہ فرقہ کے ہر ملک کی تردید کی طرف ہم نے اشارہ نہیں کیا۔ گمراہ فرقوں کے صرف اقوال کا ذکر کر دیا تاکہ ان سے اجتناب رکھا جائے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ان اقوال سے اور ان کے قائلوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہماری موت اسلام و سنت پر فرقہ ناجیہ میں کرے۔

باب ۳

مواعظ قرآن و حدیث کا بیان چند مجالس میں کیا جائیگا جو آئندہ مذکور ہیں

مجلس

آیت۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کی تشریح

یہ آیت سورہ نحل کی ہے۔ سورت نحل مکی ہے۔ صرف تین آیات کا نزول مدنیہ میں ہوا۔ اس کی کل آیات ۱۲۸ کل الفاظ ۱۸۷ اور کل حروف ۷۰۹ ہیں۔ اہل تفسیر نے سبب نزول اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک بار فجر کی نماز میں رسول اللہ نے مکہ میں سورت النجم پڑھی اور بلند آواز سے پڑھی۔ جب آیت اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰی پر پہنچے تو اونگھ آگئی اور شیطان نے آپ کی قرأت میں یہ الفاظ ملا دیئے تِلْكَ الْغَرٰثِیْقُ الْعُلٰی وَ عِنْدَهَا السَّعٰةُ تُرْجٰی۔ یعنی بھلا تم نے لات عزیٰ اور تمیرے منات کو دیکھا۔ یہ عالی قدر بُت ہیں جن کی شفاعت کی امید ہے۔ مشرک یہ سنکر بہت خوش ہوئے۔ وہ بتوں کی شفاعت کے قائل ہی تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے سامنے یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ نے اپنی کے قول کو نقل کیا ہے مَا نَعْبُدُہُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلٰی اللّٰهِ زُلْفٰی ہم ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قرب میں پہنچا دیں۔ کفار کہتے تھے بت بے گناہ اور پاک جسم ہیں اور ملائکہ قصور وار ہیں۔ اس لئے دوسروں کی بہ نسبت بت معبود ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ بتوں سے روحوں کا تعلق ہوتا ہے۔ بتوں کو انہوں نے غرائیق سے تشبیہ دی۔ غرائیق غرق اور غرائیق کی جمع ہے۔ غرق نر پرندے کو کہتے ہیں۔ بلند می مرتبہ کی وجہ سے کفار بتوں کو غرائیق کہتے تھے۔ نر پرندہ زیادہ اونچا اڑتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ غرق ایک سفید رنگ کا آبی پرندہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کلنگ کرتے ہیں۔ گداز بدن والے جوان آدمی کو بھی غرق کہا جاتا ہے۔ حضرت علیؑ کی حدیث میں آیا ہے میں قریش کے

ایک غرق (جوان) کو گویا اپنے سامنے خون میں لوٹا دیکھ رہا ہوں۔ مقاتل کا قول ہے کہ غزینہ ملائکہ ہیں۔ کافروں کا ایک گروہ ملائکہ کی پرستش کرتا تھا۔ ان کو ملائکہ کی سفارش کی امید تھی۔ غرض حضور نے جب سورت بخت ختم کر لی۔ تو سجدہ کیا۔ اس وقت وہاں جو مسلمان یا مشرک موجود تھے۔ رب نے سجدہ کیا۔ صرف ولید بن مغیرہ نے نہیں کیا۔ یہ بہت بوڑھا تھا اس نے بھی بھرٹی اٹھا کر پیشانی سے لگالی اور کہنے لگا۔ کیا ہم امین اور اس کے ساتھ والی عورتوں کی طرح جھک جائیں۔ امین رسول اللہ کے خادم تھے۔ ولید حنین کی لڑائی میں مارا گیا۔

مذکورہ بالا دونوں جملے ہر کافر کے دل میں جم گئے۔ حقیقت میں یہ شیطان کی مقفی عبارت تھی اور اسی کا فتنہ تھا۔ اسی نے رسول اللہ کی قرأت میں ان کو ملا دیا تھا۔ سب لوگوں کے سجدہ کرنے پر دونوں فریقوں کو تعجب ہوا مسلمانوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ بغیر یقین و ایمان کے مشرکوں نے سجدہ کیا اور رسول اللہ کی پیروی کی۔ کافروں نے جب حضور سے یہ الفاظ سنے۔ جو شیطان نے آپ کی قرأت میں شامل کر دیے تھے۔ تو اس سے ان کو خوشی اور مسرت ہوئی۔ محمد اپنے اور اپنی قوم کے اول مذہب کی طرف لوٹ آئے۔ انہوں نے اپنے معبودوں کی تعظیم کے لئے سجدہ کیا تھا۔ شیطانی پروپیگنڈا کی وجہ سے مذکورہ دونوں جملے لوگوں میں خوب پھیل گئے۔ یہاں تک کہ حبش میں بھی پہنچ گئے۔ رسول اللہ پر یہ بات بڑی شاق ہوئی۔ شام کو جبریل آئے اور کہنے لگے ان دونوں لفظوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے رب نے یہ دونوں لفظ نہیں اتارے۔ نہ مجھے ان کو پہچانے کا حکم دیا حضور نے یہ بات ملاحظہ کی تو آپ کو بہت بات کھلی اور فرمایا میں شیطان کے کہنے میں آگیا اور اس کا کلام اپنی زبان سے نکال دیا اور دیکھا ہر نادانستہ شیطان (کے کلام) کو اللہ کے (کلام کے) ساتھ شریک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان شیطانی الفاظ کو وہ جہلوں کو (سورہ نجم کی آیات سے) الگ کر دیا اور رسول اللہ پر یہ آیت اتاری وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّتْ أَنْفَى الشَّيْطَانِ فِيْ أُمْبِنَتِهِ فَيَنْسِفُ اللَّهُ مَا بَلَغِيَ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول اور نبی بھیجا۔ جب اس نے (اللہ کا کلام) پڑھا تو شیطان نے اس کی قرأت میں ضروری دخل اندازی کی۔ مگر اللہ شیطانی الفاظ کو دور کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم رکھتا ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ جب اللہ نے شیطان کی مقفی عبارت اور اس کے فتنے سے اپنے نبی کو بری کر دیا تو مشرک پھر اپنی گمراہی اور عداوت کی طرف لوٹ پڑے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو اللہ سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو۔ تو اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو۔ رجیم بمعنی مروجع ملعون راندہ۔ ابن عباس نے فرمایا ابلیس لعین کے لئے اَعُوْذُ بِاللَّهِ پڑھنے

سے زیادہ سخت اور کوئی چیز نہیں اِنَّهٗ لَيَسْ لَكَ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی مَرِيْمَ يَتَوَكَّلُوْنَ۔ یعنی اللہ کے علم میں جو لوگ مومن ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا قابو نہیں ہو سکتا کہ ان کو سیدھے راستہ سے بھٹکا سکے اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلٰی الَّذِيْنَ يَتَوَكَّلُوْنَ فَيُضِلُّهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُوْنَ۔ شیطان کا قابو صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں پس وہ ان کو ان کے دین سے بھٹکا دیتا ہے اور شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں۔

فصل اَعُوْذُ کا معنی ہے میں پناہ لیتا ہوں۔ پناہ طلب کرتا ہوں۔ رجوع کرتا ہوں۔ معاذ پناہ کی جگہ۔ اَعُوْذُ اور عِيَاذُ مصدر غَاذٍ بہ (ماضی) اُس نے اس کی پناہ لی۔ اَعُوْذُ بہ (مضارع) وہ اس کی پناہ لیتا ہے معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں ہَذَا اَعُوْذُ لِيْ مِمَّا اَخَافُ جس چیز کا مجھے ڈر ہے اس سے میرے لئے یہ پناہ ہے۔ مجھے پناہ دینے والا ہے۔ میری طرف سے دفع کرنے والا ہے۔ گویا بندہ اللہ کی پناہ لیتا ہے۔ تاکہ اللہ شیطان کے شر سے اس کو محفوظ رکھے۔ تَعُوْذُ بِالْقُرْاٰنِ کا معنی ہے قرآن کے ذریعہ سے شفا حاصل کرنا۔ اِسْتَعَاذَہ کا معنی بعض لوگوں نے بجاؤ اختیار کرنا بیان کیا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کے قول کو اللہ نے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ رَاقِيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ میں ادس (مریم کو) اور اس کی نسل (عیسے) کو شیطان مردود سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔

شیطان شَطْنٌ سے بنا ہے۔ شَطْنٌ کا معنی ہے لمبی متحرک رسی اور دور ہونا شیطان خیر سے دُور ہے اور شر کے اندر طویل و متحرک ہے۔ انسان کو شیطان کہنے کا مطلب ہے شیطان کی طرح انسان کے افعال کا ہونا ہر بری چیز شیطان سے مشابہت رکھتی ہے۔ عربی محاورہ ہے۔ اس کا چہرہ شیطان کے چہرہ کی طرح ہے اور اس کا سر شیطان کے سر کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے طَلْعُهَا كَاَنْهَآ سُرُوْسٌ الشَّيْطٰنِ۔ اس کے شگونے شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں۔ آیت میں شیاطین سے مراد یہی عربی معنی ہے بعض نے کہا شیاطین بڑے بد صورت سانپ ہوتے ہیں اور گھوڑے کی گردن کے بالوں کو بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ شیطان ایک مشہور گھاس ہے۔ رجیم بمعنی مروجہ یعنی جس پر اللہ کی لعنت کی مار ہے۔ اللہ نے اس کو نافرمانی اور انکار سجدہ کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے دور پھینک دیا۔ فرشتوں نے بھی اس کو برچھیوں سے مار کر آسمان سے زمین کی طرف زکال پھینکا۔ پھر اس پر ستاروں کے ٹکڑے بھی مارے جاتے ہیں۔ قیامت تک اس پر اور اس کی ذریات پر ستاروں کے انکاروں کی مار بھی پڑتی رہے گی۔ اور پھٹکار بھی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا هَآءِ رُجُوْمًا لِلشَّيْطٰنِ۔

فصل شیطان اللہ سے دُور ہے۔ ہر بھلائی سے دُور ہے۔ جنت سے دُور ہے اور دوزخ سے قریب ہے۔ اللہ

نے اپنے پیغمبر کو اور آپ کی معزز امت کو شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تاکہ دوزخ سے دور اور جنت سے قریب ہو جائیں اور جزا سزا دینے والے بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھ سکیں۔ گویا اللہ فرماتا ہے۔ میرے بندے شیطان مجھ سے دور ہے اور تو مجھ سے قریب ہے۔ اس لئے اپنی حالت کی حفاظت اچھی طرح سے کرتا ہے تاکہ شیطان کو تیری طرف راستہ نہ مل سکے۔ واجبات کی ادائیگی اور منوعات سے اجتناب بحسن ادب کر تقدیر خداوندی جو تیری جان مال الہی و عیال اور تمام مخلوق میں جاری ہے اس پر رضامندی اختیار کر۔ اگر بندہ ان چیزوں پر مداومت رکھے ان کا التزام کرے ان کا ہمیشہ پابند رہے ان کو گلے سے چٹائے رہے تو اس کو نجات حاصل ہو جاتی ہے شیطان کے فتنوں اور وسوسوں نفس کے خطرات اور دغدغوں سے قبر کے عذاب اور دباؤ سے قیامت کی شدت اور ہول سے۔ دوزخ کے عذاب اور دم سے ایسا بندہ اللہ کے قرب میں جذبات المادئی کے اندر پیغمبروں صدیقیوں شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا اور یہ لوگ اس کے بڑے اچھے ساتھی ہوں گے۔ وہ ہر حال میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں گھومتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ۔ میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہ ہوگا۔

جب بندہ پر اللہ کی بندگی کا نشان ہو۔ تو کمزور حقیر ذلیل شیطان کا تہ اس پر تسلط ہو گا نہ جلوت و خلوت میں وہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر سکیگا۔ نہ کسی کام کا ارادہ کرنے کے وقت شیطان اس کے دل پر گناہ کے ذریعہ سے قابو حاصل کر سکیگا نہ اس کے اعضا پر کہ معصیت کے سبب وہ ہلاک اور تباہ ہو جائیں۔ بلکہ ایسے وقت میں وہ غیبی نذر سے گاہ کہ ہم خواہش نفسی کو ترک کرنے والے اور راہ حق پر چلنے والے کی اسی طرح مدد کرتے ہیں۔ اس بندہ کے معاملہ میں عالم ہالا کے فرشتے باہم جھگڑتے ہیں اور عالم ملائکہ میں اس کو بزرگ نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ بالا عرش مستوی ہونے کی حالت میں اپنے اس کلام قدیم کے ساتھ جو بوقت تلامذت قاری شیطان کی بیج آمیزی سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا بندہ پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کَذٰلِكَ لَنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَ الْفَحْشَآءَ اِنَّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُتْلٰخِصِيْنَ۔ ایسا اس لئے ہے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دفع کر دیں۔ بلاشبہ وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بندہ ظاہر باطن میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ پس شیطان مردود اور اس کی دعوت سے بھاگتا بہت ہی ضروری اور اولیٰ ہے۔ چنانچہ اس کا ڈر اللہ کی طرف سے آچکا ہے۔ فرمایا ہے اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا وَّ اِنَّ شَيْطٰنَ تَهَارِاقُطٰی دُشْمَنُ هٗ۔ تم اس کو دشمن ہی قرار دو۔ وہ تو اپنے گردہ کو صرف اس لئے بلاتا ہے کہ وہ دوزخی بن جائیں۔ وہ کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے کیا تم اتنا نہیں سمجھتے۔ غرض شیطان کی پیردی ہر بزدل بینی اور تکلیف کی جڑ ہے اور شیطان کی مخالفت میں خوش نصیبی آرام راحت ہدایت اور لازوال جنت ہے۔

فصل اعوذ باللہ پڑھنے سے بندہ کو پانچ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ (۱) دین اور ہدایت پر استقامت (۲) شیطان مردود کی شر اور تکلیف سے بچاؤ (۳) اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعہ اور مقام قرب میں داخلہ (۴) پیغمبروں صدیقیوں

شہیدوں اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی دے، مالک زمین و آسمان کی مدد کا حصول۔

بعض گزشتہ کتابوں میں آیا ہے کہ جب شیطان مردود نے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تیرے بندوں کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے آؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم میں ان کو تیرے اغواء سے اپنی پناہ میں آنے کی درخواست کرنے کا حکم دوں گا۔ جب وہ مجھ سے پناہ کی درخواست کریں گے تو میں دائیں طرف سے ان کی حفاظت کروں گا۔ بدایت کے ذریعہ سے بائیں طرف سے حفاظت کروں گا۔ اپنی عنایت سے پیچھے سے حفاظت کروں گا نگہداشت کے ذریعہ سے اور سامنے سے حفاظت کروں گا اپنی اعانت سے۔ اے ملعون تیرا بہکا والا ان کو نقصان نہ پہنچا سکیگا۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے حضور والا نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ دن بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگ کر گناہوں کے دروازے مقفل کر دو اور ہم اللہ پر حکمرانی کے دروازے کھول دو۔ کہا گیا ہے کہ مومن کو گمراہ کرنے کے لیے ابلیس روزانہ ۳۶۰ لشکر بھیجتا ہے جب مومن اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ اس کے دل کی طرف ۳۶۰ مرتبہ دیکھتا ہے۔ ہر مرتبہ نظر کرنے سے شیطان کا ایک لشکر ہلاک ہو جاتا ہے۔

فصل۔ استعاذہ (شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا) اسی ایسی چیز ہے جس سے شیطان ڈرتا اور خوف کھاتا ہے۔ یہی اہل معرفت کی قلبی روشنی کی کرن ہے۔ اگر تم اہل معرفت میں سے نہ ہو تب بھی پرہیزگاروں کی طرح استعاذہ کرو تا کہ اہل معرفت کے درجہ تک تم کو ترقی مل جائے اس وقت تمہارے دل کی زوری شاع شیطان کی قوت کو توڑ دیگی اس کے لشکر کو شکست دیدیگی اس کی سرسبزی کو فنا کر دیگی۔ اس کی فوج کی جڑ اکھاڑ دیگی اور پس تم محفوظ ہو جاؤ گے (بلکہ) کبھی ایسا بھی ہو گا کہ تم اپنے بھائیوں اور تالہ داروں کے بھی نگراں بنادینے جاؤ گے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب کے متعلق حدیث نبوی میں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر شیطان تیرے سایہ سے بھاگتا ہے جس وادی میں عمر چلتا ہے۔ شیطان (اس وادی کو چھوڑ کر) دوسری وادی میں چلتا ہے۔ ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بدحواس ہو جاتا ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ بندہ سچائی کے ساتھ اس سے عداوت رکھتا ہے اور اس کی دعوت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی طرف سے ناامید ہو جاتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کو اغوا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی چوری چھپے اس کے پاس آنکلتا ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ وہ سچائی کا پابند رہے۔ شیطان کے آنے اور فریب دینے سے بیدار اور ہوشیار رہے کیونکہ شیطان کے آنے کا سوراخ باریک ہے اس کی دشمنی اصلی اور قدیمی ہے جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ اسی طرح شیطان بھی آدمی کی کھال اور گوشت کے اندر چلتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ بوڑھے ہو جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ الہی میں زنا کرنے اور کسی کو قتل کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کیا آپ کو اب بھی اس کا اندیشہ ہے فرمایا اندیشہ کیسے نہ کروں شیطان تو زندہ ہے۔

فصل۔ کلمہ اخلاص اور یاد الہی شیطان سے جنگ کرنے اور اس کو دفع کرنے کے لئے بہترین امدادی اسلحہ میں رسول اللہ ﷺ

نے قول الہی کو نقل کیا ہے۔ فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ جو شخص یہ کلمہ کہے گا۔ میرے قلعہ میں داخل ہو جائیگا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو جائیگا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضور والا کا ارشاد ہے جس نے لا الہ الا اللہ مخلو ص خاطر اغلاص کے ساتھ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان وسیلہ عذاب ہے۔ بندہ جب کلمہ توحید کہتا ہے۔ اور تقاضا کلمہ توحید یعنی اداء واجبات و ترک منوعات کا لباس پہن لیتا ہے اور شیطان یہ لباس پہنے اس کو دکھتا ہے تو اس سے دور چلا جاتا ہے۔ پاس آنے کی جرات نہیں کرتا۔ اور جس طرح جنگی سپاہی سپر کے ذریعہ سے دشمن کے ہتھیار سے محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح بندہ شیطان کے فتنہ سے بچ جاتا ہے۔

بسم اللہ کا ذکر بھی بکثرت کرنا چاہئے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس نے سنا ایک آدمی کہہ رہا تھا۔ شیطان ہلاک ہو۔ فرمایا ایسا نہ کہو۔ اس سے شیطان مردود پڑا ہو جانے کا مدعی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی عزت کی قسم میں تم پر غالب آگیا۔ بلکہ بسم اللہ کہا کرو۔ اس سے شیطان اپنی نظریں خود چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی چوٹی کی طرح بن جاتا ہے شیطان سے مقابلہ کرنے کے لئے کمک حاصل کرنے کی ضروری صورت یہ بھی ہے۔ کہ اللہ کے فضل کے علاوہ کسی سے کوئی طمع نہ رکھے۔ نہ دنیا والوں (کی مدد) کی نہ ان کے مال کی نہ ان کی تعریف و ستائش کی۔ نہ ان کے جتنے اور جمعیت کی۔ نہ ان کے تحفوں کی۔ کیونکہ دنیا اور دنیا والے سب شیطان کا مال اس کی فوج اور اس کا گروہ ہے (دنیا میں) آدمی مال سے اور بادشاہ لشکر سے ہے اس لئے بندہ پر لازم ہے کہ ہر ایک سے امید منقطع کر لے۔ اللہ پر اعتماد بھروسہ اور توکل کر کے ہر ایک سے لا پرواہ ہو جائے۔ اپنے تمام معاملات اور حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حرام اور حرام کے شبہ سے بھی اجتناب کرے۔ مخلوق کا منت کش ہونا چھوڑ دے۔ مباح اور حلال چیزوں کا استعمال بھی کم کر دے۔ خواہش نفس اور حرص سے کھانا ترک کر دے اس لکڑ مارے کی طرح (کمانی نہ کرے) جو بغیر تفتیش اور تمیز کے رات کو (اندھیرے میں) لکڑیاں جمع کرتا ہے (تو خشک کا امتیاز نہیں کرتا اور کبھی اس کے ہاتھ میں سانپ بھی آ جاتا ہے جو ڈس لیتا ہے) جس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے کھانے پینے کی چیز کہاں سے آئی تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوزخ کے کس دروازے سے اس کو اندر داخل کرے پس بندہ پر حلال و حرام روزی کی تمیز لازم ہے۔ تاکہ شیطان اس کی طرف سے ناامید ہو جائے اور وہ اللہ کی رحمت اور مدد سے محفوظ ہو جائے۔ ورنہ شیطان اس کا ساتھی ہو گا جو اس کے دل اور سینہ میں ساتھ رہے گا اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص حرم کی یاد سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پس وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ کبھی نمازیں و سورہ ڈالتا ہے۔ کبھی حرام اور حلال خواہشات کی بے ہودہ آرزوئیں پیدا کرتا ہے کبھی میکیوں کی طرف پیش قدمی کرنے سنت اور واجب کو ادا کرنے اور عبادت و طاعت بجالانے سے روکتا ہے (اگر آدمی نے اس کی اطاعت کی تو) دونوں جہان گھٹائے میں رہتا ہے۔ اور شیطان کے ساتھ اس کا حشر ہو گا۔ کبھی آدمی کی آخری عمر میں شیطان اس کا ایمان غارت کرتا ہے ایسا آدمی قیامت

کے دن شیطان کے ساتھ وزخ میں فرعون، مان اور قارون کی معیت میں ہوگا۔ ہم ایمان کے غارت ہونے اور ظاہر باطن میں شیطان کی پیروی کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

فصل بمقتل نے بردایت زہری بوساطت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے کہ ایک رات صحابہ کرام جن میں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت سلمان اور حضرت عمار بن یاسر شامل تھے۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ سے چلے۔ حضور والا نبوت خانہ سے برآمد ہوئے۔ اس وقت حضور کو بخار (اترنے) کا پسینہ تھا۔ جو موتیوں کی طرح گر رہا تھا۔ سرکار نے پسینہ پونچھ کر تین بار فرمایا۔ اللہ ملعون پر لعنت کرے۔ پھر سر جھکا لیا۔ حضرت علیؑ نے عرض کیا۔ میرے ماں باپ قربان حضور نے ابھی کس پر لعنت کی تھی۔ فرمایا اللہ کے دشمن ابلیس خبیث پر جس نے اپنی دم دیر میں داخل کر کے سات انڈے دیئے تھے اس کی سات اولادیں تھیں۔ جو بنی آدم کو پہکڑنے کے لئے مقرر کی گئی تھیں۔ ایک کا نام مدش ہے۔ یہ علماء پر مقرر کیا گیا تھا کہ ان کو مختلف خواہشات کی طرف مائل کرے۔ دوسرے کا نام حدیث ہے اس کی ڈیوٹی نماز پر ہے۔ نمازیوں کو تعداد رکعات وغیرہ) فراموش کراتا ہے اور نماز میں گوشہ چشم سے دیکھنے کے کھیل میں لگتا ہے۔ جانیوں اور ادنیٰ نمازیوں پر مستط کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض آدمی سو جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سو گئے تھے تو کہتے ہیں ہم نہیں سوئے۔ اس کے بعد بغیر وضو کے نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے تم میں سے بعض آدمی جب نماز تمام کرتے ہیں۔ تو ان کو ادھی نماز بلکہ چوتھائی نماز کے دسویں حصہ کا ثواب نہیں ملتا بلکہ ایسی نماز کا گناہ ثواب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرے کا نام زلیبتون ہے۔ اس کی ڈیوٹی بازاروں میں ہے اس کا تعلق بازاروں سے ہے۔ یہ تاجروں کو کم تو لے لیں دین میں جھوٹ بولنے اور گاہکوں کو راغب بنانے کے لئے سامان کو سجا کر اس کی جھوٹی تعریف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چوتھے کا نام بتر ہے۔ یہ مصیبت پڑنے پر لوگوں کو گریبان پھاڑنے منہ پیٹنے اور ہلے ولے کی پکار مچانے کا حکم دیتا ہے تاکہ مصیبت زدہ کا ثواب برباد نہ ہو جائے۔ پانچویں کا نام منشوط ہے۔ اس کا کام ہے لوگوں سے جھوٹ بولانے، چغلیاں کہلانے طعن اور تشنیع کرانے کا تاکہ لوگوں کو گناہگار کرادے۔ چھٹے کا نام دہم ہے۔ اس کا تعلق اعضا مخصوصہ سے ہے۔ مرد کے عضو مخصوص اور عورت کے سرنیوں میں یہ پھونکتا ہے۔ تاکہ ایک دوسرے سے زنا کرے۔ ساتویں کا نام اعر ہے۔ اس کا تعلق چوری سے ہے۔ چور سے کہتا ہے مال چُر کر اپنے فاقہ کو دور کرنے۔ قرض کو ادا کر دے۔ کپڑوں سے بدن کو ڈھانک لے۔ پھر توبہ کر لینا۔

پس ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے کسی حال میں شیطان سے غافل نہ ہو اور کسی امر میں اس سے بے خوف نہ ہو۔ حدیث نبوی میں آیا ہے حضور نے فرمایا۔ وضو پر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ولہان ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا۔ نماز کی صفوں میں باہم لے رہو تاکہ حذف کے بچوں (ممنون) کی طرح شیطان صفوں کے بیچ میں نہ گھس جائے۔ ابو حذیفہ نے ابو عبیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ حذف جمع ہے۔ اس کا واحد حذفتہ ہے۔ یہ حجازی جھوٹی

کہیاں ہوتی ہیں۔ جن کو نقد بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہوتی ہیں نہ کان۔ عین کے شہر جرش سے حجاز میں لائی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز اور قرأت میں شیطان کس طرح حائل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ جب تم کو اس کا احساس ہے تو اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف کو تین بار دھتکار دو۔ حضرت عثمان نے عرض کیا میں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے اس کو مجھ سے دور کیا۔ ایک مشہور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شیطان ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حضور کے لئے بھی ہے۔ فرمایا میں بھی اس کے بغیر نہیں۔ مگر اللہ نے اس کے مقابلہ میں میری مدد فرمائی ہے اور مجھے اس سے محفوظ کر دیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے حضور نے فرمایا۔ تم میں سے ہر ایک پر اس کا ایک ساتھی جن مقرر ہے۔ عرض کیا گیا کیا حضور بھی اس کے بغیر نہیں۔ فرمایا میں بھی اس کے بغیر نہیں۔ مگر اللہ نے اس کے مقابلہ میں میری مدد فرمائی ہے۔ وہ (میرا) تابعدار ہو گیا ہے۔ اب مجھے نیکی کے سوا کچھ مشورہ نہیں دیتا۔

کہا گیا ہے کہ جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے ابلیس کو نکال دیا تو اس کی شیطان بیوی کو اسی کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ جیسے حوا کو آدم سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس نے اس سے قربت کی وہ حاملہ ہو گئی اور حمل میں ۴۰ انڈے بنے۔ ساری نسل کے لئے یہی اصل قرار پائے۔ اسی سے شیطان کی تمام ذریعات نکلی۔ جس سے خشکی اور سمندر بھر گئے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہر انڈے سے پھٹ کر دس ہزار نر و مادہ برآمد ہوئے اور پہاڑوں۔ جزیروں۔ ویرانوں۔ ہیا بانوں سمندروں۔ رنگیتانوں۔ جھاریوں۔ نیستانوں۔ چشموں۔ چوراہوں۔ حماموں۔ گندگی خانہ۔ کوڑا گھروں۔ نشیبی مقاموں۔ لڑائی کے میدانوں۔ سنگھ پھونکنے کے مکانوں۔ قبروں۔ گھروں۔ کوٹھیوں۔ بدوؤں کے خیموں اور تمام جگہوں میں بھر گئے۔ اللہ نے فرمایا ہے کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوسرے بناؤ گے حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لئے شیطان برا عوض ہے۔

ہلاکت ہے اُن لوگوں کے لئے جو اللہ کی عبادت کے بجائے شیطان اور ذریعات شیطان کی اطاعت کو اختیار کرتے ہیں۔ لامحالہ انہی کے ساتھ یہ بھی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بشرطیکہ انہوں نے توبہ نہ کی نصیحت نہ مانی۔ متنبہ نہ ہوئے۔ اپنے نفس کی رہائی اور خلاصی کی کوشش نہ کی۔ برے اعمال بُرے رفقاء و اعیان گمراہی اور شرک شیطانی کو نہ چھوڑا پس لازم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اطاعت الہی کی پابندی کرے ان علماء اور اہل معرفت کی صحبت میں بیٹھے۔ جو اللہ کے حکم کے موافق عمل کرنے والے اللہ کی طرف بلانے والے اس کی خوشنودی کی رغبت کرنے والے اس کے فضل کی امید رکھنے والے اس کے قہر سے ڈرنے والے اس کی پکڑ کا خوف کر نیوالے دنیا سے بے رغبت۔ آخرت کے طالب۔ راتوں کو نماز میں کھڑے رہنے والے۔ دن کو روزہ رکھنے والے۔ گزشتہ بے فائدہ زندگی پر توبہ کرنے والے۔ آئندہ اوقات میں نیکیوں کا پختہ عہد کرنے والے تمام گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کرنے والے خالق زمین و آسمان پر توکل کرنے والے مالک خلق پر ہر لمحہ اور ہر وقت بھروسہ رکھنے والے اوقات شب اور اعلان نما میں عبادت کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ (دوزخ کے) طوق و زنجیر دنیوی مصائب اور جہنم کی آگ کے خوف سے مامون

ہیں کیونکہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کی مخالفت کی اور ظاہر باطن اللہ کے احکام کی تعمیل کی پس جزا دینے والا عمل کے موافق ان کو جزا دے گا اور احسان کرنے والا خدا ثواب عنایت کر لیا ویسا ہی جیسا اس نے اپنے اس فرمان واضح میں بیان کیا فَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتٌ وَخَيْرًا۔ اللہ نے اس دن کی خرابی سے ان کو بچا لیا اور ان کے سامنے تازگی و سرور لایا اور صبر رکھنے کے عوض ان کو جنت اور یہی لباس عطا کیا۔ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ بادشاہ اہل تقویٰ گھنے باغوں اور نہروں میں قدرت والے بادشاہ کے قریب وسط مجالس میں ہوں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ هِيَ جَوَابُ رَّبِّكَ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے خصوصیت کے ساتھ اس کو دو جنتیں ملیں گی۔

جہنم سے متقی ہونے کے بعد آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس طرح کیا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ۔ اہل تقویٰ کو جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو جاتا ہے۔ تو وہ عبرت حاصل کرتے ہیں (وسوسہ کو سمجھ جاتے ہیں) اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کی جلا ہو جاتی ہے۔ پردہ تاریکی رنگ اور غفلت دور ہو جاتی ہے اور بے حسنیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے یاد خدا پر سیرگاری کی کنجی ہے۔ ترک حرام اور تقویٰ آخرت کا دروازہ ہے جس طرح خواہش نفس دنیا کا دروازہ ہے اللہ نے فرمایا ہے۔ وَادْكُرُوا مَا فِیْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔ جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کو یاد کرو اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یاد خدا سے آدمی متقی بن جاتا ہے۔

فصل۔ دل میں دو طرح کے خیالات کا گذر ہوتا ہے (۱) القاء ملکوتی۔ یہ خیر آفرین وعدہ اور حق کی تصدیق ہوتا ہے (۲) القاء دشمن (یعنی شیطانی) یہ شر آفرین وعدہ اور تکذیب حق ہوتا ہے اور خیر سے بازداشت ہوتی ہے۔ یہ توجیہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے حسن بصری نے فرمایا حقیقت میں یہ دو خیالات ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے دارادہ خیر (دوسرا دشمن کی طرف سے دارادہ شر) اللہ رحم فرمائے اس بندہ پر جو اپنے ارادہ کے وقت ٹھہرا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اس کو تافذ کروے اور شیطان کی طرف سے ہو تو اس سے جہاد کرے آیت مِنْ شَرِّ النَّوَاسِ الْخَنَّاسِ کی تفسیح میں مقاتل نے کہا۔ وسواس آدمی کے دل پر پھلتا ہے۔ اگر آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ وسواس خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سمٹ جاتا ہے اور غفلت کرتا ہے تو دل پر چچا جاتا ہے۔ یہ بھی مقاتل کا قول ہے کہ خناس خنزیر کی شکل میں شیطان ہوتا ہے۔ جو آدمی کے بدن کے اندر دل پر آویزاں ہوتا ہے۔ جہاں خون گردش کرتا ہے یہ بھی چلتا ہے۔ اللہ نے اس کو قوت عنایت کی ہے۔ اَلَّذِیْ یُؤَسُّوْسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ۔ وہ جو آدمیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے کایہی مطلب ہے جب آدمی غفلت کرتا ہے۔ تو خناس دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دل کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے لیکن جب اللہ کی یاد کرتا ہے تو دل سے ہٹ جاتا ہے اور جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ عکسہ کا قول ہے کہ وسواس

کی جگہ روکے دل اور آنکھوں میں ہے اور عورت کی آنکھوں میں ہے اگر وہ سامنے سے آئے اور مریضوں میں ہے اگر وہ پشت
 پھیر جائے **فصل**۔ دل میں چھ قسم کے القاء ہوتے ہیں۔ ۱۔ القاء نفس ۲۔ القاء شیطان ۳۔ القاء روح ۴۔ القاء ملک ۵۔ القاء
 عقل ۶۔ القاء یقین۔ القاء نفس خواہشات کی تحصیل اور جائز ناجائز میلانات کے پیچھے پڑ جانے کا حکم دیتا ہے۔ القاء شیطان
 عقیدہ کے لحاظ سے کفر شرک کا حکم دیتا ہے اور وعدہ خداوندی پر جھوٹے ہونے کی تہمت رکھنے اور وعدہ کے پورا نہ ہونے کا
 گمراہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اعمال میں گناہ کرنے کو بہ میں تاخیر کرنے اور دنیا و آخرت میں نفس کو تباہ کرنے والے امور کو اختیار
 کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ دونوں القاء برے ہیں۔ ان کے براہونے کا حکم دیا گیا ہے اور تمام مومنوں کے لئے دونوں عام ہیں
 القاء روح اور القاء ملک دونوں حق اور اللہ کی اطاعت اور مہر اس حکم کو لاتے ہیں جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں بصورت
 سلامتی ہوتا ہے اور اس چیز کو لاتے ہیں جو علم (دین) کے موافق ہوتی ہے۔ یہ دونوں اچھے ہیں خاص لوگ ان سے خالی
 نہیں ہوتے۔ القاء عقل کبھی ایسی بات کا حکم دیتا ہے۔ جو نفس اور شیطان کے موافق ہوتی ہے اور کبھی ایسی بات کا حکم دیتا
 جو القاء روح و ملک کے امر کے موافق ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور تخلیق کا استحکام ہے۔ تاکہ عقل صحت مشاہدہ اور تیز کے
 ساتھ آدمی خیر یا شر کو اختیار کرے اور نتیجہ میں ثواب عذاب اس کے لئے مفید یا ضرر رساں ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے
 انسانی جسم کو جس طرح اپنے احکام کے جاری ہونے کا مقام اور اپنی مشیت کے نافذ ہونے کی جگہ برپا حکمت قرار دیا ہے۔
 اسی طرح عقل کو بھلائی برائی کی سواری بنایا ہے عقل بھلائی برائی کو لے کر جسم کے اندر داخل ہوتی ہے عقل اور جسم دونوں
 مکلف ہونے کے محل ہیں۔ تبدیل احوال کے مقام ہیں اور لذت راحت یا عذاب الیم کی تعیین کے ذرائع ہیں۔ القاء یقین
 روح ایمان ہے منزل علم ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کا نزول اور صدور ہوتا ہے۔ یہ القاء مرتبہ یقین پر پہنچے ہوئے
 صدیقوں شہیدوں اور ابدال (ایسے خاص اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے اس القاء کا نزول اگرچہ مخفی طور پر ہوتا ہے اور
 اس کی آمد دقیق ہوتی ہے مگر یقیناً برحق ہوتی ہے۔ بغیر لدنی علم غیبی اطلاعات اور اسرار کے اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ یہ
 ان بندوں کو ملتا ہے جو اللہ کو محبوب ہوں مرغوب ہوں چنے ہوئے ہوں فانی باللہ ہوں۔ اپنے ظواہر سے بھی غافل ہو گئے
 ہوں اور سوائے فرض اور موکدہ سنتوں کے ان کی ظاہری عبارات کا رخ باطن کی طرف ہو گیا ہو (یعنی ان کا باطن ہر وقت
 عبادت میں غرق ہو۔ ظاہری طور پر اگرچہ وہ صرف فرائض اور موکدہ سنتوں کے پابند ہوں اور نوافل و مستحبات کی طرف
 سے غافل) یہ لوگ ہر وقت اپنی باطنی حالات کی نگہداشت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ ان کی ظاہری تربیت کا خود کفیل
 ہوتا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا **إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ**۔ میرا کارساز
 اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی۔ وہی نیکوں کا کارساز ہے۔ اللہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ کام پورے کرتا ہے۔
 وہی اسرار غیب کے مطالعہ میں ان کے دلوں کو مشغول رکھتا ہے۔ وہی جلوہ قرب سے ان کے دلوں کو روشن رکھتا ہے اس
 لئے ان کو اپنے ساتھ مکالمہ کرنے کے لئے انتخاب کر لیا ہے۔ اپنی ذات کو ان کے لئے مخصوص طور پر نہیں سکون اور اطمینان

مرح بنادیا ہے پس ہر روز ان کے علم میں زیادتی معرفت میں ترقی نورانیت میں کثرت اور محبوب و معبود کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی راحت غیر منقطع نعمت اور نامتناہی مسرت میں رہتے ہیں۔ پھر جب ازلی تحریر عمر اپنی آخری مدت کو پہنچ جاتی ہے اور وارفتہ میں ان کے قیام کی مقررہ میعاد ختم ہو جاتی ہے تو ان کا انتقال بڑا حسین انتقال ہوتا ہے۔ جیسے دہن اپنے جگر سے نکل کر باہر صحن میں آجائے اور ادنیٰ سے اعلیٰ حالت میں پہنچ جائے۔ دنیا ان کے لئے جنت ہوتی ہے اور آخرت میں ان کو خنکی چشم حاصل ہوگی یعنی اللہ کے وجہ کریم کی طرف نظر کرنی میسر آئی۔ بلا حجاب نہ دروازہ نہ حاجب نہ دربان نہ روکنے والا نہ ٹوکنے والا نہ منت نہ ہنی نہ منت کشی نہ دکھ نہ کلیف نہ اس کا اختتام نہ انقطاع جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر (ترجمہ پہلے گزر چکا)۔

دوسری آیت میں فرمایا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ یعنی جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کئے۔ اللہ کی طاعت کی اور آخرت میں اس کے عوض ان کو جنت عزت نعمت اور سلامتی عطا فرمائے گا اور چونکہ دنیا میں انہوں نے نیکی میں یہ زیادتی کی تھی کہ دلوں کو پاک رکھا تھا اور سوائے خدا کے کسی اور کے لئے کوئی کام نہیں کیا تھا اس لئے اللہ ان کو دار بقا میں زیادہ عنایت فرمائے گا یعنی اپنے وجہ کریم کی طرف دیکھنے کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اہل دانش و عقل کو اسی کی اطلاع دی ہے۔

فصل نفس اور روح القدس و ملک کے دو مقام ہیں۔ فرشتہ دل میں تقویٰ کا القا کرتا ہے اور شیطان نفس میں بدکاری ڈالتا ہے اور نفس بدکاری میں اعضا کو استعمال کرنے کی دل سے درخواست کرتا ہے۔ عقل اور خواہش نفس کے جسم کے اندر دو مقام ہیں اور دونوں حاکم کی مشیت کے موافق جسم میں اپنا عمل کرتے ہیں۔ توفیق خیر یا اغوا۔ دل میں دور و شن نور میں علم اور ایمان۔ یہ سب دل کے کارندے آلات اور حواس ہیں۔ دل ان تمام کارندوں کے درمیان بادشاہ کی طرح ہے۔ یہ سب اس کا لشکر ہے جو اس کے پاس اکڑا کرتا ہے یا دل روشن آئینہ کی طرح ہے جس کے گرد اگر دیہ سب آلات ہیں۔ دل سب کو دیکھتا ہے۔ سب اس کے اندر نمودار ہوتے ہیں اور آئینہ قلب سب کا ادراک کر لیتا ہے۔

فصل میں مالک عرش و کرسی کی پناہ چاہتا ہوں۔ کجراہ شیطان سے۔ بُرے خیالات سے نفس کے خطرات سے۔ ہر جن انس کے فتنے سے۔ دکھاوٹ اور نفاق سے خود پسندی اور غرور سے۔ شرک سے اور دل میں پیدا ہونے والی بُری خصلتوں سے مقام ملکوت تک پہنچا دینے والی نفس کی ہر شہوت و لذت سے۔ بدعت اور گمراہی سے۔ آگ کو جسم پر مسلط کر دینے والی خواہشوں سے ہر اس قول و فعل اور فکر سے جو عرش سے نازل ہونے والی غیبی علوم سے دل کے لئے حاجب بن جائیں۔ گمراہ کن میلانات کے اتباع سے نفسانی جذبات اور خراب اخلاق سے۔

میں مستحق حمد شاہ عالی جاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ضیبت سرکش شیطان سے۔ میں اگر طاعت سے غافل ہو جاؤں۔ تو رب و دود را اپنی مخلوق سے بڑا محبت کرنے والا کی پناہ چاہتا ہوں اس کے عذاب سے۔ وہ تو میری رگ و جان سے بھی

زیادہ میرے قریب ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے اس وقت کے قہر سے جب وہ گناہگاروں پر غضبناک ہوتا ہے
میں اس کی پناہ مانگتا ہوں اس کے اس وقت کے جلال سے کہ جب قیامت کے دن وہ نافرمان مخلوق کی سختی کے ساتھ گرفت
کر لے گا میں اس کی پناہ مانگتا ہوں گناہوں کا پر وہ کھلنے سے خشکی اور سمندروں میں نافرمانی کی حالت میں سرگرداں پھرنے سے
اصل اور فرع کو بھول جانے سے۔ کچھ راہی بیوقوفی اکڑاؤ تکبر سے۔ طاعت عبادت اور نیکی کو ترک کرنے سے اور ترک کرنے
کی قسم کھانے سے جھوٹی قسموں اور بغیر پوری کئے ہوئے قسم کو توڑ دینے سے۔ بُرے خاتمہ سے ہر نیکی سے خالی ہونے سے۔
اور مرنے کے وقت مشر کی حالت میں موت کے آنے سے۔

فصل شیطان سے جہاد باطنی ہوتا ہے۔ جودل اور ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے۔ اگر تم شیطان سے جہاد کرو گے تو اللہ تمہارا
مددگار ہوگا۔ سراجزادینے والا بادشاہ تمہارا سہارا ہوگا۔ اللہ کا دیدار تمہارا مرکز امید ہوگا۔ کافروں سے جہاد ظاہری جہاد ہوتا ہے۔ جو
تلوار اور نیزہ سے ہوتا ہے۔ اس جہاد میں تمہارا مددگار اللہ اور اس کے کارندے ہونگے اور تمہارا مرکز امید حبیب کا داخلہ ہوگا۔ کافروں
جہاد کرنے میں مارے جاؤ گے تو بدلے میں دوامی جنت ملیگی اور شیطان سے جہاد کرنے اور اس کی مخالفت کرنے کی حالت میں
مدت زندگی کی فتنہ اور موت کی آمد ہوگی تو ملاقات الہی کے وقت تم کو اس کا دیدار ہوگا۔ اگر کافر تم کو مار ڈالے گا تو شہید ہو گے
اور اگر شیطان کی پیروی کرنے اور اس کا فرمان بردار ہونے کی حالت میں شیطان کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے تو راندہ بارگاہ
ہو جاؤ گے۔ کافروں کے جہاد کی ایک انتہا اور اختتام ہے اور شیطان و نفس سے جہاد کرنے کی کوئی انتہا اور حد آخر نہیں
اللہ نے فرمایا ہے **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** اپنے رب کی عبادت یقین یعنی موت آنے تک کرو پس عبادت
شیطان اور خواہش نفس کی مخالفت کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے **فَكُنْ لَهُمْ مِّنْ دُونِ الْغَاوِ وَنَجِّنَهُم مِّنْ أَفْئِدَةٍ مَّا كَانَتْ تُغْوِيهِمْ**
واپسی میں حضور نے فرمایا تھا۔ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے۔ جہاد اکبر سے حضور کی مراد حق شیطان اور نفس سے
جہاد کرنا۔ کیونکہ یہ جہاد دوامی ہے۔ طویل العمل ہے پر خطر ہے اس میں نتیجہ کی خرابی کا ڈر رہتا ہے۔

دوسری مجلس

آیت اِنَّهُ مِّنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ يَبِيْمُ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ کی تشریح

آیت مذکورہ سورہ نمل کی ہے۔ سورت نمل نملی ہے اس کی آیات کی تعداد ۳۹ الفاظ کی تعداد ۱۱۹ اور حروف
کی تعداد ۴۹۹ ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد (ان پر اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر اور تمام انبیاء
مومنین اور اللہ کے نیک بندوں پر اور ملائکہ مقررین پر اللہ کی رحمت ہو) بیت المقدس سے یمن کو جاتے ہوئے وادی نمل

سے نکلے اور سب کو ایک بیابان میں لے چلے لوگوں کو پیاس لگی اور حضرت سے پانی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے ہند کو تلاش کیا اور دریافت فرمایا اس وقت آپ کے ساتھ ایک ہی ہند تھا۔ کلنگ کو بلو کر ہند کے متعلق سوال کیا۔ کلنگ پرندوں کا سردار تھا۔ اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ مجھ سے تو اس نے کوئی حکم لیا نہیں۔ حضرت کو ہند کی تلاش اس لئے تھی کہ وہ اپنی چونچ زمین میں لگا کر بتا دے کہ پانی زمین کے اندر کتنی دور ہے۔ کتنے قد آدم اور کتنے فرسخ پر ہے ہند اس کام کے لئے مخصوص تھا۔ جب اس سے تحقیقات پانی کا سوال کیا جاتا۔ تو اول وہ ہما میں اڑتا۔ پھر دیکھ کر اسی خطہ زمین پر ٹوٹ کر گرتا جہاں پانی ہوتا اور اپنی چونچ پانی کے مقام پر رکھ دیتا۔ جنات جلدی جلدی اس جگہ کو کھودتے اور پانی نکل آتا۔ جنات حوض تالاب اور باؤ لیاں بنا دیتے۔ پکھالیں مشکیرے اور برتن بھر لے جاتے۔ جانور آدمی جن سب پانی پی لیتے پھر سب کوچ کر جاتے۔ غرض ہند اس وقت نہیں ملا۔ تو حضرت سلیمان کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ یعنی اس کے پر نوچ ڈالوں گا کہ سال بھر پرندوں کے ساتھ نہ اڑ سکے گا یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ اسی کے ساتھ حضرت نے ایک استثنائی شرط بھی لگا دی اور فرمایا یا وہ میرے سلسلے کوئی روشن دلیل (غیر حاضری کی) پیش کرے گا مگر اد یہ کہ یا وہ کوئی معقول عذر اور واضح دلیل پیش کرے گا۔ حضرت سلیمان کا دستور یہی تھا کہ جب کسی پرندہ کو سخت سزا دینی چاہتے تھے تو اس کے پر اکھاڑ دیتے تھے اور اس کو منڈا بغیر پر دل کا کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے کہ سلسلے سے ہند آگیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ حضرت سلیمان نے تیرے متعلق سزا تجویز کی ہے۔ کہنے لگا کہ کوئی استثنائی شرط بھی لگائی ہے۔ غبرے کہا ہاں۔ ہند حضرت سلیمان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور گروں جھکا دی اور ہوا آپ کی حکومت ہمیشہ رہے اور عمرابدی ہو۔ اس کے بعد چونچ سے زمین کریدنے لگا اور حضرت سلیمان کی طرف سے کچھ اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ کے احاطہ علمی سے جو چیز خارج ہے میں اس کو معلوم کر کے آیا ہوں۔ مراد یہ تھی کہ ایک بات ایسی میں لایا ہوں جو جنات نے آپ کو نہیں بتائی اور آپ کی خیر خواہی نہیں کی اور نہ آپ کے آدمی اس سے واقف ہیں۔ سرزمین سبا میں اسے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ یعنی عجیب ناقابل شک خبر حضرت نے پوچھا وہ کیلہ ہے۔ ہند نے عرض کیا۔ میں نے وہاں ایک عورت کی حکومت پائی جس کا نام بلقیس بنت ابی السرح جمیری ہے۔ اس کو ہر چیز دی گئی ہے یعنی بلاؤ میں اور اس کے نواحی میں ہر چیز اس کے پاس ہے۔ علم۔ مال۔ لشکر۔ قسم قسم کے گھوڑے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے یعنی خوبصورت تخت جس کی بلندی تین گز یا انتی گز (اختلاف روایت) اور چوڑائی انتی گز ہے۔ طرح طرح کے جواہر اور موتی اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن بلقیس اور اس کی قوم دلوں بھلے خدا کے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ مجوسی مذہب تھا یعنی ستارہ پرستی (شیطان نے ان مشرکات) اعمال کو ان کی نظریں پسندیدہ بنا دیا تھا اور راہ ہدایت سے بلقیس اور اس کی جماعتوں کو روک دیا تھا۔ اس لئے وہ ہدایت یافتہ نہ تھے یعنی اسلام کو پہچانتے ہی نہ تھے۔

کیا وجہ کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جو زمین و آسمان کی پرستش یعنی عیسوی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور لوگ جس بات کو چھپاتے ہیں یا اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں سب سے واقف ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

حضرت سلیمان نے نہد سے فرمایا اول پانی بتاؤ پھر ہم غور کریں گے کہ تم اپنے قول میں سچے ہو یا جھوٹے۔ نہد نے پانی بتایا
سب نے سیر ہو کر پی لیا سب کی ضرورت پوری ہو گئی۔ پھر حضرت سلیمان نے نہد کو طلب کیا اور ایک خط لکھ کر سر مہر کے
اس کو دے کر فرمایا اس خط کو لے جا اور اہل سبل کے پاس جا کر ڈال دے پر میری طرف رخ پھیر کر انتظار کر کہ وہ کیا جواب دیتے
ہیں حضرت سلیمان نے خط میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہے۔ تحریر یہ ہے کہ تم مجھ
سے اپنے نہ بنو یعنی میری طاعت سے غور نہ کرو اور میرے پاس فرماں بردار بن کر یعنی مصالحت کے ساتھ آؤ۔ اگر تم جنات میں
سے ہو تو چونکہ جنات میرے تابع ہیں اس لئے تم میرے خدمت گزار ہو اور اگر تم انسانوں میں سے ہو تو تم پر میرے حکم کو سنا
اور ماننا لازم ہے۔ نہد خط لے کر دو پہر بقیس کے پاس پہنچا بقیس اپنے محل میں سو رہی تھی۔ دروازے بند تھے۔ بقیس تک
رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ پہرہ دار محل کے گردا گرد موجود تھے۔ اس کے پاس اس کی قوم کے بارہ ہزار سپاہی سردار تھے۔
اور عورتوں بچوں کے علاوہ ہر سپاہی کے ماتحت ایک لاکھ سپاہی تھے۔ ہفتہ میں ایک دن قوم کے معاملات و ضروریات کا فیصلہ
کرنے باہر نکلتی تھی۔ سونے کی چار پائیوں پر تخت قائم تھا جس پر آکر اس طرح بیٹھتی تھی کہ خود لوگوں کو دیکھتی تھی اور اس کو
لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب کوئی آدمی کسی کام کا درخواست گزار ہوتا تھا تو سامنے جا کر سر جھکا کر کھڑا ہوتا تھا۔ بقیس
کی طرف نہیں دیکھتا تھا پھر سجدہ کرتا تھا اور سجدہ سے سر نہ اٹھاتا تھا۔ یہاں تک کہ ملکہ سزا ٹھانے کی اجازت دیتی تھی۔
جب تک ہو چلتا اور ضروریات ختم ہو چلتیں تو محل میں چلی جاتی اور آئندہ ہفتہ تک پھر کوئی اس کو نہیں دیکھتا تھا اس کا ملک بڑا تھا۔
نہد خط لیکر پہنچا تو دروازے بند پائے اور چاروں طرف پہریدار دیکھے۔ تو بقیس تک پہنچنے کے لئے محل کے آگے
چکر لگا کر ایک روشندان سے محل میں پہنچ گیا۔ دہاں تین گز اونچے تخت پر بقیس چیت لیٹی سو رہی تھی۔ بدن پر ستر عورت کے
علاوہ کوئی کپڑا نہ تھا۔ بقیس کا لباس خواب ہی تھا۔ نہد نے خط لے جا کر ملکہ کے برابر تخت پر رکھ دیا اور آڑ کر روشندان میں
اس انتظار میں جا بیٹھا کہ بقیس خواب سے بیدار ہو کر خط پڑھ لے گی۔ دیر ہو گئی مگر بقیس بیدار نہ ہوئی۔ آخر جب زیادہ دیر ہو گئی
تو نہد نے اتر کر چرخ سے بقیس کے ٹھونگ لگائی۔ بقیس نے بیدار ہو کر اپنے برابر تخت پر خط رکھا دیکھا۔ خط کو اٹھالیا اور
آنکھیں مل کر خط کی حالت دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ بند دروازہ دل کے باوجود خط یہاں تک کیسے آیا۔ باہر نکلی تو پہرہ دار محل
کے آس پاس موجود تھے۔ پوچھا تم نے دروازہ کھول کر میرے پاس داخل ہوتے کسی کو دیکھا۔ چوکیداروں نے کہا دروازے دیے
ای بند ہیں جیسے بند تھے۔ ہم محل کے آس پاس پہرہ دے رہے ہیں۔ ملکہ پڑھی لکھی تھی۔ خط کھول کر پڑھا (سب پہلے اس میں
لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط پڑھ کر قوم کو بلوایا۔ سب آکر جمع ہو گئے۔ تو یولی سردار و ایک عزت والا خط میرے پاس
ڈالا گیا ہے یعنی سر مہر خط اس میں لکھا ہے۔ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلَا تَعْلَمُوْنَ
عَلٰی وَاَنْتَ نَبِیُّ مُسْلِمِیْنَ۔ یعنی یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون یہ ہے کہ مجھ سے اپنے نہ بنو۔
اور میرے پاس فرماں بردار بن کر آؤ۔ ملکہ نے کہا سردار! مجھے میرے معاملہ میں مشورہ دو میں کیا کر دوں۔ جب تک تم موجود نہ ہو اور

مشورہ میں حاضر نہ ہو میں کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ سرداروں نے کہا۔ ہم بڑے طاقتور ہیں سخت جنگجو ہیں۔ لڑائی اور قوت اور کثرت کی وجہ سے کبھی کوئی ہم پر غالب نہیں۔ اس کا (تو سب کی سردار ہے) سرداروں کو کوئی نصیحت نہیں کرتا ہے تو اپنے کام کو خوب جانتی ہے۔ ہم کو حکم دے ہم حکم پر چلیں گے۔ سرداروں نے صرف بلقیس کی تعظیم کا لحاظ رکھتے ہوئے مشورہ دینے سے انکار کیا تھا۔ آیت دو الامر البیک فانظری ماذا تأمرین (کا یہی مطلب ہے ملک نے کہا) (دستور ہے کہ) بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ لڑنے والے بادشاہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ لوگوں کے مال چھین لیتے ہیں۔ اہل جنگ کو قتل کرتے اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے یعنی سلیمان کے پاس ایک ہدیہ بھجوں گی۔ پھر دیکھو نگلی قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں اور کیا خبر لاتے ہیں۔ اس کے بعد بلقیس نے بارہ لڑکے ایسے لے جن میں زمانہ پن تھا۔ ان کے اٹھوں پر ہندی کا رنگ تھا۔ بادوں میں کنگھی کر دی گئی۔ لڑکیوں کا لباس پہنا دیا تھا۔ ملک نے ان کو نصیحت کر دی تھی کہ جب ان سے کچھ پوچھا جائے اور سلیمان ان سے بات کریں۔ تو سلیمان کے سامنے وہ زمانہ گفتگو کریں اور عورتوں کی طرح جواب دیں۔ پھر ایسی بارہ لڑکیاں فراہم کیں جن کے اعضا میں (مردوں کی طرح) سختی تھی۔ ان کے سروں کے بال اکھاڑ دیئے۔ تہ بند بندھوا دیئے اور جوتیاں پہنا دیں (غالبا اس زمانہ میں جوتیاں پہننا مردوں کی خصوصیت تھی) اور ان سے کہہ دیا کہ جب سلیمان تم سے بات کریں تو ان کو ٹھیک (مردانہ) جواب دینا۔ ان سب لڑکوں اور لڑکیوں کو بطور ہدیہ حضرت سلیمان کے پاس بھیجا۔ اس کے علاوہ یلغوج کی کچھ لڑکی اور مشک اور عنبر ریشمی کپڑے تھاووں میں لگا کر خدو گاروں کو دیئے اور ۱۲ بختی اونٹنیاں بہت زیادہ دو دھنیاں بھی ساتھ کیں اور دو بڑے موتی ایک سوراخ دار جس کا سوراخ پیچدار تھا اور دوسرا بغیر سوراخ کا اور ایک خالی بڑا پیالہ۔ یہ سب چیزیں (ہدیہ میں) بھیجیں اور ایک عورت کو ساتھ کر دیا اور اس سے کہہ دیا کہ سلیمان کی جو کیفیت اور گفتگو ہو اس کو یاد رکھنا اور مجھے آکر اطلاع دینا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ تم سب سلیمان کے سامنے کھڑے رہنا جب تک وہ حکم نہ دیں نہ بیٹھا۔ اگر وہ معذور بادشاہ ہوں گے۔ تو تم کو بیٹھنے کا حکم نہ دیں گے۔ اس وقت میں مال دیکر ان کو راضی کر لوں گی۔ وہ ہماری طرف سے چپ ہو جائیں گے۔ اور اگر دشمن بادشاہ عالم ہوں گے تو تم کو بیٹھنے کا حکم دیدینگے۔ ساتھ والی عورت کو حکم دیدیا کہ سلیمان سے کہتا اس سوراخ دار موتی کے اندر آدمی اور جن کا ہاتھ لگائے بغیر دھاگہ ڈال دیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ کر دیں اور پیالہ میں جھاگ دار میٹھا پانی بھر دیں لیکن پانی نہ آسمان کا ہو نہ زمین کا۔ ایک خط بھی حضرت سلیمان کو لکھ دیا جس میں بکثرت علمی سوالات کئے تھے۔ قاصدان تمام تحالف کو لیڈروانہ ہو گئے۔ اور حضرت سلیمان کے پاس پہنچ کر تمام تحفے سامنے رکھ دیئے اور خود کھڑے رہے بیٹھے نہیں۔ حضرت نے ان کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر حرکت بھی نہیں کی۔ نہ اٹھ ہلایا نہ پاؤں نہ اظہار مسرت کیا نہ چہرہ پر گفتگو پیدا کی۔ قاصد کسی بات کو پہچان نہ سکے۔ پھر سر اٹھا کر قاصدوں کو دیکھا اور فرمایا زمین یقیناً اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے۔ اسی نے آسمان کو بلند اور زمین کو پست کیا ہے۔ جو چاہے کھڑا رہے جو چاہے بیٹھ جائے۔ پھر قاصدوں کو بیٹھنے کی اجازت دیدی۔ پیام رساں عورت نے ددوں موتی پیش

کئے اور بلیقیس کی طرف سے کہا کہ سوراخدار موتی میں انس و جن کا ہاتھ لگائے بغیر دھاگہ ڈال دیجئے کہ دوسری طرف سے نکل آئے اور دوسرے میں بغیر لوہے کے استعمال اور بلا جن و انس کے مس کے آرا پار سوراخ کر دیجئے اور پیالہ پیش کرنے کے بعد بلیقیس کی طرف سے عرض کیا اس میں جھاگ دار میٹھا پانی بھر دیجئے لیکن پانی نہ آسمان کا ہونہ زمین کا پھر ہاندیوں اور غلاموں کو پیش کرنے کے بعد درخواست کی کہ ان میں سے لڑکوں اور لڑکیوں کی شناخت کر کے الگ الگ کر دیجئے۔

حضرت نے اہل سلطنت کو جمع کرنے کے بعد دونوں موتی نکالے اور ایک موتی کو لیکر فرمایا اس موتی میں کون دھاگا ڈال سکتا ہے کہ دھاگا دوسری طرف بغیر انس و جن کے مس کرنے کے نکل جائے۔ کچھ میں رہنے والے ایک سرخ کپڑے نے عرض کیا یہ کام میں انجام دے سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ میرا رزق کچھور کے اندر ہی مقرر فرما دیا جائے حضرت نے فرمایا اچھا اور کپڑے کی گردن میں دھاگا باندھ دیا۔ کپڑا موتی کے اندر کو چھپتا ہوا گھس گیا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ حضرت نے اس کی روزی کچھور میں مقرر فرمادی۔ پھر دوسرے موتی کو پیش کر کے فرمایا اس میں بغیر لوہے کے استعمال کے کون سوراخ کر سکتا ہے۔ ویک کا کپڑا سامنے آیا اور کہا بادشاہ سلامت میں ایسا کر سکتا ہوں بشرطیکہ میری روزی لکڑی میں مقرر فرمادی جائے۔ حضرت نے فرمایا تیری شرط منظور کپڑے نے موتی پر قیام کیا اور آرا پار سوراخ کر دیا۔ حضرت نے اس کی روزی لکڑی میں مقرر فرمادی۔ پھر پیالہ آگے رکھ دیا اور عربی گھوڑوں کو خوب دوڑانے کا حکم دیا۔ گھوڑے خوب دوڑائے گئے۔ حتیٰ کہ تھک گئے اور پسینہ بہہ نکلا اور ان کے پسینہ سے پیالہ بھر لیا گیا۔ یہی وہ جھاگ دار میٹھا پانی تھا کہ زمین سے نکلا تھا۔ آسمان سے برسا تھا۔ پھر کچھ پانی منگو کر اپنے سامنے رکھوا یا اور غلاموں اور ہاندیوں کو وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ لڑکوں اور لڑکیوں میں امتیاز ہو جائے (داؤل) لڑکیوں نے ہاتھوں پر اس طرح بہانا شروع کیا کہ ایک لڑکی نے بائیں ہاتھ میں پانی لیکر بائیں ہاتھ کی طرف دکھنی کی سمت اٹایا اور سید ہاتھ کی ہتھیلی اس پر پھیری اور اس کو دھونے لگی اس سے اُس کے لڑکی ہونے کی شناخت ہو گئی (اسی طرح بارہ لڑکیوں نے کیا) حضرت سلیمان ہر ایک کو (اس ترکیب سے پہچان کر) الگ الگ کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ بارہ کو الگ کر دیا اور لڑکے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر دکھنی کی طرف سیدھی ہاتھ پر پانی پہاتے تھے اور بایاں ہاتھ اس پر پھیر کر دھوتے تھے۔ اس سے ان کے لڑکے ہونے کی شناخت ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت نے بارہ لڑکوں کو بھی الگ کر دیا۔ پھر سوالات پر غور کر کے ایک ہزار جواب قاصد کو دیدیئے۔ اس کے بعد بلیقیس کا ہدیہ بھی واپس کر دیا اور پیام رساں عورت سے فرمایا۔ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ نے جو نبوت اور حکومت مجھے عنایت فرمائی ہے وہ اُس مال سے بہتر ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ مجھے اس مال سے کوئی خوشی نہیں) بلکہ تمہارا ہدیہ تمہارے ہی لئے باعث مسرت ہے۔ پھر بلیقیس کے نام ایک خط لکھ کر ہدہہ کو دے کر فرمایا۔ یہ خط اُن کے پاس پہنچا دو۔ ہم ان پر ضرور ایسی فوجیں لیکر پہنچیں گے جن کے مقابلہ کی انہیں طاقت نہیں اور ذلیل و خوار کر کے سب سے ان کو نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہونگے ہدہہ دوبارہ خط لیکر پہنچا بلیقیس نے خط پڑھا اور قاصد بھی لوٹ آئے اور پھر انہوں نے حضرت سلیمان کا داقہ اور بھیجی ہوئی

چیزوں کے سلسلہ میں آپ نے جو کچھ کیا تھا اور لوٹا کر جو جواب دیا تھا وہ سب بیان کیا۔ تو بلقیس نے اپنی قوم سے کہا یہ حکم آسمان سے ہم پر نازل ہوا ہے جس کی مخالفت مناسب نہیں۔ نہ اس کی مخالفت کی ہم میں طاقت ہے۔ پھر بلقیس نے اپنا تخت سات کمروں کے اندر بند کر کے اس پر پہریدار مقرر کر دیئے اور سلیمانؑ کے پاس جانے کے لئے چل دی سہد نے واپس آکر حضرت سلیمانؑ کو اطلاع دیدی کہ بلقیس آپ کے پاس آ رہی ہے۔ حضرت نے اہل سلطنت کو جمع کر کے فرمایا۔ سردارو! بلقیس کا تخت میرے پاس کون لاسکتا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ فرماں بردار بن کر میرے پاس پہنچیں۔ کیونکہ صلح کے بعد اس کا تخت لینا جائز نہ ہوگا۔ ایک خبیثت جن جو تند خو اور بد مزاج تھا اس کا نام عمرو تھا بولا آپ اپنی اس جگہ یعنی مجلس عدالت سے اٹھنے نہ پاس گے کہ میں تخت کو لا کر حاضر کروں گا حضرت سلیمانؑ کی مجلس عدالت دو پہر تک رہتی تھی مجھ میں تخت اٹھانے کی طاقت ہے میں طاقتور ہوں اور امانت دار بھی ہوں جو سونا چاندی جو اہر موتی جو اہر زمر و اس میں رگتا اس میں خیانت بھی نہیں کر دوں گا اور بقدر رسائی نظر میرا ایک قدم ہوتا ہے حضرت سلیمانؑ نے فرمایا میں اس سے بھی جلد چاہتا ہوں۔ اس پر ایک شخص نے جس کو کتاب اللہ کا کچھ علم تھا۔ اللہ کے اسم اعظم (یا حی یا قیوم) سے وہ واقف تھا۔ عرض کیا میں اپنے رب سے دعا کروں گا۔ اس کی طرف توجہ کروں گا۔ اپنے رب کی کتاب پر غور کروں گا اور آپ کی واپسی نگاہ سے پہلے تخت کو لا کر حاضر کروں گا۔ واپسی نگاہ سے مراد یہ تھی کہ جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے۔ وہ چیز آپ کے پاس آنے نہ پائے گی کہ میں تخت کو لے آؤں گا۔ شخص آصف بن برخیا بن شعیبا تھا اس کی ماں کا نام باطور تھا یہ اللہ کے اسم اعظم سے واقف تھا۔ حضرت نے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری جیت ہو جائیگی۔ ورنہ جنات کے سامنے مجھے رسوا کر دو گے۔ میں انس و جن و دونوں کا سردار ہوں۔ آصف نے اٹھ کر وضو کیا اور سجدہ میں پڑ کر اللہ کا اسم اعظم لیکر دعا کرنے لگے اور یا حی و یا قیوم پڑھنے لگے حضرت علیؑ کے قول میں آتا ہے کہ اسم اعظم یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ اس نام سے اگر اللہ سے دعا کی جائے۔ تو اللہ قبول فرماتا ہے اور اس سے کچھ مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ راوی کا بیان ہے۔ کہ آصف کی دعا سے بلقیس کا تخت زیر زمین گھس کر غائب ہو گیا اور حضرت سلیمانؑ کی کرسی کے نیچے سے برآمد ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب سلیمانؑ بڑی کرسی پر بیٹھے تھے۔ تو سونے چھوٹی کرسی پر پاؤں پھیلا کر رکھ لیا کرتے تھے تخت چھوٹی کرسی کے نیچے سے نمودار ہوا تھا جنات نے تخت کو دیکھا تو بولے آصف تخت کو تو لاسکتے ہیں مگر بلقیس کو نہیں لاسکتے۔ آصف نے عرض کیا کہ میں بلقیس کو بھی لا کر حاضر کروں گا۔ اس کے بعد حکم سلیمانؑ ایک چکنائش محل بنا یا گیا اور شیش محل کے نیچے پانی رکھا گیا جس میں مچھلیاں چھوڑی گئیں۔ اور پر سے پانی اور مچھلیاں شیشہ کی صفائی کی وجہ سے نظر آتی تھیں۔ پھر حسب احکم حضرت کی کرسی محل کے وسط میں رکھی گئی اور صاحبین کی کرسیاں بھی بچھا دی گئیں۔ آپ بھی بیٹھ گئے اور سب صاحب بھی حضرت کی کرسی کے قریب آدمیوں کی پھر جنات کی اور پھر شیطانوں کی کرسیاں ترتیب وار رکھی گئی تھیں حضرت سلیمانؑ کی نشست کا یہی طریقہ تھا کہیں سفر کر کے جانا چاہتے تھے تو آپ اپنی کرسی پر اور صاحبین اپنی کرسیوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ اور

حسب الحکم ہوا سب کو اٹھا کر خلا میں لے جاتی تھی جب زمین پر چلنے کا قصد ہوتا تو حسب الحکم ہوا ٹھہر جاتی اور آپ اتر کر زمین پر چلتے حضرت سلیمان کی مجلس ایسی ہی ہوتی تھی جیسی اس زمانہ میں بادشاہوں کی ہوتی ہے۔

غرض جب مجلس درست ہو گئی۔ تو آصف کو (بلقیس کو لانے کا) حکم دیا۔ آصف نے دوبارہ سجدہ میں گر کر اسم اعظم یعنی یا حی یا قیوم پڑھ کر اللہ سے دعا کی۔ دعا کرتے ہی بلقیس سامنے آکر کھڑی ہو گئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسم اعظم جاننے والے خبہ بن اود حضرت سلیمان کے اصطلیل کے اعلا آفیسر تھے کسی نے کہا حضرت تھے حضرت سلیمان نے بلقیس کو سامنے دیکھ کر فرمایا۔ یہ میرے رب کی مہربانی ہے وہ میری جانچ کرنی چاہتا ہے۔ کبھے جو حکومت دی گئی ہے۔ اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں یا اپنے ماتحت کو علم میں اپنے سے افضل دیکھ کر اس نعمت کی (جو اللہ نے مجھے دی ہے) ناشکری کرتا ہوں۔ اگر کوئی شکر کر لگا تو اسی کا نائدہ ہوگا اور ناشکری کرے گا (تو خدا کا کچھ نقصان نہ ہوگا) وہ توبہ نیا نہ ہے اور کریم سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ جنات نے بلقیس کے آجانے کی اطلاع سنی تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان بلقیس سے نکاح نہ کر لیں۔ اگر ایسا ہو گیا۔ تو بلقیس حضرت کو جنات کے تمام واقعات بتا دیگی۔ کیونکہ بلقیس کو جنات کے احوال کا علم تھا۔ ان کی ماں پری تھی جس کا نام عمیرہ بنت عمر یا رواحہ بنت سکین تھا اور وہ جنات کی ملکہ تھی۔ اس نے جنات بلقیس کے عیب نکالنے لگے۔ تاکہ حضرت سلیمان کو ان سے نفرت ہو جائے۔ کہنے لگے۔ بادشاہ سلامت بلقیس کی عقل میں کچھ خرابی ہے اور اس کے پاؤں گدھے کے سموں کی طرح ہیں۔ بات یہ تھی کہ بلقیس کچ پاتھیں اور ٹانگوں پر بال بھی تھے۔ یہ سن کر حضرت نے بلقیس کی دشمنی کی آزمائش کرنی چاہی اور پاؤں بھی دیکھنا چاہے۔ اس نے آپ نے محل کے پیچھے پانی رکھوا کر اس میں منیڈ کیاں اور مچھلیاں چھڑا دی تھیں۔ آپ نے بلقیس کی عقل کو جانچنے کے لئے ان کے تخت میں بھی کچھ تبدیلی اور کمی بیشی کرادی تھی۔ آیت (نکحوا لہا عرشہا) کا یہی معنی ہے کہ بلقیس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو۔ ہم دیکھیں وہ اس کو ٹھیک ٹھیک پہچان لیتی ہے یا ناواقفوں میں سے رہتی ہے۔ جب بلقیس آکر محل تک پہنچ گئیں تو ان سے کہا گیا مرج یعنی محل کے اندر قدم رکھئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرح حمیری (یعنی زبان میں کمرہ کو کہتے ہیں۔ بلقیس اس کو دیکھ کر پانی کا گنڈا یعنی تالاب سمجھیں۔ دل میں کہنے لگیں۔ سلیمان مجھے ڈپوتا چاہتے ہیں (موت کا) دوسرا طریقہ اس سے بہتر تھا۔ بالآخر بلقیس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا۔ تو دونوں پنڈلیوں پر بال دیکھے۔ باقی بدن کے لحاظ سے بلقیس بہت ہی خوبصورت تھیں۔ جو کچھ ان کے متعلق کہا گیا تھا ان عیوب سے بہت دور تھیں کسی نے کہا یہ سیش محل ہے اس میں غبار کی کوئی جھائیں نہیں۔ یہ ایسا چمکا ہے جیسا وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال ابھی منکے ہوں۔ اس کی چھت دیواریں زمین سے شیشہ کی ہیں بلقیس سلیمان کی جانب چلیں حضرت بلقیس کی پنڈلیوں پر بال دیکھ چکے تھے اور آپ کو وہ بھلے لگے تھے۔ جب حضرت کے سامنے پہنچیں تو (بار بار اپنے تخت کو دیکھنے لگیں) دریافت کیا گیا کیا ایسا ہی تمہارا تخت ہے بلقیس نے تخت کو دیکھ کر کچھ پہچانا کچھ نہ پہچانا اور دل میں کہنے لگیں۔ وہ تخت یہاں کہاں سے پہنچ سکتا ہے وہ تو سات کمروں کے اندر رہتا

جو کیدار مقرر ہیں۔ غرض کچھ پہچانا کچھ نہ پہچانا اور پولیس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہی ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ ہم اس سے پہلے باخبر ہو گئے تھے اور اس سے پہلے اللہ کے فرماں بردار بن گئے تھے (بلیقیس مسلمان ہونے سے پہلے مجوسی تھی) بلیقیس کہنے لگیں میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ مراد یہ کہ میں نے حضرت سلیمان کے متعلق بدگمانی کی کہ مجھے ڈبونا چاہتے ہیں۔ یا یہ مراد کہ میں نے آفتاب پرستی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا (اب) میں سلیمان کی معیت میں اللہ کی فرماں بردار بنی ہوں۔ یا یہ مطلب کہ میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی خالص عبادت کروں گی۔ اس لئے مسلمان ہوتی ہوں۔ بلیقیس کافر گروہ میں سے تھی۔ حضرت سلیمان نے اس کو اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا سے روکا اور نکاح کر لیا اور چونہ بالصفاپوڈر) تیار کرنے کا حکم دیا۔ تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان اور بلیقیس نے اس کا استعمال کیا۔ حضرت سلیمان ہی چونکہ کے پوڈر کے موجد تھے۔

غرض کچھ باتیں حضرت سلیمان نے بلیقیس سے پوچھیں اور کچھ بلیقیس نے حضرت سلیمان سے بلیقیس کے بطن سے حضرت سلیمان کا ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام داؤد رکھا۔ مگر وہ آپ کی زندگی میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ سے ایک ماہ بعد بلیقیس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان نے شام میں ایک گاؤں بلیقیس کو دے دیا تھا۔ بلیقیس مرتے دم تک اس کا لگان لیتی رہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ قربت کے بعد حضرت سلیمان نے بلیقیس کو ان کے ملک کو واپس کر دیا تھا اور خود ہر مہینہ میں ایک بار وہاں جاتے تھے۔ بیت المقدس سے سوار ہو کر مین پہنچ جاتے تھے۔

فصل۔ میں نے اس مجلس میں حضرت سلیمان کا پورا قصہ تفصیل کے ساتھ اس لئے بیان کیا کہ ہر اُس دشمنہ انجام بین مومن کے لئے اس میں سرمایہ نصیحت ہے جو گذشتہ نیکوں اور بدوں کی سیرت سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ گذشتہ اگلی اقوام میں جو اللہ کا اقتدار نافذ تھا۔ فرمانبرداروں کو اس نے عزت عطا کی تھی۔ نافرمانوں کو فرمانبرداروں کا طریق بنایا اور غوار کیا تھا اور ان کی زمام اختیار فرماں برداروں کے ہاتھ میں دی تھی اور اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں کو مخلوق کا مالک بنایا تھا۔ ان سب باتوں سے نصیحت لیتے ہیں۔ دیکھو سلیمان نے اللہ کی اطاعت کی تو کس طرح اس نے بلیقیس اور اس کے ملک کا مالک سلیمان کو بنادیا۔ بلیقیس کی سلطنت میں تو بارہ ہزار جنگجو بہادر تھے جن میں سے ہر ایک کے زیر کمان ایک لاکھ فوج تھی۔ اور حضرت سلیمان کی فوج کل چار لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ دو لاکھ جن اور دو لاکھ انسان۔ دونوں کی تعداد میں عظیم الشان تفاوت تھا مگر اطاعت گزاری کے سبب سے سلیمان کو مالک اور کفر و معصیت کی وجہ سے بلیقیس کو مملوک بنادیا۔ پس آدمی سمجھے کہ اسلام اونچا ہوتا ہے نیچا نہیں ہوتا۔ اللہ بھی بھی اہل ایمان پر کافروں کو تسلط نہیں دے گا (اے مرد مومن) اللہ نے تجھے توفیق دے سلیمان کی طرح اگر تو بھی ایماندار ہو گا تو دنیا میں دشمنوں سے اور آخرت میں بھڑکتی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ دوزخ تیری خدمت گزار ہوگی۔ تیری تعظیم و تکریم کے لئے (خدمتگاروں کی طرح) تیرے آگے چل کر تجھے راستہ بتائے گی۔ اپنے مولائے حکم کی تعمیل و اطاعت میں تجھ سے نرم الفاظ میں کہے گی۔ اے مرد مومن میرے اوپر سے گذر جا۔ تیرے زور نے تو میرے شعلوں کو بجھا دیا۔ غرض یہ کہ تیری تعظیم کی جائے گی۔ تیرا چہرہ پُر نور ہوگا۔ شاہی خلعت تیرے جسم پر ہوگا اور عظمت کی

نشانیوں پر نمایاں ہوگی۔ اس لئے خادموں اور غلاموں پر تیری تعظیم و تکریم اور خدمت واجب ہوگی۔ کافر اور نافرمان تو اس پر دوزخ غضبناک ہوگی۔ اور جیسے کوئی طاقتور فحشیا بی کے وقت اپنے دشمن سے انتقام لیتا ہے ایسا ہی انتقام لے گی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب دوزخ ان کو دور سے دیکھیگی تو وہ (کافر اور نافرمان) اس کی غضبناکی اور جوش کی آواز کو سنیں گے پس اگر تو دنیا و آخرت میں عزت چاہتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کا التزام کر اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کر۔ اللہ کی رحمت سے تجھے عزت مل جائے گی۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جو شخص عزت کا خواہشمند ہے۔ تو ساری عزت کا مالک تو خدا ہی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لئے ہے مگر منافق یہ بات نہیں جانتے۔ اے ایمان کے دعویٰ دار تیرا نفاق اور اے اعلیٰ کے مدعی تیرا دلی (شرک) طاقتور خدا برگزیدہ بنی اور نیک اہل ایمان کی عزت کو دیکھنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اگر تو ایمان کے تقاضوں کے موافق عامل ہوگا اور اخلاص کی شرطوں کے مطابق یقین رکھیگا۔ تو دنیا میں ہر دکھ اور ہر جہنمی و انسی شیطان سے آخرت میں آگ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تجھے کامیابی اور تیرے دشمنوں کو خواری نصیب ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریگا اور تمہارے پاؤں جائے رکھیگا۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے کمزور نہ ہو اور (ذلت و شکست کے ساتھ) صلح کو نہ پکارو۔ تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے مگر غفلت (کی گھٹا) تیرے دل پر چھاگئی۔ رنگ کی تہیں چڑھ گئیں۔ سیاہی اور تاریکی تہ پر تہ مسلط ہوگئی۔ پس کیسی بڑی حسرت و ندامت ہوگی۔ جب قیامت کے دن چھپی باتیں کھول دی جائیں گی۔ قیامت کا دن واقعی جزا سزا کا دن ہو بڑی مصیبت کا دن ہوگا۔ کھڑکھڑانے والے اور ددوں (کو ہلا دینے والے) حوادث کا دن ہوگا۔ شور و شغب کا اور ہرج و مرج کا دن ہوگا۔ اس روز تمہاری پیشی ہوگی۔ تمہاری کوئی چھپی بات چھپی نہیں رہے گی۔ اس روز لوگ پریشان و پرانگندہ ہو کر (قبروں سے) نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لیگا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لیگا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سورج کی کرن میں سوئی کی نوک کی برابر غبار کا ریزہ چمک دکھتا ہے وہ ذرہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چار ذرے رائی کے ایک دانہ کے برابر ہوتے ہیں۔ وہ باریک چھوٹی چھوٹی جو رنگتی ہوئی تقریباً دکھائی بھی نہیں دیتی اس کو بھی ذرہ کہا گیا ہے بعض نے کہا کہ ایک جو کا ہزارواں حصہ ذرہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ اگر تم مٹی پر اپنی سبیلی رکھو اور پھراٹھاؤ۔ تو جو کچھ اٹھ پر رگڑا جائے وہ ذرہ ہے۔ کتنا ہیبت ناک ہوگا وہ دن جس میں اتنے خفیف اوزن اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اسی دن کے متعلق تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس روز ہم پر ہیزگاروں کو چشیت مہمان رحمان کی طرف اٹھا کر لیجائیں گے (یعنی لیجانے کا حکم دیں گے) اور مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف منکائیں گے اس وقت پردہ ہٹ جائیگا۔ چھپی باتیں کھل جائیں گی۔ مومن اور کافر میں سچے اور دوغلی میں موحد اور مشرک میں دوست اور دشمن میں واقعی حقدار اور جھوٹے دعویٰ دار میں امتیاز ہو جائیگا۔ اے مسکین اس دن کی ہیبت سے ڈر اور سوچ کہ تو کس گروہ میں شامل ہوگا۔ اگر تو غفلت والے خدا کے لئے عمل کرے گا اور عمل کرتے وقت اس اللہ سے ڈرتا رہیگا جو ہر عمل سے باخبر ہے

اور عمل کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھیں گے جو اہل بصیرت پر کھنے والے کی نظر میں بری ہیں تو تیرا شول پر ہینے گاروں کے اس گروہ میں ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے ہمان ہوں گے۔ تیری عزت ہوگی۔ تجھے سلامتی ہوگی۔ تیرے لئے خوش خبری ہوگی۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا۔ تو خوب جان لے کہ دوسرے گروہ کے ساتھ تو شامل ہوگا۔ دوسرے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں تو بھی ہلاک ہوگا۔ فرعون امان اور قاروں کا ساتھی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے جو شخص اپنے رب سے ملنے کا امیدوار ہو اس کو اچھے عمل کرنا چاہئے اور اپنے رب کی اطاعت میں کسی دوسرے کو شریک نہ قرار دینا چاہئے پس نیک عمل کے سوا کوئی چیز اس روز تجھے عذاب سے نہیں بچا سکتی

فصل ۱۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت

حضرت جابر بن عبد اللہ نے (بقول عطاء) فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری۔ تو بادل پر رب کی طرف بھاگتی ہوئیں ٹھہر گئیں ہمندیں جوش اگیا چوپایوں۔ اپنے کان سننے کے لئے جھکا دیئے۔ آسمان سے شیطانوں پر انگاروں کی مار پڑی اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس بیمار پر اس کا نام پڑھا جائیگا اس کو ضرور شفا دے گا اور جس چیز پر اس کا نام لیا جائیگا اس میں برکت عطا کریگا اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا جنت میں جائیگا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود نے (بقول ابوداؤد) فرمایا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ دوزخ کے ۱۹ فرشتوں سے اللہ اس کو بچالے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے ۱۹ حروف ہیں۔ اللہ ہر حرف کو عذاب کے ایک فرشتہ سے بچنے کے لئے سپر بنا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس نے (بقول طاؤس) فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان نے رسول اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق دریافت کیا نہ کار نے ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ کے اسم اعظم اور اس اسم میں ایسا ہی اتصال ہے۔ جیسا آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے۔ سرکار عالی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے زمین پر سے کوئی کاغذ جس پر بسم اللہ الرحمن لکھی ہو۔ اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس اندیشہ سے اٹھایا کہ کہیں پاؤں کے پچھے نہ پھل جائے۔ تو اللہ کے ہاں اس کو صدیقیوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے والدین سے خواہ مشرک ہی ہوں۔ (عذاب) ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جیسا تین مرتبہ شیطان چیخ کر دیا ایسا کبھی نہیں رو دیا۔ ایک تو اس وقت جب ملعون بنا کر اس کو آسمان سے عالم ملائکہ میں سے نکال دیا گیا۔ دوسرا اس وقت جب رسول اللہ کی مبارک پیدائش ہوئی۔ تیسرے اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں موجود ہے حضرت علیؑ نے (بقول سالم بن ابی الجعد) فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے جب یہ آیت حضرت آدمؑ پر نازل ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا میری نسل جیسا کہ اس کی تلاوت پر قائم رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد بسم اللہ اٹھالی گئی۔ پھر حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ پر نازل ہوئی۔ اور آپ نے اس وقت اس کی تلاوت کی جب آپ منجیق کے پلے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے آگ کو ان کے لئے خنکی اور سلامتی بنا دیا۔ اس کے بعد پھر اٹھالی گئی اور

سوائے سلیمان کے (آپ سے اوپر کسی پیغمبر پر) نہیں نازل کی گئی۔ جب سلیمان پر نازل ہوئی۔ تو فرشتوں نے کہا۔ اب بخدا آپ کی حکومت کامل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اٹھالی گئی اور اللہ نے مجھ پر اتاری۔ جب قیامت کے دن میری امت والے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اٹھینگے اور ان کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا اپنے خط میں اس کو لکھا کرو اور لکھتے وقت زبانوں سے کہہ بھی لیا کرو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے متعلق ایک اور فصل

عکرمہ کا قول ہے کہ جب اللہ نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا (لکھ) قلم نے لوح پر چل کر وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ لوح پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی۔ جب تک لوگ اس آیت کی تلاوت پر قائم رہیں گے اللہ نے ان کے لئے امان مقرر کر دی ہے۔

ساتوں آسمانوں والے۔ اونچے مرتبہ والے۔ پردائے مجد والے بمقرب فرشتے صاف بستہ (قیام کرنے والے) اور اللہ کی پاکی بیان کرنے والے فرشتے (سبھی) اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حضرت آدم پر اتاری گئی۔ آپ نے فرمایا جب تک میری نسل اس کی تلاوت پر قائم رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ پھر اٹھالی گئی اور (دوبارہ) حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر سورہ فاتحہ میں (شامل کر کے) اتاری گئی۔ آپ نے منجیق کے پڑے میں اس کو پڑھا۔ اللہ نے آپ کے لئے آگ کو خنکی اور سلامتی بنا دیا۔ پھر یہ اٹھالی گئی اور (تیسری بار) حضرت موسیٰ پر صحیفوں میں اتاری گئی۔ اسی کی برکت سے حضرت موسیٰ فرعون پر اس کے جادو گروں پر ہمان پر اور اس کے لشکر پر۔ قاروں پر اس کے تاجداروں پر غالب آئے۔ پھر اٹھالی گئی اور (چوتھی بار) حضرت سلیمان پر اتاری گئی۔ اس وقت ملائکہ نے کہا بخدا آج آپ کی حکومت کامل ہو گئی۔ چنانچہ جس چیز پر حضرت سلیمان نے بسم اللہ پڑھی وہ ان کی فرماں بردار ہو گئی جس رو سے حضرت سلیمان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری گئی تھی۔ اللہ نے سلیمان کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام گروہوں میں منادی کرادیں کہ جو شخص امان خدا کی آیت سننا چاہتا ہو حضرت داؤد کے عبادت خانہ میں سلیمان کے پاس آجائے۔ وہ وعظ کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہر وہ شخص جس نے اپنی جان کو عبادت خدا کے لئے وقف کر رکھا تھا اور ہر روزہ دار تیزی کے ساتھ لپکتا ہوا آگیا۔ حضرت سلیمان کے پاس جب عالم غایب رہا اور تمام گروہوں والے جمع ہو گئے۔ تو آپ نے آیت امان یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی پس جس نے بھی سنا اس کا دل خوشی سے بھر گیا اور کہنے لگا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اسی کی برکت سے حضرت سلیمان نے زمین کے بادشاہوں پر غالب آئے اور اسی کی برکت سے اللہ نے اپنے نبی محمد صلعم کے لئے مکہ کو فتح کیا۔ پھر سلیمان کے بعد اٹھا لیکنی اور حضرت عیسیٰ بن مریم پر اتاری گئی یا آپ اس کے نزول سے خود بھی خوش ہوئے اور آپ کے حواری بھی۔ اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیجی۔ کہ اے کنواری کے بیٹے! کیلے تجھے معلوم ہے کہ کیسی عظیم الشان آیت تیرے اوپر اتاری گئی۔ یہ آیت امان ہے۔ کھڑے بیٹھے۔ لیٹے آتے جاتے اور چڑھتے اترتے اس کی تلاوت بہت کیا کر قیامت کے دن جو شخص ایسی حالت میں آئے گا اس کے اعمال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی

تلاوت آٹھ سو بار کرنی لکھی اور میری توحید اور ربوبیت پر اس کا ایمان ہوگا۔ میں اس کو دوزخ سے آزاد کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ تیری قرأت (کلام اللہ) اور نماز کا آغاز اسی سے ہونا چاہئے۔ کیونکہ جو شخص ایسا کریگا اور اسی حالت پر رہ جائیگا تو منکر نکیر کا اس کو کچھ خوف نہ ہوگا۔ سکرات موت اور قبر کی تنگی اس پر آسان کر دی جائے گی۔ اس پر میری رحمت ہوگی۔ میں اس کی قبر میں کشادگی کروں گا اور بقدر رسائی نظر قبر میں روشنی اور فراخی کروں گا جب اس کو قبر سے برآمد کروں گا اس وقت اس کا جسم گورا چہرہ نورانی اور نور چمکتا ہوا ہوگا۔ اس کا حساب آسان کروں گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کروں گا۔ پل صراط پر اس کو نور کامل عطا کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور میدان قیامت میں اس کے سعادت منداؤں مغفور ہونے کی منادی سے ندا کر اؤں گا۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا۔ اے اللہ! اے میرے رب۔ کیا یہ میرے لئے خاص ہے۔ فرمایا تیرے لئے اور ان لوگوں کے لئے بھی جو تیرے پیرو ہیں اور تیری رفتار پر چلیں اور تیرے بعد احمد اور ان کی امت کے لئے بھی۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی اطلاع اپنے تابعداروں کو دیدی اور بشارت دیتے ہوئے فرمایا۔ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہے۔ ان کے اوصاف احوال اور فضائل ایسے ایسے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے تابعین سے رسول اللہ کے متعلق عہدے لیا تھا۔ اور جب اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا اس وقت بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں سے تجدید عہد کرائی تھی لیکن جب آپ کے حواری اور اتباع کرنے والے ختم ہو گئے اور دوسرے لوگ آئے تو وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ دین کو بدل ڈالا اور دین کے عوض دنیا کو لے لیا۔ پس عیسائیوں کے دلوں سے آیت امان اٹھالی گئی۔ صرف ان لوگوں کے دلوں میں رہ گئی جو انجیل والوں میں سے صحیح مسلم تھے جیسے بحیرا مہب وغیرہ۔ اس کے بعد جب رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور مکہ کے اندر سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری گئی تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ سورتوں اور کتابوں کے شروع میں اس کو لکھا جائے۔ اس آیت کا نزول رسول اللہ کے لئے بڑی فتح کا موجب ہوا۔ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو مومن یقین کے ساتھ کسی چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ میں ضرور اس کو برکت عنایت کروں گا۔ اور جو مومن بسم اللہ پڑھتا ہے جنت کہتی ہے لبیک سعدیک الہی اپنے اس بندے کو میرے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے نازل فرما۔ جنت جس بندہ کو بلاتی ہے تو اس بندہ کا جنت میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے وہ رد نہیں کی جاتی جب قیامت کے دن میری امت جو دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوگی آئے گی۔ تو میں ان میں ان کی نیکیاں بھاری ہوں گی۔ دوسری اقوام کہیں گی۔ امت محمدیہ کی نیکیاں کس قدر بھاری ہیں۔ انبیاء ان سے کہیں گے۔ امت محمدیہ کے کلام کے شروع میں اللہ کے ایسے عزت والے مین نام ہوتے تھے۔ کہ اگر ایک پلڑہ میں ان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کے گناہ رکھ دیئے جائیں۔ تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اس آیت کو ہر بیماری کے لئے شفا ہر دوا کا مددگار۔ ہر مفلسی کے لئے دولت دوزخ سے پردہ۔ زمین میں دھنسنے صوتیں بگڑنے اور سنگباری سے محفوظ رہنے کا قدیم بنا دیا ہے جب تک لوگ اس کی تلاوت پر کار بند رہیں گے۔

فصل

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر

اللہ نے فرمایا بسم اللہ حضرت ابوسعید خدری نے (بقول عطیہ عوفی) کہا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عیسیٰؑ کی والدہ نے عیسیٰؑ کو مکتب میں کچھ پڑھنے کے لئے بھیجا معلم نے عیسیٰؑ سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو عیسیٰؑ نے کہا بسم اللہ کی کیا حقیقت ہے معلم نے کہا مجھے نہیں معلوم عیسیٰؑ نے کہا یا ربہا اللہ (اللہ کا نور) کی ہے اور سین سنار اللہ (اللہ کی بزرگی) کی اور میم مملکتہ اللہ (اللہ کی حکومت) کی (یعنی ان تینوں حروف سے ان تین لفظوں کی طرف اشارہ ہے) ابو بکر و راق نے کہا بسم اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے ہر حرف کی الگ الگ تفسیر ہے۔ بار کی چھ صورتیں ہیں (یعنی چھ اسماء کی طرف اشارہ ہے) ۱۔ لفظ باری کی طرف یعنی اللہ عرش سے زمین تک ہر چیز کا خالق ہے اس کا ثبوت اس آیت میں ہے ۲۔ لفظ الباریؑ کی طرف یعنی اللہ عرش سے زمین تک تمام مخلوق کو دیکھ رہا ہے اس کا ثبوت آیت ۱ وَاللّٰهُ بِصِيرٍ مَا تَعْمَلُونَ میں ہے ۳۔ لفظ باسط کی طرف یعنی اللہ عرش سے زمین تک تمام مخلوق کے رزق کو کشا دہ کرنے والا ہے اس کا ثبوت اس آیت میں ہے ۴۔ لفظ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ لَفْظِ باقی کی طرف یعنی عرش سے زمین تک تمام مخلوق کے فنا ہونے کے بعد اللہ باقی رہنے والا ہے اس کا ثبوت اس آیت میں ہے ۵۔ کُلِّ مَنْ عَلَيْهَا قَابٍ وَ يَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۶۔ لفظ بَاقٍ کی طرف یعنی اللہ مومنوں سے بھلائی کرنے والا ہے اس کا ثبوت آیت ۱ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ میں ہے سین کی پانچ صورتیں ہیں (یعنی اللہ کے پانچ اسماء کی طرف اشارہ ہے) ۱۔ لفظ سمیع کی طرف یعنی اللہ عرش سے زمین تک اپنی مخلوق کی آوازوں کو سنتا ہے اس کا ثبوت اس آیت میں ہے ۲۔ اَمَّا يَخْسِبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ ۳۔ لفظ سَمِيعٌ کی طرف یعنی عرش سے زمین تک اللہ کی سروراری ہے اس کا ثبوت آیت ۱ اَللّٰهُ الصَّمَدُ میں ہے ۴۔ لفظ سَرِيعٌ الحساب کی طرف یعنی عرش سے زمین تک تمام مخلوق کا محاسبہ اللہ جلد کرے گا اللہ ہے۔ اس کا ثبوت آیت ۱ اَللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ میں ہے ۵۔ لفظ سَلَامٌ کی طرف یعنی عرش سے زمین تک اللہ نے اپنی مخلوق کو سلامتی عطا فرمائی ہے اس کا ثبوت آیت ۱ اَلْمُؤْمِنُ السَّلَامُ میں ہے ۶۔ لفظ سَاطِرٌ کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اس کا ثبوت آیت ۱ عَافُوا الذَّنْبَ قَابِلُ التَّوْبِ میں ہے (اس جگہ غافر کا معنی ہے چھپانے والا پردہ ڈالنے والا)

میم کی بارہ صورتیں ہیں (یعنی اللہ کے بارہ ناموں کی طرف اشارہ ہے) ۱۔ صَدِّكَ الْخَلْقِ مخلوق کا حاکم اعلیٰ اس کی رضا اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ میں ہے ۲۔ مَالِكُ الْخَلْقِ۔ مخلوق کا مالک اس کا اظہار آیت ۱ اَلْمَلِكُ الْمَلِكُ میں کیا گیا ہے ۳۔ مَنَانٌ عَلَى الْخَلْقِ یعنی اللہ مخلوق پر احسان فرما ہے اس کی تشریح آیت ۱ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ میں موجود ہے ۴۔ مَجِيدٌ یعنی اللہ بزرگی والا ہے اس کے ثبوت کے لئے فرمایا ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۵۔ مُؤْمِنٌ کی طرف اشارہ ہے یعنی عرش سے زمین تک اللہ امن دینے والا ہے اور لوگوں کو خوف سے محفوظ رکھنے والا ہے آیت میں ہے ۶۔ مَهْمِنٌ کی طرف اشارہ ہے اس کا

میسرو نے کہا عرب کہتے ہیں اَلْهَيْتُ اِلٰی فُلَانٍ میں نے فلاں شخص کے پاس سکون پایا یا مخلوق کو بھی اللہ کی یاد سے سکون اور چین ملتا ہے۔ آیت میں آیا ہے اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَیْنُ الْقُلُوْبُ۔ بعض لوگ قائل ہیں کہ الہ کی اصل ولہ تھی اصل مادہ ولہ ہے ولہ کا معنی ہے کسی عزیز کے نکلنے سے ہوش و حواس کا غائب ہو جانا۔ اللہ کی یاد کے وقت شدت شوق غلبہ محبت اور قلبی اضطراب کی وجہ سے ہوش و حواس جلتے رہتے ہیں۔ بعض نے کہا اصل مادہ ولہ ہے الہ کی اصل صرف ولہ تھی کہ الہ کا معنی ہے پوشیدہ۔ اندرون پردہ۔ عرب اگر کسی چیز کو پہچان لیتے ہیں اور پھر وہ چیز نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے تو اس کو ولہ کہتے ہیں لَهِیْتَ الْعُرْدُوسُ (دلہن پردہ میں ہو گئی چھپ گئی) تَلَوُّهُ مَضَارِعَ وَاَحْدُمُوْنْتَ غَائِبٌ۔ ولہ مصدر۔ اللہ ظاہر بھی ہے۔ یعنی اس کی ربوبیت اور مالکیت دلائل و علامات سے ظاہر ہے اور (دانش و فکر سے) محبوب بھی ہے کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں الہ کا معنی ہے بلند برتر لاء بلند ہو گیا۔ اسی لئے سورج کو الہیہ کہا گیا ہے۔ بعض علماء قائل ہیں کہ الہ کا معنی ہے ایجاد کی قدرت رکھنے والا۔ بعض نے اس کا معنی سرد واریان کیا ہے۔

• الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ بعض کے نزدیک دونوں لفظ ہم معنی ہیں یعنی رحمت والا۔ رحمن اور رحیم دونوں صفات ذاتیہ میں سے ہیں یعنی رحمت صفت ذاتیہ ہے بعض نے کہا رحمت کا معنی ہے تحقق عذاب کو عذاب نہ دینا اور جو مستحق خیر نہ ہو اس کے ساتھ بھلائی کرتا۔ اس صورت میں رحمت صفت فعلیہ ہوگی (یعنی اگر مخلوق نہ ہو تو اللہ کی رحمت کا ظہور نہیں ہو سکتا بلکہ رحمت موجود ہی نہ ہوگی) کچھ لوگوں نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے۔ الرحمن مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہو اور رحیم کا درجہ رحمن سے کم ہے (یعنی ہمہ گیر رحمت والا رحمن ہے اور کم درجہ کی رحمت والا رحیم) بعض کا خیال ہے کہ رحمن اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوق پر مہربان ہے۔ مومن ہو یا کافر نیک ہو یا بد سب کو اللہ نے پیدا کیا اور سب کو رزق دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے اور رحیم اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وہ خصوصیت سے اہل ایمان پر مہربان ہے۔ پس رحمان کا لفظ خاص ہے اور رحیم عام۔ اور رحیم کا لفظ عام ہے اور معنی خاص۔ لفظ رحمن کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ لفظ خاص ہے اور چونکہ تمام مخلوق کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور رزق دیتا ہے اور ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک ہے اس اعتبار سے اس کی رحمت تمام موجودات کو شامل ہے۔ معنی کی اسی ہمہ گیری کی وجہ سے اس کو رحمن کہا جاتا ہے۔ لفظ رحیم مشترک ہے۔ دوسروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے یہ لفظ عام ہے۔ لیکن اس کے معنی میں خصوصیت ہے یعنی خاص مہربانی اور ہدایت کی توفیق۔ اس لئے معنی کے لحاظ سے خاص ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ یہ دونوں اسم دقیق ہیں۔ ایک درجہ سے زیادہ دقیق ہیں۔

مجاہد نے فرمایا اللہ دنیا والوں پر رحمن اور آخرت والوں پر رحیم ہے۔ دعائیں یا رحمن الدنیا اور یا رحیم الآخر کہا گیا ہے ضحاک نے کہا۔ اللہ آسمان والوں پر رحمن ہے ان کو آسمانوں میں رکھا۔ اطاعت کو ان کی گردن کا لازمی غیر اختیاری طوق بنا دیا۔ گناہوں سے اس کو محفوظ رکھا اور تمام مادی چاشتیاں اور لذتیں ان سے منقطع کر دیں اور زمین والوں پر اللہ

رحیم ہے کران کے پاس پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ عکرمہ نے کہا اللہ رحمن ہے ایک ہی دہمہ گیر رحمت کے ساتھ اور رحیم سو (متفرق) رحمتوں کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کی سورتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت اللہ نے زمین پر اتاری ہے اور اس کو مخلوق کو بانٹ دیا ہے۔ لوگ اسی رحمت کے زیر اثر باہم مہربانیاں اور نرمیاں کرتے ہیں۔ ننانوے رحمتیں اس نے اپنے لئے چھوڑ رکھی ہیں۔ کہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر فرمائیں گے۔ روایت کے دوسرے الفاظ میں آتا ہے اللہ اس کو ان سے ملا کر پوری سو کر دے گا اور قیامت کے دن اپنے بندوں پر فرمائیں گے۔

رحمن وہ ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے اور رحیم وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک شاعر کا قول ہے کہ اگر اللہ سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو اور آدمی سے اگر مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رحمن ہے یعنی نعمتیں اس نے عنایت کیں اور بخشیں۔ اللہ رحیم ہے یعنی اس نے (تکالیف کو) روکا اور ہٹایا۔ اللہ رحمن ہے اس نے دوزخ سے بچایا۔ خود ارشاد فرمایا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اللہ نے تم کو اس سے بچایا۔ اللہ رحیم ہے کہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا ہے۔ بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ اللہ رحمن ہے اس کی رحمت جانوں پر ہے رحیم ہے اس کی رحمت دلوں پر ہے۔

اللہ رحمن ہے مصائب کو دور کرتا ہے رحیم ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رحمن ہے (صحیح غلط) راستہ واضح کر دیتا ہے۔ رحیم ہے (غلط راستہ سے) بچاتا اور (نیک راستہ پر چلنے کی) توفیق دیتا ہے۔ اللہ رحمن ہے گناہ معاف کرتا ہے خواہ بڑے ہوں رحیم ہے طاعتوں کو قبول فرماتا ہے اگرچہ خالص نہ ہوں۔ اللہ رحمن ہے معاش کو درست کرنے والے اسباب عطا کرتا ہے رحیم ہے معاد کو درست کرنے کے ذرائع عنایت کرتا ہے۔ رحمن وہ ہے جو رحم کرتا ہے اور دکھ کو دور اور شر کو دفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ رحیم وہ ہے جو رزق اور کھانا دیتا ہے اس کو کھانا نہیں دیا جاتا۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ ہی رزاق اور مضبوط قوت والا ہے۔

اللہ رحمن ہے اپنے منکروں پر رحیم ہے اہل توحید پر۔ رحمن ہے ناشکری کرنے والوں پر رحیم شکر ادا کرنیوالوں پر۔ رحمن ہے ان پر جو اس کے شریک قرار دیتے ہیں۔ رحیم ہے ان پر جو اس کو واحد کہتے ہیں۔

فصل بسم اللہ پڑھ۔ اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی پائیگا۔ یہ تو قاری (کے منہ) سے تیرا سماع ہے۔ اللہ سے سنیگا تو تیرا کیا حال ہوگا۔ تیرا یہ سماع ایسی حالت میں ہے کہ دنیوی غم باقی ہے۔ جب رب ساقی ہوگا (اور وہ خود فرمائیں گے) تو تیرے سماع کی کیا حالت ہوگی۔ تیرا یہ سننا تو (انسانوں کی) وساطت سے ہے۔ بلا واسطہ (اللہ سے) سنیگا تو کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سماع تو اس خانہ فریب میں ہے مقام مسرت میں تیرا سماع کیسا ہوگا۔ یہ سماع تو خانہ شیطان میں ہے۔ قرب رحمن میں سماع کی کیا حالت ہوگی۔ ایک ذلیل بندہ کے منہ سے یہ سماع ہے۔ شاہ عالی جاہ سے سنکر کیا کیفیت ہوگی۔ یہ لذت خیر ہے۔ لذت نظر کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ لذت سعی ہے لذت معاینہ کیسی ہوگی۔ یہ لذت بیان ہے لذت مشاہدہ کیسی ہوگی۔ یہ لذت غائبانہ ہے حضور کی لذت کمال ہوگا۔

فصل۔ پڑھ اس خدا کا نام لیکر جو خدا سے پاک ہے اس خدا کے نام کے ساتھ جو شریکوں سے منزہ ہے اس خدا کا نام لیکر

جو اپنے لئے اولاد کو اختیار کرنے سے بہت دُور ہے۔ اس خدا کے نام کی برکت سے جس نے نوروں کو روشن کیا اُس خدا کے نام کی مدد سے جس نے نیکوں کو عزت عطا فرمائی۔ اس خدا کے نام کے ساتھ جس نے تمام اندازے مقرر فرمائے اور دلوں اور آنکھوں کو روشنی عطا کی اس خدا کے نام سے استعانت کر کے جو سحر کے وقت ابرار کے دلوں پر جلوہ انداز ہوتا ہے۔ اس خدا کے نام کی برکت سے جس نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے بھید بتائے اور ان کے دلوں کو اتوار سے ڈھانپ دیا اور ان کے دلوں میں اپنے اسرار امانت رکھے۔ اُن کے دلوں سے خطرات دور کئے اور غیروں کی بندگی سے محفوظ رکھا اُن سے بوجھ بندشیں زنجیریں اور دگناہوں کے (ثقل دور کئے کیونکہ ازل میں ہی وہ احسان اور مہربانی کرنے اور طلبگار ان مغفرت کے گناہ معاف کر دینے کے ساتھ متصف تھا۔ کہ بسم اللہ اس کا نام ہے جس نے دریا جاری کئے دشت اُگائے۔ اس کا نام ہے جس نے اطاعت گزار بندوں کی برکت سے شہروں کو آباد کیا اور ان بندوں کو پہاڑوں کی طرح آبادیوں کے لئے میخیں بنا دیا۔ جن کی وجہ سے زمین اپنے رہنے والوں کے لئے فرش کی طرح ہو گئی۔ یہ لوگ چالیس ہزار گزیدہ ابدال ہیں۔ تمام شریکوں اور مہروں سے اپنے رب کے پاک ہونے کا اقرار کرتے ہیں یہی دنیا میں دشاہ اور قیامت کے دن لوگوں کے سفارشی ہونگے میرے رب نے ان کو عالم کی درستی کا ذریعہ اور بندوں کے لئے رحمت بنایا ہے۔

فصل بسم اللہ ذکر کرنیوالوں کا ذخیرہ ہے۔ طاقتوروں کی عزت ہے کمزوروں کی پناہ ہے۔ اہل محبت کے لئے نور ہے اہل شوق کے لئے سرور ہے۔ بسم اللہ روحوں کی راحت ہے جسموں کی نجات ہے سینوں کا نور ہے۔ تمام امور کی درستی کا ذریعہ ہے۔ بسم اللہ اہل اعتماد کا تاج ہے اہل وصال کے لئے چراغ ہے۔ عاشقوں کو (سارے جہان سے) بلے پر دہا کر دینے والا ہے۔ بسم اللہ نام ہے اس کا جس نے کچھ بندوں کو عزت اور کچھ بندوں کو ذلت دی یہ نام ہے اس کا جس نے اپنے دشمنوں کا دوزخ کو منتظر بنایا اور اپنے دوستوں کے لئے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا۔ نام ہے اس کا جو واحد ہے گنتی سے خارج نام ہے اس کا جو باقی رہنے والا ہے جس کا نام ہے اُس کا جو بغیر کسی کے سہارے قائم ہے۔

بسم اللہ ہر سورت کا آغاز ہے اُس خدا کا نام ہے جس (کے ذکر) سے تنہائیاں پر لطف ہو جاتی ہیں اس کا نام ہے جس کے نام پر غماز ختم ہوتی ہے اس کا نام ہے جس پر (سب کو) حسن ظن ہے اس کا نام ہے جس کے لئے آنکھیں بیدار رہتی ہیں اس کا نام ہے جو کسی چیز کے متعلق کُن فرماتا ہے۔ تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ نام ہے اس کا جو ہاتھ کے چھونے سے پاک ہے۔ لوگوں سے بے نیاز ہے قیاس سے بالاتر ہے ایک ایک حرف کے بسم اللہ کہو ہزار ہزار اجر ملے گا اور سب کے سب تمہارے گناہ اتر جائیں گے جو شخص زبان سے بسم اللہ کہے گا دنیا اس کی شاہد ہوگی۔ جو دل سے کہے گا آخرت اس کی شاہد ہوگی جو سر سے کہے گا مولیٰ اُس کا شاہد ہوگا۔

بسم اللہ ایسا کلمہ ہے جس سے لذت آگیاں ہو جاتا ہے۔ ایسا کلمہ ہے جس کی موجودگی میں غم باقی نہیں رہتا۔ ایسا کلمہ ہے جس سے نعمت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ایسا کلمہ ہے جس سے نعمت کی تکمیل ہو جاتی ہے ایسا کلمہ ہے جس سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ ایسا کلمہ ہے جو اس امت کے لئے مخصوص ہے۔ ایسا کلمہ ہے جو جلال و جمال کا مجموعہ ہے۔ لفظ بسم اللہ جلال و جمال ہے اور الرحمن الرحیم جمال و جمال جس نے جلال کو دیکھا فنا ہو گیا اور جس نے جمال کو دیکھا زندہ ہو گیا۔

بسم اللہ الیاء کہ جو قدرت اور رحمت کو جامع ہے قدرت اطاعت گزاروں کی اطاعت کو جمع رکھتی ہے اور رحمت گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔

فصل بسم اللہ کہو۔ گویا اللہ فرماتا ہے کہ طاعت تک پہنچنے والے میری ہی توفیق سے طاعت تک پہنچتے ہیں اور نور طاعت کی وجہ سے ہی معافیہ تک ان کی رسائی ہوتی ہے معافیہ کے بعد وہ بیان (یعنی ایمان کسی) سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور ان کا دل اسرار اور علوم ادیان کا ظرف بن جاتا ہے۔ جو صیب تک پہنچ گیا وہ رونے سے آزاد ہو گیا۔ جو دوستوں سے مل گیا اس نے فراق سے نجات پائی۔ جو خدا بزرگ تک پہنچ گیا وہ درد فراق سے محفوظ ہو گیا جس کی پہنچ ملاقات تک ہو گئی وہ بند بختی سے مامون ہو گیا۔

فصل بسم اللہ کہو اس میں بار بار ثی البرایا (خالق مخلوقات کی) ہے سین ستار خطایا (گناہوں پر پردہ ڈالنے والا) کی ہے۔ اور میم مٹان بعتا یا (رحمن بالغات) کی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بار یبری از اولاد (اولاد سے پاک) کی ہے اور سین سمیع الاصوات (آوازوں کو سنانے والا) کی اور میم مجیب الدعوات (دعاؤں کو قبول کرنے والا) کی۔ بار اور سین اور میم کے یہ معنی بھی بیان کئے گئے ہیں کہ میں باقی (غیر فانی) لازوال ہوں۔ میری طرف دیکھو۔ تم دوسروں کو پلاؤ۔ میں تمہارا ساتھی ہوں (تم کو پلاؤں گا) تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ میں تمہارا مطعم ہوں (تم کو کھانا دوں گا)۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بار دوسرے مراد توبہ کرنے والوں کا کلمہ یعنی گریہ اور سین (سے مراد) عبادت گزاروں کا سجدہ اور میم (سے مراد) مذنبوں (گناہگاروں) کی عذر خواہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بار بلایا کی میم معطی کی اور سین ساتر کی ہے (یعنی) اللہ مصائب کو دور کر دینا ہے۔ رحم بخششیں دینے والا اور رحیم گناہوں کو چھپانے والا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ اہل عرفان کے لئے اللہ ہے اور عبادت گزاروں کے لئے رحم اور گناہگاروں کے لئے رحیم۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ وہ احسن الخالقین ہے۔ رحم وہ ہے جس نے تم کو رزق دیا وہ خیر الرازقین ہے۔ رحیم وہ ہے جو تمہارے گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ خیر الغفرین ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اللہ ہے بہر طور نعمتیں دیتا ہے رحم اور رحیم ہے۔ جو دو کرم کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے ماؤں کے پیٹوں سے ہم کو باہر لاتا ہے۔ رحم ہے قبروں سے باہر لایگا۔ رحیم ہے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔

فصل اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے شیطان کے خلاف کیا۔ گناہوں سے بچتا رہا دوزخ سے ڈرتا رہا۔ نیک کام زیادہ کرتا رہا۔ رحم کی یاد ہمیشہ کرتا رہا اور اس نے بسم اللہ کہا۔ اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے دنیا سے نفرت کی۔ آخرت کی طلب کی۔ دکھ پہنچا کر کیا۔ نفرت پر شکر کیا۔ موتی کی یاد میں مشغول رہا اور اس نے بسم اللہ کہا۔

خوشی ہو اس بندہ کے لئے جس نے شیطان سے پرہیز کیا۔ روزی پر قناعت کی اور نہ مرنے والے خدا کی یاد میں مشغول رہا اور بسم اللہ کہتا رہا۔

مجلس

آیت و توبہ الی اللہ جمیعاً الخ کی تشریح

توبہ کا یہ عمومی حکم ہے۔ لغت میں توبہ کا معنی ہے لوٹنا۔ تَابَ فَلَانَ مِنْ كَذَا اطلاق شخص اس بات سے لوٹ گیا۔

(اصطلاح میں) جو چیز شرعاً غائبی ہے اس سے لوٹنا اور جو چیز شرعاً اچھی ہے اس کی طرف رجوع کرنا توبہ ہے اس بات کا یقین رکھنا کہ گناہ اور نافرمانیاں ہلاکت آفرین ہیں۔ اللہ اور جنت سے دور کرنے والی ہیں اور گناہوں کو ترک کرنا اللہ اور جنت سے قریب کرنے والا ہے۔ توبہ ہے۔ گویا اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی خواہشوں کے ساتھ نہ رہو اور نفسانی ہواؤں کو چھوڑ کر میری طرف لوٹو امید رکھو کہ آخرت میں میرے پاس مراد پاؤ گے۔ آرام گھر اور مقام استقرار کے اندر میری دی ہوئی نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے اور کامیاب ہو گے۔ اور اپنا مقصد پاؤ گے اور عذاب سے بچ جاؤ گے اور میری رحمت سے اس بہشت بریں میں داخل ہو جاؤ گے جو پاک لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو طلب توبہ کرتے ہوئے بھی خطاب فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا

إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا اے ایمان والو! اللہ سے خالص سچی توبہ کرو۔ توبہ نصوح وہ ہے جو خالص لوجہ اللہ ہو اور تمام (گناہ کی) آمیزشوں سے خالی ہو۔ لفظ نصوح نصح سے ماخوذ ہے۔ نصح دھاگہ کہتے ہیں پس توبہ نصوح وہ خالص توبہ ہے کہ نہ وہ کسی دوسری چیز سے وابستہ رہے نہ کوئی دوسری چیز اس سے متعلق رہے۔ بندہ طاعت پر قائم ہو جائے۔ گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور بوسری کی طرح (گناہ کی طرف) مڑ نہ جائے بلکہ دل میں بھی نافرمانی اور گناہ کی طرف لڑنے کا خیال نہ لائے۔ خالص لوجہ اللہ گناہ کو چھوڑ دے جس طرح محض خواہش نفس کی وجہ سے گناہ کو اختیار کیا تھا یہاں تک کہ اس کا انجام بخیر ہو جائے۔ یا جماع امت تمام گناہوں سے توبہ کرنی واجب ہے۔ اللہ نے تائبین کا کئی جگہ ذکر فرمایا۔ ایک آیت میں فرمایا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اس آیت میں صراحت کی ہے کہ توبہ کرنے والوں کو توبہ کرنے اور اللہ سے دور کر دینے والے گناہوں سے پاک رہنے کی وجہ سے اللہ پسند فرماتا ہے ایک اور جگہ آیا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون الأمر من بالمعروف والنہی عن المنکر والمحافظةون لحدود اللہ ولبشر المؤمنین یعنی وہ توبہ کرنے والے ہیں عبادت گزار ہیں اللہ کی شاکر نے والے ہیں۔ سیر کرنے والے ہیں (سیر معرفت یا مطالعہ قدرت کرنے والے ہیں یا مجاہد ہیں وغیرہ) رکوع کر نیوالے ہیں سجدے کر نیوالے ہیں بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی کی ممانعت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کے پابند ہیں اور ایمان والوں کو خوشخبری دیدہ۔ اس آیت میں اللہ نے توبہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ان کے اچھے قابل تعریف اوصاف کا تذکرہ کیا جس سے معلوم ہوا کہ تائب وہی ہوتا ہے جس کے اوصاف یہ ہوں جب بندہ ان اوصاف سے متصف ہو گیا تو ایمان اور بشارت کا مستحق ہو گیا۔ اسی لئے (آخر میں) ولبشر المؤمنین فرمایا۔

فصل جن گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم آیا ہے۔ ان میں بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی۔ کبائر کون کون ہیں۔ علمائے کی رائے اس کے متعلق مختلف ہے کسی نے کبائر تین کسی نے چار کسی نے سات کسی نے نو اور کسی نے گیارہ بتائے ہیں۔ حضرت ابن عباس کو جب اطلاع ملی کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ کبائر سات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سات کہنے سے تو ستر تک کہنا زیادہ قریب (دانش) ہے آپ فرماتے تھے۔ اللہ نے جس کی ممانعت فرمادی وہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ مبہم (غیر معین ہیں) ان کی تعداد معلوم نہیں جیسے شہقدر اور جہنم کے دن قبول دعا کی ساعت معلوم نہیں۔ تاکہ لوگ اس کی جستجو کی زیادہ کوشش کرتے رہیں۔ اسی طرح کبائر کی تعیین نہیں تاکہ لوگ تمام گناہوں سے سختی کے ساتھ پرہیز رکھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے جس گناہ کی سزا میں اللہ نے دوزخ کی وعید فرمائی ہے وہ کبیرہ ہے۔ بعض نے کہا کبیرہ وہ گناہ ہے جس کی دنیوی سزا مقرر کر دی گئی ہے بعض علماء کا قول ہے کہ کبائر سترہ ہیں۔ چار کا تعلق دل سے ہے۔ شرک گناہ پر جاؤ رحمت خدا سے مایوسی اور اللہ کی ذہیل دینے سے بے خوف بن جانا۔ چار کا تعلق زبان سے ہے۔ جھوٹی گواہی دینا۔ پاکدامن پر زنا کی تہمت لگانا۔ دانستہ جھوٹی قسم جس کی وجہ سے حق کو باطل اور باطل کو حق کیا جائے یا ناحق کسی مسلمان کا مال مارا جائے خواہ ایک سو اک ہی ہو اور جاؤ۔ تین کا تعلق پیٹ سے ہے۔ شراب اور نشہ آور چیزیں۔ یتیم کا مال بغیر حق کے کھانا۔ دانستہ سو د کھانا۔ دو کا تعلق شرک گاہ سے ہے۔ زنا اور لواطت۔ دو کا تعلق ہاتھوں سے ہے۔ قتل کرنا اور چوری کرنا۔ ایک کا تعلق پاؤں سے ہے۔ جہاد میں دشمن کے مقابلہ سے بھاگنا۔ ایک کا دو کے مقابلہ سے دس کا بیس کے مقابلہ سے سو کا دو سو کے مقابلہ سے۔ اور ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق تمام بدن سے ہے یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنی حقوق والدین یہ ہے کہ جب وہ تیرے اعتماد پر قسم کھا بیٹھیں تو ان کی قسم کو سچا نہ کرے اگر وہ تجھے گالی دیں تو تو ان کو مارے اگر وہ تجھ سے مانگیں تو تو ان کو نہ دے۔ اگر وہ بھوکے ہوں اور تجھ سے کھانا مانگیں تو تو ان کو کھانا نہ دے۔

فصل۔ رہے صغائر تو وہ بے شمار ہیں۔ ان کی شناخت کی تحقیق اور ان کی پوری گنجی کے اظہار کا کوئی طریقہ نہیں۔ ہاں شرعی شہادت اور بصیرت کی روشنی سے ہم ان کو جانتے ہیں۔ شرع کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی کا دل گناہوں کو ترک کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور خدا کی قربت اور جوار اس کو حاصل ہو جائے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اندرونی اور بیرونی گناہوں کو ترک کر دو۔ مندرجہ ذیل گناہ صغائر میں سے ہیں۔

کسی خوبصورت (مضبوط عورت یا مرد) کی طرف نظر کرنا اس کا بوسہ لینا اس کیساتھ بیٹھنا لگڑ چاغ نہ کرنا۔ اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا اور تہمت زنا کے علاوہ کسی قسم کی اور عار دلانے والی بات کہنا۔ مارنا بھینس کرنا چلی کھانا۔ جھوٹ بولنا اور ان کے علاوہ انہی جیسی وہ باتیں جن کی تفصیل طوالت طلب ہے۔

اگر مومن کبائر سے توبہ کر لیتا ہے تو ان کے تحت صغائر بھی (معافی میں) داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر تم بڑے بڑے منوعہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو تمہاری چھوٹی برائیاں ہم (خود ہی) معاف کر دیں گے لیکن کسی کو اس لالچ میں پڑنا نہ

چاہئے بلکہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے قویہ کرنا چاہئے۔ ایک شاعر کا قول ہے۔ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے استقامت اختیار کرنے والے اور دنیا کی کسے تیار ہو جانے والے کے لئے یہی تقویٰ ہے۔ کانٹوں کی سرزمین پر چلنے والے کی طرح ہو جاوے وہ خالی جگہ پر قدم رکھتا ہے اور جہاں کانٹے دیکھتا ہے اس سے بچتا ہے کسی چھوٹے گناہ کو بھی حقیر خیال کر چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنے ہوئے پہاڑ حقیر نہیں ہوتے۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ ایک میدان میں جہاں نہ لکڑیاں تھیں نہ کوئی اور چیز دکھائی دیتی تھی رسول اللہ صلیم اور آپ کے صحابی فرودکش ہوئے حضور نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی لکڑی نظر نہیں آتی فرمایا جو چیز تم کو مل جائے اس کو حقیر نہ سمجھو۔ چنانچہ لوگ کچھ نہ کچھ جمع کرنے لگے یہاں تک کہ ایک بڑا ڈھیر ہو گیا حضور نے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال اس خیر و شر کا ہے جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹا چھوٹے سے مل کر اور بڑا بڑے سے مل کر خیر سے مل کر اور شر سے مل کر انبار ہو جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ گناہ اگر بندہ کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر بندہ اس کو بڑا جانتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مومن بندہ اپنی ایمانی عظمت اور آسمانی رفعت کی وجہ سے چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا۔ مومن اپنے گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح جانتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس پر گرنے پڑے اور منافق اپنے گناہ کو ناک پر اڑنے والی مکھی کی طرح جانتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے اڑا دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ناقابل معافی گناہ ہے۔ آدمی کا یہ قول کہ میرا کیا ہوا عمل کاش اس کی طرح ہوتا ایسی بات آدمی کے ضعف ایمان معرفت کی کمی اور اللہ کی بزرگی کو نہ جاننے کی دلیل ہے۔ اگر اس کو اللہ کی عظمت کا علم ہوتا۔ تو وہ چھوٹے کو بڑا اور حقیر کو عظیم سمجھتا۔ اللہ نے کسی پیغمبر کے پاس وحی بھیجی۔ ہدیہ کی کمی کا خیال نہ کرو بیچنے والے کی عظمت کو دیکھو۔ گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو جس کے سامنے تم نے گناہ کیا۔ اس کی عظمت کا لحاظ کرو۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جس کا مرتبہ بڑا اور درجہ اونچا ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں کوئی گناہ صغیرہ ہوتا ہی نہیں۔ بلکہ اللہ کے حکم کی ہر مخالفت (خواہ کتنی ہی ادنیٰ ہو) کبیرہ گناہ ہی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے اپنے شاگردوں سے یعنی تابعین سے فرمایا تم بعض ایسے کام کرتے ہو۔ جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک (حقیر) ہوتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے زمانہ میں ان کو ہلاکت انگیز اعمال میں سے شمار کرتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو رسول اللہ سے اور اللہ سے قرب حاصل تھا۔ عالم کی بعض وہ باتیں بڑی محسوس کی جاتی ہیں جو جاہل سے صاوری ہوں تو اتنی بڑی محسوس نہیں ہوتیں۔ عارف اور عامی کے علم معرفت اور مرتبہ میں جتنا تفاوت ہے اسی کے لحاظ سے عامی کی بعض باتیں قابل درگزر ہوتی ہیں لیکن عارف سے وہی باتیں درگزر کے قابل نہیں ہوتیں۔

ہر شخص پر تو بہ فرض عین ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ہاتھ پاؤں کے عملی گناہ سے خالی نہیں۔ اگر عملی گناہ نہ بھی ہو۔ تو دل سے گناہ کا ارادہ ہی ہو گا اور یہ بھی نہ ہو گا تو شیطانی وسوسے تو ضرور آئیں گے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل بنانے والے ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو گا تو اللہ کی ذات صفات کی معرفت کے حصول میں کوتاہی اور غفلت سے تو کوئی بھی خالی نہیں۔ اہل ایمان

کے احوال مقامات اور مراتب مختلف ہیں۔ اس لئے گناہوں کا یہ تفاوت ہوتا ہے۔ ہر حالت کی طاعتیں گناہ اور حدود و شرائط جدا جدا ہیں۔ اُن حدود و شرائط کی پابندی طاعت ہے اور مخالفت یا غفلت گناہ اس لئے ہر شخص توبہ کا محتاج ہے یعنی ضروری ہے کہ جو کجی اس میں پیدا ہوگئی ہو اس سے لوٹ جائے اور جو سیدھا راستہ اس کے لئے شرعاً مقرر کر دیا گیا ہے اور جو مقام اُس کو عطا کیا گیا ہے اور جو منزل اس کے لئے بنادی گئی ہے اسی کی طرف توجہ کرے اور چونکہ لوگوں کے مراتب مختلف ہیں اس لئے ہر شخص کی توبہ جدا ہے۔ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی غفلت سے۔ ابو الحسن نوری کا قول ہے۔ توبہ کے معنی ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز سے لوٹ جانا۔ ایک تائب لغزشوں سے توبہ کرتا ہے۔ ایک تائب غفلت سے توبہ کرتا ہے۔ ایک تائب اپنی نیکیوں کو دیکھنے سے توبہ کرتا ہے۔ ایک تائب وہ ہے جو خالق کے علاوہ دوسری چیزوں سے اطمینان قلب حاصل کرنے سے توبہ کرتا ہے۔ ان سب میں کتنا برفرق ہے توبہ سے تو انبیاء بھی بے نیاز نہیں ہیں۔ دیکھو حدیث میں آیا ہے حضور اقدس نے فرمایا میرے دل پر کوئی چیز چھا جاتی ہے اور میں اللہ سے دن رات میں ستر بار استغفار کرتا ہوں۔

حضرت آدم نے جب شیجر ممنوعہ کا پھل کھایا اور جنتی لباس ان کے بدن سے گر پڑا اور صرف تاج اور اکیلل رہ گیا اور شر مرگاہ کا ستر جاتا رہا تو آپ کو شرم آئی اور اندیشہ ہوا کہ کہیں تاج و اکیلل بھی نہ اتار لئے جائیں۔ جبریل نے اُن کے سر سے تاج اور پیشانی سے اکیلل (شاہی بٹی) بھی اتار لیا اور ندا آئی کہ میرے قرب سے تم اور حواری اتر جاؤ۔ نافرمان میرے قرب میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت نے شرم کے ساتھ حوا کی طرف رخ کیا اور فرمایا گناہ کی یہ پہلی خورشت ہے۔ قرب حبیب سے ہم کو نکال دیا گیا۔ آرام بخش زندگی بڑی سلطنت عظیم فضیلت عزت و محبوبیت بہت ہی پاکیزہ محفوظ اور مقرب اور محفوظ ترین مقام قرب میں بلند ترین مرتبہ پر فائز ہونے کے بعد اب ہم ذلت مسکینی محتاجی زاری عاجزی اور توبہ کے محتاج ہو گئے۔ اگر کوئی بھی توبہ سے بے نیاز ہو سکتا۔ دشمن کی دشمنی نفس کی نحوست شیطان کی وسیعہ کاری اور مکاری سے محفوظ رہ سکتا۔ مرتبہ کی بندگی اپنی پاکدامنی اور اللہ کے قرب پر کسی کو ناز ہو سکتا تو یہ بات حضرت کے لئے سب سے زیادہ مناسب ہوتی۔ لیکن آدم بھی توبہ سے بے نیاز نہیں رہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ہے آدم نے اپنے رب سے چند (دعا) کیے کلمات سیکھ لئے اور (دعا کرتا رہا پس) اللہ نے اُس کی توبہ قبول فرمائی۔ تو فرشتوں نے ان کو مبارکباد دی۔ جبریل۔ میکائیل اور اسرافیل اتر کر آئے اور کہا آدم تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ آدم نے کہا۔ جبریل اس توبہ کے بعد بھی اگر سوال ہو تو میرا ٹھکانا کہا ہوگا۔ اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی۔ آدم تم نے اپنی نسل کو تکلیف مشقت اور توبہ کا وارث بنایا (یہ چیزیں اپنے ورثہ میں ان کو دیں) پس جو مجھے پکارے گا میں اس کو لبیک کہوں گا۔ جیسے تجھے لبیک کہا۔ جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے گا میں معاف کرنے میں بخل نہیں کروں گا۔ میں قریب اور محبوب ہوں۔ آدم میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو جنت میں جمع کروں گا۔ ان کو قبروں میں ایسے حال میں رکھوں گا کہ وہ ہشاش بشاش ہوتے ہوئے اور سگفتہ رہو ہوں گے۔ ان کی دعا قبول ہوگی۔

حضرت نوح کو اپنی آبرو بچانے کے لئے غیرت آئی۔ کافروں نے آپ کی تکذیب کی تو ان پر آپ کو سخت عافہ آیا۔

اور آپ کی بد دعا سے اللہ نے تمام پورے پچھم والوں کو غرق کر دیا۔ آپ ہی آدم ثانی تھے۔ آپ ہی کی نسل سے یہ انسان پھیلے۔ کیونکہ جو لوگ آپ کی کشتی میں ڈوبنے سے محفوظ رہے تھے ان میں سے آپ کے تینوں بیٹوں حام، سام اور یافث کے علاوہ کسی کی اولاد نہیں ہوئی۔ ایسے عالی مرتبہ کے باوجود آپ نے دعا کی تھی رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہٖ عِلْمٌ وَّ اِنْ لَّا تُغْفِرْ لِیْ وَ تَرْحَمْنِیْ اِکُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ۔ پروردگار میں جاہلانہ و زخوارست کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اگر مجھے معاف نہیں کریگا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیگا تو میں گھٹانا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوستی کے لئے ان کو چن لیا تھا۔ ان کو پیغمبروں اور نبیوں کا باپ
نمایا۔ روایت میں آیا ہے کہ ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں سے چار ہزار پیغمبر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو اپنی
رکھیں گا۔ یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان آپ ہی کی نسل سے تھے۔
لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود آپ بھی توبہ و اظہار عاجزی اور اللہ کے سامنے محتاجی اختیار سے بے نیاز نہ تھے۔ فرمایا تھا۔
اللّٰهُمَّ اِنِّیْ خَلَقْتَنِیْ فَهُوَ بِهْدِیْنِ وَالَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَ یَسْقِیْنِ وَاِذَا هِرَضْتُ فَهُوَ یَشْفِیْنِ وَالَّذِیْ یُبِیْتُ نِیْ
ثُمَّ یُحِیْنِ وَالَّذِیْ اَظْمَعُ اَنْ یَغْفِرْ لِیْ خَطِیْئَتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ اِنَّ وَهَ خَدَاجِسَ نَبِیِّیْ پید کیا پس وہی مجھے
راستہ دکھاتا ہے اور وہ خدا جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا عطا کرتا ہے اور وہ خدا جو مجھے موت دے گا پھر
زندہ کرے گا اور وہ خدا جس سے مجھے امید ہے کہ بروز جزا میرے خطائش دے گا۔ دوسری آیت میں حضرت ابراہیم کا قول آیا ہے۔
وَ اَسْرَاْنَا مَنَاسِكُنَا وَ تَبَّ عَلٰیْنَا اَنْتَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ کہ ہماری عبادت کے واسطے بتا اور ہم پر رحمت نازل فرما۔ تو بڑا
توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

حضرت موسےٰ حبیل القدر نبی تھے اللہ نے ان کو اپنی پیامبری اور کلام کے لئے چن لیا تھا۔ ان کو اپنے لئے بتایا تھا اپنی محبت ان پر ڈالی تھی۔ کھلے ہوئے معجزوں سے ان کی تائید کی تھی (مثلاً) ید بیضا عصا اور نو نشانیاں اور وہ معجزات جو وادی تہ میں عطا کئے گئے ہیں۔ جیسے (آسمان کی طرف سے) رات کو روشنی کا ایک ستون ظاہر ہو جانا من سلویٰ وغیرہ یہ معجزات ایسے تھے کہ آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں عطا کئے گئے اس کے باوجود حضرت موسےٰ نے دعا کی تھی رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِرَحِيْ وَاَدْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔ پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخشدے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما تو ارحم الراحمین ہے۔

حضرت داؤد جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی بڑی حکومت عطا کی تھی کہ ان کے پہرہ دار ۳۳ سہنہار تھے۔ جب زبور پڑھتے تھے۔ تو پرندے سر کے اوپر پراباندھ لیتے تھے۔ پانی اپنی تیزی اور رفتار سے رک جاتا تھا۔ انسان جنات و بندے اور چوپائے سب آپ کے گرد اگر دصف بستہ ہو جاتے تھے۔ کوئی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا تھا۔ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ آپ کی روزی فراہم کرنے آپ کی عزت بڑھانے اور آپ کے کام کی حفاظت کرنے کے لئے اللہ نے آپ کے لئے وہی کو نرم کر دیا تھا۔

آپ سجدہ میں اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے سبزہ اُگ جاتا تھا۔ اللہ نے آپ پر رحمت کی اور آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ آپ کے متعلق فرمایا: **فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ** وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ۔ ہم نے اس کا وہ (قصور) معاف کر دیا بلاشبہ اس کو ہماری بارگاہ میں قرب اور اچھا مقام رجوع حاصل تھا۔

حضرت سلیمان کی بڑی بادشاہت تھی۔ وہ بھی فرماں بردار تھی ایک مہینہ کی راہ دن کے نصف اول میں اور ایک مہینہ کی راہ دن کے نصف آخر میں طے کر لیا کرتے تھے اور ایسی حکومت حاصل تھی کہ آپ کے بعد کسی کے لئے سزاوار نہ ہوئی۔ اس کے باوجود جب ان کی خطا کی سزا دی گئی۔ آپ کے علم کے بغیر آپ کے گھر کے اندر چالیس دن تک ایک مورتی کی پوجا کی گئی۔ تو آپ کی حکومت چالیس دن تک چھین لی گئی۔ آپ حیران ہو کر جہد ہر کوئی نہ اٹھا جھاگ نکلا یا کھ پھیلا کر بھیک مانگتے تھے مگر کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا جب کہتے ہیں سلیمان بن داؤد ہوں مجھے کھانا دو تو سزا دیا جاتا مارا جاتا تو مین کی جاتی اور لوگ جھوٹا قرار دیتے ایک روز کسی گھر سے کھانا مارا گیا تو دھکے دے کر نکال دیئے گئے اور ایک عورت نے منہ پر تھوک دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک روز ایک بڑھیا پشیاپ سے بھرا ہوا ٹٹا لیکر گھر سے نکلی اور سلیمان کے سر پر ڈال دیا اس ذلت میں آپ دو روز تک رہے۔ آخر کار اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کی انگلی برآمد کر دی۔ آپ نے اس کو پہن لیا۔ اس وقت پرندے آکر کھڑے ہو گئے جن شیطان اور جنگلی جانور سب حاضر ہو کر آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ذلت کرنے اور مارنے والوں نے جب آپ کو پہچان لیا تو اپنے گزشتہ بُرے سلوک کے معذرت خواہ ہوئے آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے اس سے پہلے کیا میں اس پر تمہیں ملامت نہیں کرتا اور اب جو کچھ کر رہے ہو۔ اس کو اچھا بھی نہیں کہتا۔ یہ سارا معاملہ میرے رب کی طرف سے تھا اور میرے لئے اس کو ہو کر رہنا تھا۔ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی حکومت واپس کر دی اور آپ کا آخری مقام درجہ بزرگ کر دیا جب ایسے بڑے بڑے سرداروں پیشواؤں اور وہابیان حکم اور حاکمان شیع اور اللہ کے خلفاء کا یہ حال تھا تو بیچارے تیری یہ حالت اور فریب خوردگی کیا معنی رکھتی ہے تو تو اس فریب خانہ کے اندر شیطان کی جانداؤں میں رہتا ہے۔ تیری دشمن بیرونی مخلوق بھی ہے۔ یہاں ہوس بھی ہے تیرا نفس بھی ہے تیری خواہشات اور ارادے اور دوسو سے بھی ہیں۔ شیطان کی ملمع کاریاں اور نظر فریبیاں بھی ہیں یہ سب تیرے دشمن ہیں تو اس پر بھی فریب خوردہ ہے کہ ظاہری عبادتیں روزہ نماز زکوٰۃ حج ادا کرتا ہے اور ظاہری گناہوں سے اپنے اعضا کو روکتا ہے مگر تیرا اندرون باطنی عبادتوں سے خالی ہے اور مندرجہ امور سے بالکل صفر۔

پرہیزگاری۔ آہستہ روی۔ تقویٰ۔ زہد۔ صبر۔ رضا بقضا۔ قناعت۔ توکل تسلیم۔ یقین۔ ماسوائے دل کا بچاؤ۔ سخاوت۔ احسان خداوندی کا مشاہدہ ربیت کی صفائی۔ خوبی کردار اللہ اور بندوں کے متعلق احسن ظن۔ خوش خلقی۔ حسن صحبت۔ اچھی معرفت حسن طاعت۔ سچائی اخلاص اور ان کے علاوہ دوسرے محاسن جن کی تفصیل طویل ہے۔

تیرا باطن تیرے فضائل اور ان گناہوں سے بھرپور اور لبریز ہے۔ جو تمام گناہوں کا سرچشمہ ہیں اور ہر تکلیف مصیبت دنیا و آخرت میں تباہ کر دینے والی ہلاکت آفرین ہمارا ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلاً محتاجی کا ڈر۔ تقدیر خداوندی سے ناراضگی۔

فیصلہ الہی پر اعتراض اور اس پر (ظالمانہ ہونے کی) تہمت۔ اللہ کے وعدہ میں شک۔ کہنہ۔ دشمنی کی آگ جسد۔ دل کی کھٹ
 دنیوی فوقیت اور برتری کی طلب۔ تعریف و ثنا حاصل کرنے کی محبت۔ جاہ پسندی۔ دنیوی جاہ پر رضامندی اور اطمینان
 قلبی۔ اللہ کے بندوں پر تکبر۔ غرور اور ناک چڑھانا جس کا بیان اللہ نے فرمایا ہے وَاِذَا قِيلَ لِرَاقِلٍ لِّدَاقِقِ اللّٰہِ اخذَہ
 العِزَّةَ بِالْاِثْمِ حد سے بڑھ کر غصہ۔ عصبیت اور تکلیا پن۔ سرداری کی خواہش۔ دشمنی۔ لبض۔ لالچ۔ بخل۔ کجوسی۔ طع
 فوف۔ اترانا۔ اکڑ۔ شیخی۔ دولت مندوں کی تعظیم۔ غریبوں کی تحقیر۔ فخر۔ غرور۔ دنیوی چیزوں میں حرص اور مقابلہ
 دکھاوٹ۔ شہرت۔ تعلی کی وجہ سے حق سے روگردانی۔ بے فائدہ چیزوں پر غور۔ بے سود کھواں۔ لاف گزاف۔ دوسروں کے
 احوال کی جانچ اور اپنے حالات کی طرف سے غفلت۔ حالانکہ اپنی حالت کی نگہداشت عبادت ہے۔ بھیرا ملکیت اور اقتدار اللہ
 کے کام میں سستی۔ مخلوق کی تعظیم (دینی معاملات میں) مخلوق کے ساتھ نرمی اور سہل آرگاری۔ اپنے اعمال پر اترانا۔ ناکردہ فعل
 پر تعریف کی خواہش۔ مخلوق کی عیب چینی میں مشغول ہونا اور اپنے عیبوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا۔ اللہ کے احسان کو
 بھول جانا اور ہر نعمت کی نسبت اپنی ذات یا دوسری مخلوق کی طرف کرنا حالانکہ تمام مخلوق اللہ کے زیر حکم اور اس کی آکارت
 (خود کچھ کسی کو کچھ نہیں دے سکتی) ظاہر پر نظر کو منحصر رکھنا اصول اور تحفظ حدود پر غور کرنے سے باز رہنا۔ بجا کام کرنا۔ خوشی کو
 پسند کرنا اور غم سے نفرت کرنا۔ حالانکہ غم نہ ہونے سے دل کی دیرانی ہو جاتی ہے اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ غم کی دوری سے
 علم کا نور بجھ جاتا ہے اور غم کی زیادتی سے رب کی قربت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ سے دل کا لگاؤ ہو جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ گوش
 ہوش اس کا کلام سننے ہیں۔ اس کے حکم کا فہم حاصل ہوتا ہے۔ تمام مخلوق سے بے نیازی ہو جاتی ہے ددای سعادت اور لازوال
 نجات اور کامل عنت مل جاتی ہے۔

جب نفس کو ذلت پہنچتی ہے۔ تو نفس کی حمایت کے لئے تیرا باطن دفاعی جذبات سے ابھر جاتا ہے حالانکہ نفس کی
 ذلت ہی نفس (کی سرکشی) کا علاج اور اس کی سعادت ہے۔ اس سے نفس کو داخل جاتا ہے۔ ان لوگوں کے گروہ میں جو اللہ
 کے دوست ہیں۔ برگزیدہ ہیں مخلص ہیں۔ شہدا ہیں۔ علمائے حق ہیں۔ تقدیر خداوندی کے مقامات کے شناسا ہیں اور انبیاء
 کے جانشین ہیں۔ تیرے اندر کمزوری ہے۔ حق تعالیٰ کے دین کی حمایت کے معاملہ میں اللہ کے دین کے مددگاروں کی حمایت کے
 معاملہ میں اللہ کے ان اولیاء کی حمایت کے معاملہ میں جو حجت حق پر قائم ہیں۔ مخلوق کو طاعت خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ اقوام گذشتہ
 کی فرماں برداری اور نافرمانی کی جزا سزا کا ذکر کر کے اللہ کے عذاب اور دوزخ سے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور اللہ کی رحمت و جنت
 کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو ظاہر میں اللہ کے اولیاء کو اپنا بھائی قرار دیتا ہے (یعنی ان سے بھائی کی طرح محبت کا مدعی ہے)
 مگر باطن میں ان سے عداوت رکھتا ہے اور ان نیک مقدس لوگوں کی موانعت سے پہلو ہتی کرتا ہے جن کے دل اللہ کی محبت
 سے شکستہ ہیں۔ جو جن کے ندیم ہیں جو (سارے جہان سے منہ موڑ کر) اللہ پر مطمئن بیٹھے ہیں (برداشت مصائب کی)
 شدت پر پابند اور اطاعت الہی پر مداومت کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کے احسان کے منت کش اور دوستی کا خلعت پہنے ہوئے

ہیں جو مخلصین رحمن کے نام سے موسوم ہیں جو دنیا میں سلطنتوں کے انقلاب اور فتنہ سے اور قبروں میں برزخ کے خوف اور دباؤ کی خرابی سے اور قیامت میں طول حساب اور وحشت سے باخوف ہیں جو دارالبقار کے اندر نعمت خوشی تازگی اور فرحت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہاں ہر ساعت ہر لمحہ اور ہر پل پر عمدہ اور لطیف نعمت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تجھے دنیا میں جو مال و دولت دیا گیا۔ مصائب سے آزاد کیا گیا اور تکلیف کی جگہ راحت دی گئی تو اس سے فریب خوردہ ہو گیا۔ اور اس بخشش فضل اور نعمت کے پھینے جانے سے بے خوف ہو بیٹھا جو تجھے پہلے دوسروں کو حاصل تھا اور اُن سے منتقل ہو کر تیسرے پاس آئی یہ چیزیں تو اگلے روز گزرے ہوئے لوگوں کو مثلاً فرعون یا فاروں شداد عاد قیصر کسری اور دوسرے شاہان ماضی اور گزشتہ فنا شدہ اقوام کو حاصل تھیں دنیا ان کے لئے بازیچہ بن گئی تھی آرزوؤں نے اُن کو فریب دے رکھا تھا اور شیطان نے اللہ کے متعلق اُن کو دھوکہ دیا تھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آگیا اُن کے مرغوب اور جمع کردہ مال و دولت کو اُن سے جدا کر دیا گیا اور اُن چیزوں سے جو اُنکو دی گئی تھیں ان کو الگ کر دیا گیا اور کاٹ دیا گیا۔ ان کو بچھائے ہوئے بستروں سے ہٹا دیا گیا اونچی اور آراستہ کوٹھیلوں سے اتار دیا گیا وہ عزت جس پر وہ قابض تھے اور وہ ملک جس پر اُن کا دعویٰ اور غور تھا اُن سے چھین لیا گیا جو امانتیں اُن کے پاس رکھی گئی تھیں اور جن عاریتوں (مانگے کی عارضی چیزوں) کا ان کو امین مقرر کیا گیا تھا اُن سب کا اُن سے مطالبہ کر دیا گیا اور اللہ کی طرف سے وہ حکم آگیا جس کا اُن کو کمان بھی نہ تھا (یعنی حکم موت) اُن کی بد عملیاں اُن کے سامنے لائی گئیں اور دقیق اعمال کا سختی سے محاسبہ کیا گیا جن تنگ قید خانوں کے اندر دنیا میں وہ دوسروں کو کو بند کرتے تھے اُن قید خانوں سے بھی زیادہ تنگ قید خانوں میں اُن کو بند کر دیا گیا اور جو سختی وہ دوسروں پر کرتے تھے اُس سے بھی زیادہ تشدد اُن پر کیا گیا اور جو عذاب وہ دوسروں کو دیتے تھے اور اُس سے بھی زیادہ سخت عذاب اُن کو دیا گیا۔ آگ میں اُن کو جلایا گیا ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیروں سے جکڑا گیا زقوم اور تھوہر کھانے کو دیا گیا پہلے سخت گرم پانی پلایا گیا پھر کچھو اور زخموں کا دھوون پلایا گیا۔ کیا گزشتہ لوگوں کے احوال سے تجھے عبرت نہیں ہوتی کیا اُن لوگوں (کے نتائج) سے تجھے نصیحت حاصل نہیں ہوتی جنکو گھر والوں سے جدا کر کے قید کر دیا گیا ہے کہ تو انکی چھوڑی ہوئی چیزوں کا مدعی بن بیٹھا ہے اور اُن کے بنائے ہوئے مکانات میں رہتا ہے۔ حالانکہ ان مکانات سے اُن کو نکال کر باہر کر دیا گیا کیونکہ ان کی تعمیر میں انہوں نے ظلم و ستم کئے تھے بہت لوگوں کی عزیبتیں ان تھیں بہت لوگوں کی پشت رخسار اور سروں کو پیٹا تھا بہت سی مکین مصیبت زدہ فقرا در بد حال آنکھوں کو دھو لایا تھا اور آنسو جاری کر کے تھے بہت سے شریف مالداروں کو ذلیل اور محتاج بنایا تھا بہت سی نسلیں زمین بے طریقہ اور رواج پھیلانے کے درباری کئے تھے بہت سے پُر حکمت دانا اور دانشمند دلوں کو توڑا تھا اور ناراض کیا تھا بہت سے دل والوں نے اُن کے مظالم کی شکایت میں اللہ کے سامنے وسط شب میں پکارا ہے

فرامیاں اور غلبہ آدازیں اٹھائی تھیں تاکہ اللہ اُن کی مصیبتوں کو دور کر دے چونکہ اُنہوں نے اپنی فریاد باخبر ہستی سے کی تھی اسلئے معزز ملائکہ نے اُن کی فریادوں کو لیا اور اُس منصف عظیم المرتبہ بادشاہ کے سامنے جو ظالم تھیں اُن کو لے کر پہنچے خدا غالب حکیم نے جو اُن دلوں کی باتوں سے واقف اور اُن کی ہر چھٹی کھلی چیزوں سے باخبر تھا اُن کی شکایت اور فریاد پر توجہ فرمائی اور قبول فرما کر جواب دیا میں ضرور ضرور تمہاری مدد کروں گا خواہ کچھ مدت کے بعد ہو غرض اُن دظالموں کو کٹی ہوئی کجستی کی طرح کر دیا اب اُن کا نشان بھی نہیں رکھتا کسی قوم کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا کسی کو زمین میں دبسا کر کسی پر سنگباری کر کے کسی کو قتل کر کے کسی کی صورتیں بگاڑ کے اور کسی کی باطنی مصیبت کو مٹ کر کے یعنی ٹھونس پتھروں کی طرح اُن کے دلوں کو سخت کر دیا اُن پر کفر کا ٹھپہ لگا دیا شرک رنگ بظفار اور سیاہی کی مہر لگا دی جسکی وجہ سے نہ اسلام اُن کے اندر داخل ہوا نہ ایمان۔ آخر کچھ مدت کے بعد سخت پکڑ کی اور جابرانہ گرفت فرمائی اور ایسے ہلاکت کدہ (دوزخ) میں اُن کو داخل کر دیا کہ جب میری جلد میں پختہ ہو جاتی ہیں تو اللہ پہل جلد کی جگہ دوسری جلد پیدا کر دیتا ہے اس طرح وہ ہمیشہ عذاب میں دیکھتی آگ میں اور دردناک دکھ میں رہینگے اور ایسا کھانا ملتا رہیگا جو خلق سے نیچے نہ اُترے گا جب تک زمین آسمان قائم ہیں ہمیشہ اُن کی یہی حالت رہیگی دوزخ کے اندر نہ وہ مرینگے نہ وہاں سے نکلیں گے نہ اُن کی ہلاکت کی کوئی حد ہے نہ تباہی کی انتہا دوزخ کے اندر اُن کی زندگی بہت ہی تنگ ہوگی کوئی راحت اُن کو نہ پہنچے گی نہ دم نکلیگا نہ جان امیدیں ٹوٹ جائیں گی آواز بیا ختم ہو جائیگی دل خلق میں آکر پھیل جائینگے زبانیں گونگی ہو جائیں گی اور اُن سے (منجانب خدا) کہا جائیگا دور ہو مجھے بات دھی نہ کرو۔ اے مسکین تو اُن کے جیسے کام کرنے اور اُن کے طریقے اختیار کرنے سے پرہیز رکھ لیکن ایسا ہو کہ اُن کے قدموں کے نشانوں پر چل کر بغیر توبہ کے تو مر جائے اور غفلت و فریب خوردگی کی حالت میں پکڑا جائے بغیر اس کے کہ اپنے نفس (کے بچاؤ کے لئے کوئی غدر پیش کر سکے یا جواب تیار کر سکے اور زار و راہ اور سامان سفر پہلے سے بھیجا ہو۔ اور جیسا گذشتہ لوگوں پر عذاب نازل ہوا تجھ پر بھی دیسا ہی عذاب اور تباہی آجائے۔

فصل

توبہ کی شرائط اور کیفیت کا بیان

توبہ کی تین شرطیں ہیں۔ ۱۔ جو نافرمانیاں کر چکا ہے اُن پر پشیمانی رسول اللہ کے فرمان اَلَسْتُ بِتُوبَةٍ (پشیمانی تو یہ ہے) کا بھی مطلب ہے صحت و ندامت کی نشانی یہ ہے کہ دل میں رقت اور آنسوؤں کی کثرت ہو۔ اسی لئے روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو اُن کے دلوں میں بڑی نرمی ہوتی ہے ۲۔ ہر حالت میں ہر وقت غرضوں کو ترک کر دینا۔ ۳۔ جیسے کتاہ اور قصور کر چکا

آئندہ دیسے گناہ نہ کرنا پختہ ارادہ کر لینا۔ ابوبکر واسطی سے توبہ النصوح کا معنی جب دریافت کیا گیا تو فرمایا گناہ گار پر گناہ کا کوئی اندرونی بیرونی نشان باقی نہ رہے یہ توبہ النصوح سے خالص توبہ کرنے والا پرواہ نہیں کرتا کہ اسکی صبح شام کیسی گزرے گی اور کیسی گزری۔ پیشانی پختہ ارادہ اور قصد پیدا کر دینی ہے پختہ ارادہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو گناہ پہلے کر چکا ہے دوبارہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ پشیمانی سے اُس کو معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے اور اُس کے رب کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے ہیں محبوب و مبنا اور بد انجامی سے محفوظ آخرت سے اُس کو روکتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ رزق کثیر سے محروم ہو جاتا ہے نیز زنا موجب افلاس ہے۔

ایک عارف کا قول ہے جب تم معاش کی تنگی اور بگاڑ اور رزق کی دشواری اور حال میں ابتری دیکھو تو سمجھو کہ تم اپنے آقا کے حکم کے ناک ہو اور خواہش نفس کے پیچھے پڑے ہو اگر دیکھو کہ (ظالموں سے) ہاتھ اور زبانیں تم پر مسلط ہیں اور تم گناہ کو جان مال اور اولاد کا کچھ دکھ دے رہے ہیں تو جان لو کہ تم ممنوعات کے مرتکب ہو حقوق (بندوں کے) رول رہے ہو مقررہ حدود سے آگے بڑھ رہے ہو اور قوانین کو توڑ رہے ہو اگر دیکھو کہ رنج غم اور بے چینوں کا دل میں جھلجھل ہے تو سمجھو کہ تم اللہ کے قضا و قدر پر معترض ہو اللہ کے وعدہ کو جھوٹا جانتے ہو تم کو اُس پر اعتماد نہیں ہے جو تمہارے اور مخلوق کے متعلق وہ کرتا ہے۔ جب توبہ کر نیوالوں کو اپنے حال پر غور و خوض کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی تو وہ پشیمان ہوتا ہے پشیمانی کا یہ معنی ہے کہ محبوب کے ہاتھ نہ آنے سے اُس کے دل کو دکھ ہوتا ہے اس لئے اُس کا افسوس غم گریہ و بکا اور ریزش دسک بہت بڑھ جاتا ہے گناہ کی نحوست اُس کو معصوم ہو چکی ہے۔ اس لئے پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا (وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ) گناہ زہر قاتل اور شہر تنکاری اور آتش سوزان اور شہر بربادی سے زیادہ ضرر رسان ہے اور مومن کو ایک سو درخ سے دوبارہ نہیں دسا جاسکتا پس وہ گناہوں سے ایسا ہی بھگتا ہے جیسے مذکورہ بالا ضرر رسان ہلاکت آفرین چیزوں سے۔ گناہوں میں کامل ہلاکت ہے اور طاعت میں مکمل بقاء و سلامتی اور دین دنیا کی سعادت۔ کاش گناہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے اور ان کا وجود ہی نہ ہوتا کیونکہ اکثر ایک ساعت کی نسائی خواہش نے طویل غم پیدا کر دیا ہے اور نتیجہ میں لاعلاج مرض لے آتی ہے اور مہی عمر کو گرا دیا ہے اور دوزخ میں دس کر بہت قوموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ توبہ سے جو مقصد پیدا ہوتا ہے اُس سے مردہ تدارک کا ارادہ۔ ارادہ تدارک کا تعلق حال سے بھی اور ماضی سے بھی حال سے تعلق کا تقاضا ہے کہ اُن تمام ممنوعات کو ترک کر دے جن کا مہل ہو رہا ہو اور جن کو کرتا چلا آیا ہو اور جس فرض کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہے اُس کو فوراً ادا کرے۔ ماضی کے متعلق کا یہ معنی ہے کہ زمانہ ماضی میں کوتاہی ہو گئی ہے اُس کو مستقبل میں پورا کرے اور طاقت اور ترک معصیت پر مرتے دم تک قائم رہے۔ صحت توبہ کا تعاقب ماضی سے ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ماضی میں وقت بلوغ تک تعمیل عہد سے گذشتہ عمر کے ہر سال ہر ماہ ہر دن ہر ساعت اور ہر دم پر گری تفیش نظر کرے اور سوچے کہ میں نے کن طاعتوں میں کیا

فرمایاں اور نگین آدازیں اٹھائی تھیں تاکہ اللہ اُن کی مصیبتوں کو دور کر دے چونکہ اُنہوں نے اپنی فریاد باخبر ہستی سے کی تھی اسلئے معزز ملائکہ نے اُن کی فریادوں کو لیا اور اُس منصف عظیم المرتبہ بادشاہ کے سامنے جو ظالم تھیں اُن کے کرہ پہنچے خدا غالب حکیم نے جو اُن دلوں کی مثالوں سے واقف اور اُن کی ہر چھپی کھلی چیزوں سے باخبر تھا اُن کی شکایت اور فریاد پر توجہ فرمائی اور قبول فرما کر جواب دیا میں ضرور ضرور تمہاری مدد کروں گا خواہ کچھ مدت کے بعد ہو غرض اُن دظالموں کو کٹی ہوئی کج ہستی کی طرح کر دیا اب اُن کا نشان بھی نہیں رکھنا کسی قوم کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا کسی کو زمین میں دبسا کر کسی پر سنگباری کر کے کسی کو قتل کر کے کسی کی صورتیں بگاڑ کے اور کسی کی باطنی معنویت کو مٹ کر کے یعنی ٹھونس پتھروں کی طرح اُن کے دلوں کو سخت کر دیا اُن پر کفر کا ٹھپہ لگا دیا شرک رنگ عطاء اور سیاہی کی ہر لگا دی جسکی وجہ سے نہ اسلام اُن کے اندر داخل ہوا نہ ایمان۔ آخر کچھ مدت کے بعد سخت پکڑ کی اور جابرانہ گرفت فرمائی اور ایسے ہلاکت کدہ (دوزخ) میں اُن کو داخل کر دیا کہ جب میری جلد میں پختہ ہو جاتی ہیں تو اللہ پہل جلد کی جگہ دوسری جلد پیدا کر دیتا ہے اس طرح وہ ہمیشہ عذاب میں دکھتی آگ میں اور دردناک دکھیں رہینگے اور ایسا کھانا ملتا رہیگا جو خلق سے نیچے نہ اُترے گا جب تک زمین آسمان قائم ہیں ہمیشہ اُن کی یہی حالت رہیگی دوزخ کے اندر نہ وہ مرینگے نہ وہاں سے نکلیں گے نہ اُن کی ہلاکت کی کوئی حد ہے نہ تباہی کی انتہا دوزخ کے اندر اُن کی زندگی بہت ہی تنگ ہوگی کوئی راحت اُن کو نہ پہنچے گی نہ دم نکلیگا نہ جان امیدیں ٹوٹ جائیں گی آدازیں ختم ہو جائیں گی دل خلق میں آکر پھیل جائیں گے زبانیں گونگی ہو جائیں گی اور اُن سے (منجانب خدا) کہا جائیگا دوزخ سے بھاگتے ہو تو اُن کے مسکین تو اُن کے جیسے کام کرنے اور اُن کے طریقے اختیار کرنے سے پرہیز رکھ لیکن ایسا ہو کہ اُن کے قدموں کے نشانوں پر چل کر بغیر توبہ کے تو مر جائے اور غفلت و فریب خوردگی کی حالت میں پکڑا جائے بغیر اس کے کہ اپنے نفس (کے بچاؤ) کے لئے کوئی غرض پیش کر سکے یا جواب تیار کر سکے اور زاد راہ اور سامان سفر پہلے سے بھیجا ہو۔ اور جیسا گذشتہ لوگوں پر عذاب نازل ہوا تجھ پر بھی ویسا ہی عذاب اور تباہی آجائے۔

فصل

توبہ کی شرائط اور کیفیت کا بیان

توبہ کی تین شرطیں ہیں۔ ۱۔ جو نافرمانیاں کر چکا ہے اُن پر پشیمانی رسول اللہ کے فرمان اَلْعَدْمُ تَوْبَةٍ۔ (پشیمانی تو یہ ہے) کا یہی مطلب ہے صحت ندامت کی نشانی یہ ہے کہ دل میں رقت اور آنسوؤں کی کثرت ہو۔ اسی لئے روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کر دُاُن کے دلوں میں بڑی نرمی ہوتی ہے۔ ۲۔ ہر حالت میں ہر وقت غرضوں کو ترک کر دینا۔ ۳۔ جیسے کتاہ اور قصور کر چکا

آئندہ ویسے گناہ نہ کرنا پختہ ارادہ کر لینا۔ ابوبکر واسطی سے توبہ النصوح کا معنی جب دریافت کیا گیا تو فرمایا گناہگار پر گناہ کا کوئی اندرونی بیرونی نشان باقی نہ رہے یہ توبہ النصوح سے خالص توبہ کرنے والا پرواہ نہیں کرتا کہ اسکی صبح شام کیسی گزرے گی اور کیسی گزری۔ پیشانی پختہ ارادہ اور قصد پیدا کر مبنی ہے پختہ ارادہ اس بات کا ہوتاہے کہ جو گناہ پہلے کر چکا ہے دوبارہ ایسا نہیں کر لگا کیونکہ پیشانی سے اُس کو معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے اور اُس کے رب کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے ہیں محبوب و نبیا اور بد انجامی سے محفوظ آخرت سے اُس کو روکتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ رزق کثیر سے محروم ہو جاتا ہے نیز زنا موجب افلاس ہے۔

ایک عارف کا قول ہے جب تم معاش کی تنگی اور بگاڑ اور رزق کی دشواری اور حال میں ابتری دیکھو تو سمجھو کہ تم اپنے آقا کے حکم کے تارک ہو اور خواہش نفس کے پیچھے پڑے ہو اگر دیکھو کہ (ظالموں کے) ہاتھ اور زبانیں تم پر مسلط ہیں اور ستمگار تم کو جان مال اور اولاد کا کچھ دکھ دے رہے ہیں تو جان لو کہ تم ممنوعات کے مرتکب ہو حقوق (بندوں کے) رول رہے ہو مقررہ حدود سے آگے بڑھ رہے ہو اور قوانین کو توڑ رہے ہو اگر دیکھو کہ رنج غم اور بے چینوں کا دل میں جملعہ ہے تو سمجھو کہ تم اللہ کے قصا و قدر پر معترض ہو اللہ کے وعدہ کو جھوٹا جانتے ہو تم کو اُس پر اعتماد نہیں ہے جو تمہارے اور مخلوق کے متعلق وہ کرتا ہے۔ جب توبہ کرنے والوں کو اپنے حال پر غور و خوض کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی تو وہ پیشیمان ہوتا ہے پیشانی کا یہ معنی ہے کہ محبوب کے ہاتھ نہ آنے سے اُس کے دل کو دکھ ہوتا ہے اس لئے اُس کا افسوس غم گریہ و بکا اور ریشہ زش و سک بہت بڑھ جاتا ہے گناہ کی نحوست اُس کو محسوس ہو چکی ہے۔ اس لئے پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ دوبارہ ایسا نہیں کر لگا (وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ) گناہ زہر قاتل اور شہر تنکاری اور آتش سوزان اور شہر بربر سے زیادہ ضرر رسان ہے اور مومن کو ایک سو رخ سے دوبارہ نہیں دسا جاسکتا پس وہ گناہوں سے ایسا ہی بھگتا ہے جیسے مذکورہ بالا ضرر رسان ہلاکت آفرین چیزوں سے۔ گناہوں میں کامل ہلاکت ہے اور طاعت میں مکمل بقا و دوام و سلامتی اور دین دنیا کی سعادت۔ کاش گناہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے اور ان کا وجود ہی نہ ہوتا کیونکہ اکثر ایک ساعت کی نسائی خواہش نے طویل غم پیدا کر دیا ہے اور نتیجہ میں لاعلاج مرض لے جاتی ہے اور مہی عمر کو گرا دیا ہے اور دوزخ میں دُکھ بہت قوموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ توبہ سے جو مقصد پیدا ہوتا ہے اُس سے مراد ہے تدارک کا ارادہ۔ ارادہ تدارک کا تعلق حال سے بھی اور ماضی سے بھی حال سے تعلق کا تقاضا ہے کہ اُن تمام ممنوعات کو ترک کر دے جس کا ماضی ہو رہا ہو اور جن کو کرتا چلا آیا ہو اور جس فرض کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہے اُس کو فوراً ادا کرے۔ ماضی کے متعلق کا یہ معنی ہے کہ زمانہ ماضی میں کوتاہی ہو گئی ہے اُس کو مستقبل میں پورا کرے اور طاعت اور ترک معصیت پر مرتے دم تک قائم رہے۔ صحت توبہ کا تعلق ماضی سے ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ماضی میں دقت بلوغ تک تعمیل محروم سے گذشتہ عمر کے ہر سال ہر ماہ ہر دن ہر ساعت اور ہر دم پر گری تفتیش نظر کرے اور سوچے کہ میں نے کن طاعتوں میں کیا

کیا کوتاہیاں کی ہیں اور کن کن گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اگر نمازیں کوئی قصور کیا ہے مثلاً نماز پڑھی ہی نہیں یا بغیر تکبیریں
شرائط کے یا بلا ارکان کے پڑھی ہے مثلاً بلا وضو پڑھی یا ناقص وضو سے پڑھی کوئی شرط ترک کر دی یعنی نیت نہیں کی
یا بعض واجبات چھوڑ دیئے مثلاً کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا چہرہ وغیرہ دھونا چھوٹ گیا یا ناپاک کپڑوں سے یا ریشہ
کپڑوں سے یا کسی سے چھینے ہوئے کپڑوں سے یا چھیننی ہوئی زمین پر پڑھی تو ان سب صورتوں میں ابتداء جوانی سے
لے کر وقت توبہ تک کی تمام نمازوں کی قضاء پڑھے پہلے فرض نماز لوٹنے کا شغل جاری رکھے۔ اگر قضاء فوائت کے
دوران میں جماعت کی نماز تیار ہو تو اُس کے ساتھ بھی بنیت قضاء شریک ہو جائے اور جماعت کے بعد پر حسب معمول
تنہا لوٹا تا رہے یہاں تک کہ جب اس وقت کی نماز کا وقت تنگ ہونے لگے تو وقتی نماز تنہا بنیت ادا پڑھ لے اور
امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کو فوت شدہ نماز کی قضاء قرار دے کیونکہ ہمارے نزدیک ترتیب قضاء واجب ہے اس
لئے احتیاطاً ترتیب قضاء حاصل کرنے کی کوشش کرے لیکن اگر امام کے ساتھ وقتی نماز بنیت ادا پڑھ لی ہو تو اس کی
اجازت ہے دوبارہ وقتی نماز تنہا لوٹانے کی ضرورت نہیں مگر زیادہ صحیح پہلی صورت ہے لیکن اگر اس کا شمول اُن لوگوں
میں ہو جن کے متعلق آیت میں آیا ہے **وَإِخْرُجُوا مِنْ دَارِكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَدْخُلُونَهَا إِلَّا مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ** ان
يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے معترف ہیں اور اُن کے نیک عمل برے کاموں کے ساتھ ملے
جیلے ہیں امید ہے کہ اللہ اُن پر رحم فرمائے یعنی اگر اُس کی حالت ایسی ہو کہ جب ایمانی غلبہ ہوتا ہے تو نیک کام کرنا
ہے نماز پڑھنا ہے روزے رکھنا ہے نجاستوں سے بچنا ہے شرعی محرمات سے پرہیز رکھنا ہے۔ اور دینی احتیاط رکھنا
ہے اور حب بدبختی کا زور ہوتا ہے اور شیطان اُس کو پھسلا دیتا ہے تو نماز میں کوتاہی کرتا ہے۔ نماز کی شرائط ارکان اور
واجبات کو ادا کرنے میں سستی کرتا ہے بعض کو ادا کرتا ہے بعض کو چھوڑ دیتا ہے یا کسی روز پڑھتا ہے کسی روز نہیں
پڑھتا یا کوئی نماز پڑھتا ہے اور کوئی ناعمل کرتا ہے (غرض صاحب ترتیب نہیں رہتا اور یہ بھی یقینی طور پر یاد نہیں ہوتی کہ
کہ کونسی نماز پڑھی اور کونسی نہیں پڑھی اور کونسی مع شرائط و ارکان پڑھی اور کونسی ناقص) تو ایسی صورت میں یاد کرنے
کی کوشش کرے اور سوچے کہ کس نماز کو مکمل طور پر پورا پورا شرعی اجازت کے اندر دے کر ادا کیا تھا اور کس کو
اس کے خلاف جس نماز کے کامل ادا کرنے کا یقین ہو اُس کو دوبارہ نہ لوٹائے باقی نمازوں کو لوٹائے لیکن اگر ادلی
اور بہتر کا خواہشمند ہے تو اگرچہ اس میں دشواری زیادہ ہے مگر ہے اس میں احتیاط کہ سب نماز بن لوٹائے یہی اس
کے لئے بہتر ہے اس میں (فوت شدہ نمازوں کا) اتار ہو جائیگا جو کوتاہی دوسرے ادا کی تکمیل میں ہو گئی ہوگی اُس کی
درستی ہو جائیگی (یعنی تمام نمازوں کو اگر لوٹائے گا باوجودیکہ بعض نمازیں فوت نہیں ہوئیں اور پوری پوری ادا ہوئیں۔
تو یہ نمازیں اُن احکام میں کوتاہی کا کفارہ بن جائیں گی جو اس سے ہو گئی ہوگی) مثلاً کبھی جھوٹ بولا تھا یا ناجائز طور پر روزی
کھائی تھی تو اُن گناہوں کا کفارہ ان نمازوں سے ہو جائیگا اور جنت کے اندر مراتب میں اضافہ ہو جائے گا بشرطیکہ

توبہ کی حالت میں اسلام اور سنت رسول اللہ پر قائم رہتے ہوئے مرجائے۔ جب تمام فوت شدہ فرائض کو لوٹانے سے فارغ ہو جائے اور اللہ عزوجل سے اور بہت زندگی غطا فرمائے اور اپنی خدمت کی توفیق عنایت کرے اور اپنی اطاعت کے لئے پسند کرے اور قائم رکھے اور اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں اُس کو داخل کر دے اور گمراہی سے نکال دے اور شیطان کی رفاقت پیروی اور خواہش نفس کے ارتکاب اور لذت ہو اس سے اُس کو رہا کر دے دنیا کی طرف اُس کی پشت پھیر دے اور آخرت کی طرف رُخ کر دے تو اب مَوَکَدہ سنتوں کو لوٹانے اور فوت شدہ متعلقات نماز کو قضا کرنے میں مشغول ہو اور وہی طریقہ اختیار کرے جو فوت شدہ فرائض کے سلسلہ میں ہم نے بیان کیا ہے اس کے بعد تہجد نماز شب اور اُن وظائف کو پڑھنے کی کوشش کرے جن کا تذکرہ کتاب کے آخر میں انشاء اللہ آئے گا۔ رہا روزہ کا بیان تو اگر سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہو یا قصد آنہ رکھ یا رات سے قصد آیا ہو اینت کئے بغیر روزہ رکھا ہو تو ایسے سب روزوں کو دوبارہ رکھے لیکن اگر کچھ یقینی یاد نہ ہو تو سوچے غور کرے جس کے چھوٹ جانے کا غائب گمان ہو اس کو دوبارہ رکھے باقی کو نہ رکھے مگر زیادہ احتیاط اور بہتری اس میں ہے کہ سب کو دوبارہ رکھے اور دقت بلوغ سے دقت توبہ تک تمام روزوں کو شمار کرے اگر دس سال گزرے ہوں تو دس ماہ کے اور بارہ سال گزرے ہوں تو ایک سال کے غرض ہر سال میں ایک ماہ کے روزے لوٹائے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا حساب دقت بلوغ سے نہیں لگایا جائیگا کیونکہ ہمارے نزدیک نابالغ بچے اور دیوانہ کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے بلکہ جب سے مال کا مالک ہوا ہے اس وقت سے تمام مال اور کل سالوں کا حساب کرے اور تمام سالوں کی زکوٰۃ نکال کر غریبوں اور مسکینوں کو یعنی حقداروں کو دیدے اگر بعض سالوں کی دیدی ہو اور بعض سالوں کی ادائیگی میں سستی کی ہو تو جن سالوں کی نہ دی ہو اُن کا حساب کر کے دیدے اور جن سالوں کی ادا کر دی ہو اُن کی نہ دے جیسا کہ نماز روزہ کے سلسلہ میں بیان کر دیا گیا ہے حج کی تمام شرطیں موجود ہوں تو شتائی کرنی اور (فورا) حج کا ارادہ کر لینا واجب ہے سستی اور کوتاہی میں اگر کچھ مدت گزر گئی اور حج کی بعض شرطیں مفقود ہو گئیں اور محتاجی آگئی اور کچھ مدت کے بعد پر استطاعت حج ہو گئی تو اُس وقت فوراً ارادہ کرنا اور نکل کھڑا ہونا واجب ہے اگر دوبارہ مالی استطاعت نہ ہوئی ہو مگر حج کو جانے کی بدنی طاقت ہو تب بھی نکل کھڑا ہونا واجب ہے لیکن بغیر مال کے اگر جانے کی طاقت نہ ہو تو زاد راہ اور سواری کے لئے حلال کمائی کرے اور کمائی نہ کر سکے تو لوگوں سے مانگے کہ زکوٰۃ خیرات کا مال مل جائے اور حج کر سکے کیونکہ آیت میں صدقہ کے مستحقین کی جو آٹھ قسمیں بیان کی ہیں اُن میں فی سبیل اللہ کی بھی ایک قسم ہے اور ہمارے نزدیک حج فی سبیل اللہ کی قسم میں داخل ہے اگر حج کئے بغیر مرجائے گا تو گناہگار اور عاصی رہے گا۔ کیونکہ حج ادا نہ کرنے میں اس کا قصور ہے ہمارے نزدیک (صاحب استطاعت ہونے کے بعد) فوراً حج کو چل دینا واجب ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص کو راستہ کا خرچ اور کعبہ تک پہنچانے کے لئے سواری مل جائے

اور وہ حج نہ کرے تو اُس پر کوئی افسوس نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر یا جس مذہب پر چاہے حدیث کے دوسرے الفاظ میں آیا ہے جو شخص بغیر حج کیے مر گیا (اور استطاعت حج رکھتا تھا) تو عیسایا چاہے مرے یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر۔ یہ سب کچھ حج کے حکم کی تاکید اور تحفظ حج کی احتیاط اور حج کو ضائع کرنے کے اندیشہ کے طور پر فرمایا۔ اگر کسی پر کفارہ یا نذر واجب ہو تو اُس کو اپنے اوپر سے اتنا دانا لازم ہے اور گذشتہ بیان کے بموجب احتیاط ضروری ہے گناہ کان سے تعلق رکھنے والے ہوں یا آنکھ سے زبان سے یا ہاتھ پاؤں شرمگاہ اور دوسرے اعضاء بدن سے بہر حال آغاز بلوغ سے وقت توبہ تک سب پر تفتیشی نظر ڈالنی اور تمام ایام و ساعات پر غور کرنا اور کل گناہوں کا رجسٹر ٹھونکر اپنے دل کے سامنے لانا ضروری ہے تاکہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کا علم ہو جائے گناہوں کی یاد اُن لوگوں کو دیکھنے سے بھی ہوتی ہے جو گناہوں کے ساختی اور شریک تھے اور اُس جگہ اور مقام کو دیکھنے سے بھی ہوتی ہے جہاں اپنے خیال میں لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کر گناہ کئے تھے۔ اور اُن آنکھوں سے بھی (بزعم خود) چھپ کر کئے تھے جو کبھی خواب اُلو د نہیں ہوتیں اور پل بھر کے لئے نہیں جھپکتیں وہ کراما کا نسبین کی آنکھیں ہیں جو تمہارے تمام اعمال سے واقف ہیں آدمی جو لفظ بولتا ہے اُس کا پہرہ دار موجود رہتا ہے (اور لکھ لیتا ہے) بندہ اپنے باعث پہرہ داروں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے جو باری باری سے اُس کے آگے پیچھے رہتے ہیں اور بحکم الہی اُن کی نگرانی رکھتے ہیں اور ہر فعل اور سانس کا شمار کرتے رہتے ہیں۔ اُس خدا سے چھپ کر گناہ کرتا ہے جو ہر راز اور پوشیدہ ترین بات کو بھی جانتا ہے جس کو دلوں کے اندر کی باتیں معلوم ہیں اور تمام ظاہر باطن سے باخبر ہے۔ اپنے گناہوں پر غور کرنا چاہیے اگر شخص اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور بندوں کے حقوق سے اُن کا کوئی تعلق نہ ہو جیسے زنا، شراب خواری، راگ سنانا، محرم کو دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، بے وضو قرآن مجید کو چھونا، کوئی بیوقوفہ رکھنا تو اُن کی توبہ اس طرح ہوگی کہ اُن پر نہ امت و فسوس کرے اللہ کے سامنے جرم کا اعتراف کرے گناہوں کی کثرت اور طویل مدت کا حساب لگائے اور ہر گناہ کے بدلے اُسی جیسی ایک نیکی کرے جتنے گناہ کئے ہوں اُننی ہی نیکیاں کرے ہم نے یہ تعلیم اس آیت حاصل کی ہے اللہ نے فرمایا ہے: **تَتَّحَسَّنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ نِيكِيًا** گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے: **اَتَقِيَ اللّٰهَ حَيْثُ كُنْتَ وَ اَقْبَحَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةُ تَمْحُهَا** جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے ہو، اور برائی کے پیچھے نیکی بھی کر دینے سے اُس گناہ کو مٹا دے گی۔ بس بدی کے ہم شکل اور قریب الجنس جو نیکی ہوگی وہ اُس بدی کا کفارہ ہو جائیگی۔ اُسی سے اُس گناہ کا اتنا کرنا چاہیے۔ مثلاً شراب پینے کا کفارہ یہ ہے کہ کوئی ایسا صدمہ شربت جو اپنے دل کو سب سے زیادہ مرغوب اور اچھا لگتا ہو خیرات کرے۔ راگ گانا سننے کا کفارہ ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ کی احادیث اور نیکیوں کی حکایتیں سننا۔ جنابت کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھنے کا کفارہ ہے۔ مسجد میں اعتکاف کرنا اور اعتکاف کی حالت میں عبادت میں مشغول رہنا۔ وضو قرآن مجید کو چھونے کا کفارہ

یہ ہے کہ قرآن شریف کی تعظیم کرے خوب پڑھے جو تعلیم قرآن میں ہے اُس سے سبق اور نصیحت حاصل کرے اُس پر عمل کرے اور کوئی دوسرا نسخہ لکھ کر مسلمانوں کے پڑھنے کے لئے وقف کر دے۔ رہیں بندوں کی حق تلفیاں تو اُن میں اللہ کی نافرمانی اور خلاف ورزی بھی ضرور ہی ہوتی ہے اللہ نے زنا، شراب سود وغیرہ کی طرح بندوں کی حق تلفی کی بھی معاف فرمائی ہے اللہ کی نافرمانی کا کفارہ تو وہی پیشانی ہے۔ افسوس تو یہ اور آئندہ ویسا نہ کرنے کا عہد اور نیکی کرنا ہے اور بندوں کی حق تلفی کا اتنا یہ ہے کہ اگر لوگوں کو دکھ دیا ہے تو اُن کے ساتھ بھلائی کرے اُن کیسے دُعا کرے اگر ایذا یافتہ آدمی مر گیا ہو تو اُس کے لئے دُعا و رحمت کرے اُس کی اولاد اور وارثوں سے بھلائی کرے اگر زمان سے ایذا دی ہو یا مارا ہو یا مال چھینا ہو تو اتنا یہ ہے کہ اللہ کے واسطے حلال مال خیرات کرے اور اُبردے تعلق رکھنے والی اذیت دی ہو مثلاً کسی کی غیبت کی ہو چغلی کھائی ہو عیب چینی کی ہو تو اتنا یہ ہے کہ اگر وہ دیندار اور اہل سنت ہو تو اُس کے ساتھیوں اور رفیقوں کے سامنے مختلف مجلسوں اور محفلوں میں اُس کی تعریف کرے اور جو جو اس کی اچھی باتیں معلوم ہوں اُن کو ظاہر کرے۔ قتل کا کفارہ یہ ہے کہ اُبردے آزاد کرے غلام کو آزاد کرنا حقیقت میں اُس کو زندہ کر دیا ہے کیونکہ غلام اپنے تمام ذاتی حقوق میں مردہ کی طرح ہوتا ہے اللہ نے فرمایا صواب اللہ مثلاً عبد اہملو کا لایقہ بر علی ثبیعی۔ غلام بالکل مولا کا ہوتا ہے اس کا ہر عمل اور ہر حرکت و سکون مولا کے حکم کے تابع ہوتا ہے وہ خالص اپنے آقا ہی کا ہوتا ہے کیونکہ اُس کی ہر چیز اُس کے آقا کی ہوتی ہے پس اُس کو آزاد کر دینا ایسا ہے جیسے اُس کو نیت سے ہست کر دینا اور زندہ کر دینا گویا قاتل ایک عبادت گزار بندہ کو معدوم کرنا ہے اور اللہ کی اطاعت کو معطل کر دینا ہے۔ اس طرح اللہ کا بھی قصور کرتا ہے تو اللہ نے اُس کو حکم دیا ہے کہ کسی عبادت گزار بندہ کو مقتول کی جگہ پیش کر اور اس کی صورت صرف یہ ہے کہ کسی غلام کو غلامی کی قید سے رہائی دے تاکہ وہ بیخبر روک ٹوک کے جو کچھ کرے اپنے لئے کرے۔ اس طرح معدوم کرنے کا مقابلہ موجود کرنے سے ہو جائیگا گناہ کی یہ سب صورتیں حق اللہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ بندوں کی حق تلفی جانی ہو مالی ہو یا اُبردے کی ہو سب خالص ایذا ہے جانی حق تلفی کی صورت یہ ہے کہ (یا) کسی کو بلا ارادہ قتل کر دے اس کی توبہ کی شکل ادا و دیت ہے۔ مقتول کا قریب دار یا آٹا یا حاکم ریت وصول کرنے کا مستحق ہے قتل خطا میں ہمارے نزدیک قاتل کے عاقلہ (کنبہ دار۔ خاندان) پر ریت ادا کرنی لازم ہے جب تک ریت مذکورہ مستحقین کو (حسب درجہ) نہیں پہنچ جائے گی۔ قاتل ذمہ دار رہے گا لیکن اگر قاتل کے عاقلہ نہ ہوں اور نہ بیت المال میں دیت دینے کے قابل روپیہ ہو اور قاتل میں استطاعت ہو تو سوائے مومن بردہ آزاد کر دینے کے اور کوئی چارہ نہیں ہاں اگر اپنی خوشی سے خود دیت دیدے تو بہتر ہے کیونکہ ہمارے نزدیک دیت ادا کرنا صرف عاقلہ پر لازم ہے قاتل کا آداء دیت سے تعلق نہیں (قاتل تو عاقلہ نہ ہونے کی صورت میں صرف بردہ آزاد کرے۔ ریت دینا لازم نہیں) یہی صحیح قول ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر قاتل مالدار ہو اور عاقلہ

نہ ہو تو قاتل اپنے پاس سے دیت ادا کر دے یہ مسک امام شافعی کا ہے اس قول کی وجہ یہ ہے کہ دیت کا ابتداء
 وجوب قاتل پر ہی ہوتا ہے قاتل کا بوجھ ہلکا کرنے اور اس کی امداد ہمدردی کرنے کے لئے بطور نادان عاقلہ اُس کی
 طرف سے برداشت کرتی ہے کیونکہ عاقلہ دالوں میں اور قاتل میں باہم توازن ہوتا ہے جب عاقلہ نہیں تو قاتل پر
 ادائیگی لازم ہے خصوصاً جبکہ تو بہ حقوق انسانی سے آزادی اور پریسزگاری کی ضرورت اور موقع ہے۔ قتل عمدے
 خلاصی بغیر قصاص دیئے نہیں ہو سکتی یہی حلم اُس ضرب کا ہے جو ایسے مقام پر لگائی گئی ہو کہ اُس کا عوض لینا ممکن
 ہو مگر قتل نہ ہوا ہو۔ قتل کی صورت میں وارث سے گفتگو کی جائیگی۔ اور ضرب کی صورت میں مضروب سے اگر مدعی
 بخوشی خاطر سزا کو ساقط کر دیگا اور معاف کر دیگا تو سزا ساقط ہو جائے گی اور مال لے کر معاف کر لیگا تو مال دے
 کر معافی ہوگی اگر کسی کو قتل کر دیا اور قاتل کی شناخت نہ ہوئی تو قاتل پر لازم ہے کہ مقتول کے وارث کے سامنے
 قتل کا اقرار کرے اور اپنی جان کا اختیار اُس کو دیدے۔ خواہ وہ معاف کر دے یا قصاص لے لے یا دیت لے لے
 اخفاء قتل جائز نہیں کیونکہ جرم قتل صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے ایک جماعت کو مختلف اوقات
 میں اور مختلف مقامات پر قتل کیا ہو اور مقتولین کے وارث معلوم نہ ہوں نہ مقتولین کی تعداد کا علم ہو تو صحیح تو بہ کر کے
 کردار کو خوب درست کر لے اور اللہ کی قائم کردہ سزا اپنے جان پر خود لگائے یعنی طرح طرح سے نفسانی جہاد کرے اور
 اپنی جان کو دکھ دے اور جو شخص اس پر ظلم کرے یا ایذا دے تو اُس کو معاف کر دے اور بردے آزاد کرے اور راہ
 خدا میں مال خیرات کرے اور نوافل بکثرت پڑھے تاکہ ان تمام نیک اعمال کا ثواب مقتولین کی روحوں کو قیامت کے دن
 تقسیم کر دیا جائے اور خود وہ بھی اللہ کی رحمت سے عذاب سے محفوظ رہے کیونکہ اللہ الرحم الرحیم ہے اُس کی رحمت
 ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ اس وقت گذشتہ قتل ضرب اور رہزنی کے واقعات کا تذکرہ بے سود ہے کیونکہ جب
 اہل استغفار کا پتہ نہیں کہ اُن کو اُن کے حقوق دے کر گلو خلاصی کر لے تو سوائے مشاغل مذکورہ میں انہماک کے اور کوئی
 چارہ نہیں۔ اسی طرح اگر زنا کی یا شراب پی یا چوری کی اور مالک مال معلوم نہیں یا راستہ لوٹا اور لوٹے جلنے دالوں کو
 پہچانتا نہیں یا جماع کے علاوہ کسی اجنبی عورت سے کوئی ایسی ناجائز حرکت کی جسکی شرعاً نہ کوئی حد مقرر ہے نہ تعزیر تو
 ان تمام جرائم سے توبہ صحیح ہونا اس بات پر موقوف نہیں کہ گذشتہ واقعات کا تذکرہ کر کے اپنے گورسوا کرے اور اپنا پرہیز
 فاش کرے اور خلیفہ یا حاکم سے جا کر شرعی سزا دینے کا مطالبہ کرے بلکہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردہ میں چھپا رہے اور
 اندرونی طور پر اللہ سے توبہ کرے اور طرح طرح سے نفسانی جہاد کرے روزے رکھے مباح چیزوں اور جائز لذتوں میں
 کمی کرے راتوں کو نمازیں پڑھے قرآن مجید کی تلاوت کرے اللہ کی پاکی کا اقرار بکثرت کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔
 رسول اللہ ص نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان گندگیوں میں سے کسی چیز کا کوئی ارتکاب کرے تو اللہ کے ڈالے ہوئے پردہ
 میں چھپا رہے اور اپنا منہ ہم کو نہ دکھائے جو ہم کو اپنا منہ دکھائیگا (یعنی ہمارے سامنے اقرار کر لیگا) تو ہم اُس پر اللہ

کی قائم ہوئی سزا میں جاری کریں گے۔ ہمارے بیان کے خلاف اگر کوئی شخص حاکم کے پاس جا کر اپنا جرم پیش کر دے گا۔ اور حاکم اس کے مقررہ سزا دیگا تو سزا بجائے خود ٹھیک ہوگی اور اس مجرم کی توہمہ صبح اور مقبول ہو جائیگی اور گناہ کی ذمہ داری سے نجات پا جائیگا اور جرم کی آلودگی سے پاک ہو جائیگا۔

مالی حقوق۔ اگر کوئی کسی کا مال لے لے (خواہ) چھین کر یا چوری کر کے یا رہزنی کر کے یا کسی امانت یا عاریت کی چیز میں خیانت کر کے یا معاملات میں کسی قسم کا دھوکہ دے کر مثلاً کھوٹا سکہ چلا کر یا فروخت کردہ مال کا عیب پوشیدہ رکھ کر بیچنے سے یا مزدور کی مزدوری کم کر کے یا مزدوری بالکل رد کر ان سب صورتوں پر حسابی نظر ڈالنا چاہیے مگر آغاز جوانی سے نہیں بلکہ بالغ عاقل اور تیسرے دار ہونے کے بعد جب سے پرایا مال لیا ہو اس وقت سے یا بالغ ہونے سے پہلے ہی سے جبکہ یہ وصی کی زیر نگرانی تھا اور وصی نے اُسکے مال کو اپنے مال کے ساتھ مخلوط کر لیا تھا اور دیتی سستی کی وجہ سے اس کی کوئی پرداہ نہیں کی تھی کیونکہ وہ خود حق تلفی کرنے والا اور مذہب کی خلاف ورزی کر لیا تھا اس لئے وصی کا حرام مال لڑکے کے مال سے مخلوط ہو گیا کچھ تو لڑکے کے مخلوط کرنے سے اور کچھ وصی کے ظلم کی وجہ سے بہر حال بالغ ہونے کے بعد جب یہ لڑکا تائب ہو تو اس کو نفیثی نظر ڈالنی اور ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانا اور اپنے مال کو شبہات سے پاک کر لینا چاہیے۔ ارتکاب جرم سے لے کر دوزخ تک پانی پانی اور ذرہ ذرہ کا دل میں حساب لگانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بلا حساب کئے غفلت کی حالت میں موت آجائے اور دھوکہ دھوکہ میں اُس کی قیامت ہو جائے کہ نہ ثواب کما سکا ہو نہ اعمال نامہ پاک کر سکا ہو اور باز پرس کے وقت کوئی جواب نہ مانا جائے اُس وقت پشیمان ہوگا مگر پشیمانی بے سود ہوگی رضامندی حاصل کرنا چاہیگا مگر عتاب دُور نہ ہوگا ہمت مانگیگا مگر نہیں دی جائیگی سفارشی ڈھونڈے گا مگر کوئی سفارش نہیں کریگا۔ یہ تمام نتائج بد اُس وقت ہونگے جب زندگی کی حالت میں حدود و شرعیہ سے باہر قدم رکھیگا بیداری اور ہوشمندی کی حالت میں احکام الہیہ کی خلاف ورزی کریگا امور معاش کی تو خوب نگرانی رکھیگا اور مرغوبات و لذت کو حاصل کرنے کے لئے اپنی خواہش نفس اور شیطان کی پیروی کریگا (لیکن) رب کی اطاعت اور اُس کی بارگاہ سے منہ موڑ لیگا دعوت حق کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹے گا اور نافرمانی و خلاف ورزی کی طرف تیزی سے بڑھیگا اس لئے قیامت کے دن اُس کا حساب لمبا ہوگا فریاد و گریہ کثیر ہوگا کمر ٹوٹ جائیگی سر جھکا ہوگا بڑی شرمندگی ہوگی ہرجت اور دیل منقطع ہو جائے گی تمام نیکیاں لے لی جائیں گی گناہ بڑھ جائیں گے (زندگی کی) تجارت میں گھاٹا ہو جائیگا افلاس سامنے آ جائیگا اللہ کی ناراضگی اور پکڑ سخت ہو جائیگی دوزخ کے فرشتے پکڑ کر اُس کو عذاب کی طرف لے جائیں گے جو اپنے لئے اُس نے خود پہلے سے ہی تیار کر دیا ہوگا اور خود ہی اپنے نفس کو ہلاک کرنے اور دوزخ میں داخل کرنے کا موجب ہوگا آخر قارون فرعون اور ہامان کے ساتھ دوزخ کے اندر برابر ہو جائیگا کیونکہ حقوق عباد

کی طرف سے نہ چشم پوشی کی جائیگی۔ نہ ان کو چھوڑا جائیگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا
 پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہونگی کہ اگر اس کے لئے بیج جائیں تو وہ جنتی ہو جائے مگر حقوق کا مطالبہ کرنیوالے
 گھڑے ہوئے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال لیا ہوگا۔ کسی کو مارا ہوگا پس ان حقوق کے عوض اس کی نیکیاں
 دیدی جائیں گی اور اس کے پاس کچھ نہیں رہیگا فرشتے عرض کریں گے پروردگار اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق
 کے طلبکار بہت باقی ہیں اللہ فرمائیگا ان کے گناہ اس کے اپنے گناہوں کے ساتھ ملا کر اس پر ڈال دے اور دیکھ دیکر
 دوزخ کو بیجا و غرض وہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جو بطور معاوضہ اس پر ڈالے جائیں گے تباہ ہو جائیگا۔
 اسی طرح مظلوم ظالم کی نیکیوں کے سبب نجات پا جائیگا کیونکہ ظلم کے بدلہ میں ظالم کی طرف سے اس کو مل جائیگی
 حضرت عائشہؓ کی روایت ہے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ اعمال کے تین دفتر ہیں ایک دفتر کا لکھا اللہ معاف
 کر دیا ایک دفتر کا لکھا معاف نہیں فرمایا اور ایک دفتر کا لکھا کچھ بھی بغیر معاوضہ کے نہیں رہیگا جس دفتر کا لکھا اللہ
 معاف نہیں کر دیا وہ شرک ہے اللہ نے فرمایا ہے انہ من لشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الخمرۃ ما داء النار۔
 وہ اللہ کا شرک قرار دینا اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور جس دفتر کا
 لکھا اللہ معاف کر دیا وہ اللہ کی حق تلفی ہے اور جس دفتر کا لکھا کچھ بھی بغیر معاوضہ لئے دیئے نہیں رہیگا۔ وہ
 بندوں کی باہم حق تلفیاں ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو قیامت
 کے دن میری امت میں سے مفلس کون ہوگا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ ہم میں مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس
 روپیہ اور سامان نہ ہو فرمایا۔ میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آمیکا تو نماز اور روزوں
 کے ساتھ آمیکا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تہمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی
 کو مارا ہوگا۔ پس ایک (مظلوم) تو بندہ میں اس کی کچھ نیکیاں دیدی جائیں گی اور دوسرے مظلوم کو بدلہ میں کچھ نیکیاں
 دیدی جائیں گی اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ لیکر اس پر ڈال دیئے جائیں گے اور دوزخ
 میں اس کو پھینک دیا جائیگا۔ پس گناہ گار پر لازم ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے
 رسول اللہؐ نے فرمایا تاخیر کرنیوالے تباہ ہو گئے جو کہتے ہیں کہ کچھ مدت کے بعد ہم توبہ کریں گے اَلْاَسَانُ یَفْجُرُ مَآمَہ
 کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کا قول مردی ہے کہ آدمی گناہوں کو پہلے بھیجتا ہے اور توبہ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور
 کہتا ہے میں عنقریب توبہ کر لوں گا یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور بدترین حالت میں آتی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے
 بیٹے سے کہا تھا پیارے بیٹے توبہ کر کل پر نہ ٹاننا کیونکہ موت ناگہاں آجائیگی۔ پس ہر شخص پر صبح شام توبہ کرنا لازم
 ہے مجاہد نے فرمایا جو شخص صبح شام توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے ہے۔ توبہ دو طرح کی ہیں عدا حقوق عباد سے
 تعلق رکھنے والی اس کا بیان ہو چکا ہے حقوق الہی سے تعلق رکھنے والی اس توبہ کی شکل یہ ہے کہ زبان سے طلب

مغفرت کرے اور دل سے پشیمان ہو اور عہد کرے کہ آئندہ ایسا نہ کریگا۔ ہم اس کی طرف پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ صورت
 ادل میں توبہ کرنیوالا انتہائی کوشش کرے اور اپنی پوری طاقت نیکیاں زیادہ کرنے میں صرف کر دے تاکہ قیامت
 کے دن اُس سے بدلہ لیا جائے اور اُس کی نیکیاں لے کر مظلوموں کی میزان میں رکھ دی جائیں اور وہ خالی ہاتھ نہ
 رہ جائے۔ بندوں کے حقوق جتنے اُس کے ذمے زیادہ ہوں اتنی ہی اُس کی نیکیاں زیادہ ہونی چاہئیں ورنہ دوسروں
 کے گناہوں کی وجہ سے نباہ ہو جائیگا۔ اس لئے لازم ہے کہ اگر مدت ظلم سے اُس کی توبہ کے بعد کی عمر زیادہ ہو
 تو پوری عمر نیکیوں میں خرچ کر دے لیکن موت تو گھات میں ہے اکثر اجل قریب آجاتی ہے آرزو کو پہنچنے عمل کو اُٹھانے
 کرنے نیت کو درست کرنے اور رقمہ کو پاک کرنے سے پہلے ہی زندگی کو کاٹ دیتی ہے تو اُس وقت کیا حال ہوگا۔
 اس لئے نیکیوں میں جلدی کرے اپنی پوری کوشش خرچ کر دے تمام مظالم کو اور مظلوموں کو ایک ایک کے
 لکھے اور اطراف عالم میں شہروں کے جوانب و انظار میں گھومتا پھرے اور مظلوموں کو تلاش کر کے اُن سے معاف
 کرا لے یا اُن کے حقوق ادا کر دے اگر اہل استحقاق نہ ملیں تو اُن کے درنہ سے بلکہ حقوق ادا کرے پھر اُس کے وجود
 اللہ کے عذاب سے خائف اور رحمت کا امیدوار رہے اور توبہ کرتا رہے جو کام سولا کو ناپسند ہو اُس سے باز رہے
 اور طاعت و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کربتہ ہو جائے ایسی حالت میں اگر موت آجائے گی تو اُس کا ثواب اللہ
 کے ذمہ ہو جائیگا اللہ نے فرمایا ہے **مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ**۔
 جو شخص اللہ اور اُس کے رسول کی طرف اپنا گھر چھوڑ کر نکل کھڑا ہوگا پھر اُسکی موت آجائے گی تو اُس کا اجر اللہ کے ذمہ
 ثابت ہو جائیگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم
 سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے ننانوے خون کئے تھے اُس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کا پتہ دریافت
 کیا کسی نے ایک راہب کا پتہ بتا دیا اُس نے راہب سے جا کر کہا میں نے ننانوے خون کئے ہیں کیا میری توبہ ہو
 سکتی ہے راہب نے کہا نہیں ہو سکتی اُس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور پورے سو خون کر دیئے پھر لوگوں سے دُینا
 کے سب سے بڑے عالم کا پتہ پوچھا کسی نے ایک اور عالم کا پتہ بتا دیا اُس نے اُس عالم سے جا کر کہا میں نے ننانوے
 خون کئے ہیں کیا میری توبہ ہو سکتی ہے عالم نے جواب دیا ہاں۔ تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے
 فلاں مقام پر جا وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اُن کے ساتھ ملکر تُو بھی عبادت کر اور اپنے مقام کو بھی
 نہ جانادہ۔ بڑی جگہ ہے یہ شخص چل دیا آدھے راستہ میں پہنچا تھا کہ موت آگئی۔ ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب آپس میں
 جھگڑنے لگے رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرنا ہوا اللہ کی طرف رُخ کر کے آیا تھا عذاب کے فرشتوں نے کہا اُس نے
 کبھی نیکی نہیں کی تھی ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا سب فرشتوں نے اُس کو پہنچ بنا دیا اُس نے کہا دونوں طرف
 کی زمین ناپ لو جو جگہ قریب ہو وہی اُسکے لئے ہے فرشتوں نے زمین کو ناپا اور جہاں وہ شخص جانے کا ارادہ رکھتا تھا اُس

کو قریب پایا اور رحمت کے فرشتوں نے اُس پر قبضہ کر لیا ایک روایت میں آیا ہے کہ نیک آبادی کا فاصلہ ایک ہفت
کم تھا دوسری روایت میں ہے کہ ایک آبادی (گناہوں کی آبادی) کو اللہ نے حکم دیا دُور ہو جا اور دوسری آبادی
(نیک آبادی) کو حکم دیا تو قریب ہو جا اور فرمایا اب دونوں کا فاصلہ ناپ لو فرشتوں نے نیک آبادی کا فاصلہ بالشت
بھر کم پایا اور اُس کی مغفرت کر دی گئی۔ یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ بندہ کا ارادہ توبہ اور توبہ کی طرف دوڑنا اور
توبہ کی نیت کرنا مفید ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب تک نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو خواہ ذرہ برابر ہی
بھاری ہو خلاصی نہیں ہو سکتی۔ پس توبہ کرنیوالے کے لئے نیکیوں کی اور نوافل کی کثرت ضروری ہے۔ تاکہ قیامت
کے دن دعویٰ داروں کو راضی کر سکے اور اپنے فرائض کی (خامی کی بھی) اصلاح کر سکے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے
نوافل کی کثرت کرو اس سے فرائض کی درستی ہو جائیگی۔ اور اللہ سے سچتہ محکم وعدہ اور مضبوط عہد کر لے کہ آئندہ
یہ دوران جیسے دوسروں گناہ کبھی نہیں کرے گا اور اس وعدہ کی استعانت کے لئے تنہائی خاموشی خوراک کی کمی نیند
کی قلت حلال روزی کی نگہداشت حرام اور شبہہ کی روزی سے اجتناب رکھے خواہ کمائی کر کے یا دستی صنعت سے
(یا) میراث سے یا کسی اور حلال ذریعہ سے روزی حاصل کرے اگر میراث کے مال میں حرام کا شبہہ ہو یا حرام ہی ہو
تو اُس کو نکال دے اُس میں سے نہ کھائے نہ پہنے کیونکہ گناہوں کی چوٹی حرام روزی ہے اور دین کا مدار حلال روزی
اور حرام سے پرہیز اور نغمہ کی پاکی پر ہے انسان سے جو کچھ اچھائی بُرائی سرزد ہوتی ہے وہ نغمہ کی وجہ سے ہوتی ہے
حلال نغمہ اچھائی پیدا کرتا ہے اور حرام نغمہ بُرائی۔ جیسے ہانڈی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے جب وہ خوب پک جاتا ہے
تو اُس کی مہکتی ہوئی خوشبو ظاہر ہوتی ہے برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ فقہاء اور علماء کے ساتھ زیادہ
نہشت رکھے اُن سے دینی مسائل کا استفادہ کرے اور اُس کو اللہ کا راستہ طاعت کے اچھے آداب اور حکم خدا کی
تعمیل کی تعلیم دین اور راہ دین پر چلنے میں جو بات اُن کو معلوم نہ ہو اُس پر آگاہ کریں کیونکہ ہر نادان فربہرو کے لئے
رہنما کی ضرورت ہے جو راہ نکاتی کر کے راستہ بتانے والے کی ضرورت ہے جو راستہ بتانے والی کی ضرورت ہے جو
ہدایت دے اور رہبر کی ضرورت ہے جو رہبری کرے۔ توبہ کرنے والا ان تمام امور میں سچائی اخلاص اور مجاہدہ
میں کوشش کو کام میں لائے اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو ہماری
راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اُن کو اپنے راستے بتا دیتے ہیں۔ اس آیت میں راہ خدا میں سچی کوشش کرنے والے
کو ہدایت کرنے کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس لئے اگر تائب سچی کوشش کرے گا تو ہدایت سے محروم نہیں رہے گا۔
اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے وہ بندوں کی حق تلفی نہیں کرتا ارجم الراحمین ہے رؤف درحیم ہے
اپنی مخلوق پر مہربان ہے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنیوالا ہے جو لوگ اُس کی طرف رُخ کرتے ہیں اُن کا مددگار
ہوتا ہے اور اُن کو توفیق دیتا ہے اور جو اُسکی طرف سے روگردانی کرتے اور پشت موڑتے ہیں اُن کو مہربانی کے ساتھ

بکاتا ہے اُن کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جیسے مہربان مان طویل سفر سے اپنے بچے کی واپسی پر خوش ہوتی ہے۔
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی کسی ہلاکت انگیز بیابان میں ہو اور اُس کے ساتھ اُس کی سواری بھی ہو
 جس پر کھلنے پینے اور ضرورت کی چیزیں لدی ہوں اور وہ سواری مع سامان کے گم ہو جائے اور مسافر اُس کی
 تلاش میں نکل کھڑا ہو اور اتنا گھومے کہ اُس کا دم نکلنے لگے اور دل میں کہے اب میں اُسی جگہ جاتا ہوں جہاں سے
 سواری گم ہوئی ہے وہیں پہنچ کر مردنگا جب وہ اپنی جگہ پر واپس پہنچ جائے تو نیند کے غلبہ کی وجہ سے کچھ آنکھوں کو بند
 کر لے تھوڑی دیر میں آنکھ کھلے تو سواری کو کھانے پینے کی چیزوں سمیت سر کے پاس کھڑا پائے جیسا یہ آدمی خوش ہوتا
 ہے اس سے زیادہ تمہاری توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا میں نے ابو بکرؓ صادق سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ
 نے ارشاد فرمایا جس بندہ نے کوئی گناہ کیا ہو اور وہ کھڑا ہو جائے دھوا کرے نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی
 مانگے اللہ پر اُس کو بخش دینے کا حق ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ
 يَجِدِ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا۔ جس شخص نے کوئی گناہ کیا ہو یا اپنے نفس پر ظام کیا ہو اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو غفور رحیم پائیگا
 چھینا ہوا مال اگر موجود ہو اور مالک معلوم ہو تو اُس کو واپس کر دیا جائے (اگر وہ زندہ ہو ورنہ) اُس کے وارثوں
 کو دیدیا جائے اور جس کا مالک معلوم نہ ہو تو مالک کے نام پر خیرات کر دیا جائے لیکن اگر حرام حلال مخلوط ہو مثلاً
 چھینا ہوا مال اپنے موروثی حلال مال سے آمیختہ ہو جائے تو حساب کر کے حرام مال کی مقدار جاننے کی کوشش
 کرے حرام مال کی جتنی مقدار نکلے اُس کو خیرات کر دے اور باقی اپنے اہل دعیال کے لئے چھوڑ دے۔ لوگوں
 کو بُرا بھلا کہنا اور انہیں گالیاں دینا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کو پس پشت بُرا کہنا اور اس طرح بُرائی
 کے ساتھ تذکرہ کرنا کہ اُس کو بُرا معلوم ہو غیبت ہے غیبت اُس کلام کو کہتے ہیں جسکو اگر مہنہ پر کہا جائے تو اچھا
 نہ لگے ایسی بات پس پشت کتنی غیبت ہے۔ اس کا اتنا یہ ہے کہ اُس سے تذکرہ کر دے (بشرطیکہ اُسکو خبر ہو گئی
 ہو) اور اُس سے معافی مانگے جس کی غیبت کی ہو وہ اگر متعدد اشخاص ہوں تو ہر ایک سے جدا جدا معافی مانگے۔
 جسکی غیبت کی ہو اگر معافی سے پہلے وہ مر جائے تو اُس وقت اس کا علاج صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں
 کی جائیں۔ لیکن اگر اُس شخص کو غیبت کرنے کی اطلاع ہی نہ ہو جسکی غیبت کی ہے تو ایسی صورت میں اُس سے
 معافی مانگنی نہ فقط یہ کہ واجب نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے کیونکہ اُس سے اُس کے دل دکھ پہنچے گا بلکہ جن لوگوں کے ساتھ
 غیبت کی ہو اُن کے پاس جا کر اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے اور جسکی غیبت کی ہو اُن کی تعریف کرے۔

فصل۔ جسکی غیبت کی ہو (یا کوئی اور حق تلفی کی ہو) اُس کو جراحۃ اپنے جرم کی مقدار بتا دینی لازم ہے پردہ میں
 تمام جرائم کی معافی مانگنی صحیح نہیں نہ مبہم معافی کی طلب کافی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب مظلوم کو ظلم کی مقدار
 معلوم ہو تو وہ بخوشی خاطر معاف نہ کرے بلکہ قیامت کے دن کے لئے چھوڑ رکھے تاکہ ظالم کی نیکیاں لے لے یا اپنے

گناہ اُس پر لا دے۔ لیکن اگر کوئی جرم ایسا ہو کہ اگر مظلوم کو اُس کی اطلاع دیدی جائے تو اُس کو دکھ ہو جیسے اُس کی باندی یا بیوی سے زنا کرنے کی خبر یا کسی پوشیدہ عیب کی اُسکی طرف نسبت کرنی تو اُس وقت سوائے مبہم معافی مانگنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں اور جو کچھ اُس کا حق باقی رہ جائے گا اُس کا ازالہ زیادہ نیکیاں کر کے کسے جسطرح میت یا مفقود کی حق تلفی کے ازالہ کی صورت صرف نیکیوں کی کثرت ہے (کہ قیامت کے دن اپنے حق کے عوض اگر مظلوم نیکیاں لے لے تب بھی اتنی نیکیاں رہ جائیں جو جنت میں داخلہ کے لئے کافی ہوں۔

اگر صاحب حق کو اپنی حق تلفی معلوم نہ ہو اور مجرم کو خیال ہو کہ اگر اُس کے سامنے ذکر کرونگا تو جلدی معاف نہیں کریگا یا میرے مقابلہ پر آجائے گا تو اُسکی تدبیر یہ ہے کہ صاحب حق سے سلوک میں نرمی کرے۔ اُس کے ضرور ہی کاموں کی تکمیل کی کوشش کرے اپنی محبت اور شفقت اتنی ظاہر کرے کہ اُس کے دل کو موہ لے کیونکہ انسان احسان کا بندہ ہے جو شخص بڑے سلوک کی وجہ سے بھاگتا ہے اچھے سلوک کی وجہ سے مائل ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو اس وقت جرم کا کفارہ نیکیوں کی کثرت ہے تاکہ اگر صاحب حق قبول کرنے سے انکار کرے تو جرم کے موافق نیکیاں اُس کو دی جاسکیں۔ مثلاً کسی نے کسی کا مال تلف کر دیا اور تلف شدہ مال کے عوض دوسرا مال اُس کو دینا چاہا مگر اُس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور معاف بھی نہیں کیا لیکن حاکم اُس کو مالی عوض پر قبضہ کرنے کا (بجبر) حکم دیتا ہے خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے اسی طرح اللہ میدان قیامت میں عوض قبول کرنے کا حکم دیگا وہ سب سے بڑا حاکم اور سب سے زیادہ منصف ہے۔

فصل۔ جب بندوں کے حقوق سے بے باق ہو جائے اور خصوصیت کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو تو تقویٰ کی راہ پر گامزن ہو تقویٰ ہی کی وجہ سے دینا اور آخرت میں بندہ کو بندوں (کے حقوق) سے اور اللہ کے عذاب سے نجات ملیگی قیامت کے دن اسی کے سبب سے حساب میں تخفیف ہوگی۔ کیونکہ قیامت کے دن حقوق العباد کا اور انسانوں کے آپس کے اُن معاملات کا جو حکم شرع کے خلاف ہوتے ہیں حساب ضرور ہوگا۔ لیکن جس شخص نے دنیا میں بھی اپنا حساب کر لیا اپنا حق مخلوق سے لے لیا اور جو چیز اُس کے حق کی نہ تھی اُسکو چھوڑ دیا اور قیامت کے طول حساب سے خائف رہا تو پھر کیسے اُس کے حساب میں سختی کی جائیگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کا حساب کرتے خدا کو شرم آئیگی۔ اسی لئے حضور اقدس نے فرمایا اُس سے پہلے کہ تم سے حساب فہمی کی جائے اپنا حساب خود کر رکھو اور اُس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے اپنے اعمال کا خود وزن کر لو۔ حضور نے یہ بھی فرمایا غیر مفید بات کو ترک کر دینا آدمی کے اسلام کا حسن ہے اس فرمان میں اسطرح اشارہ ہے کہ ہر معاملہ میں ذرا بچھاؤ سے کام لیا جائے اور بلا اجازت شرع کسی کام کا اقدام نہ کرے اگر شریعت میں اُسکو اختیار کرنا اور مشروع کرنے کی گنجائش ملے تو کرے ورنہ باز رہے اور دوسرے کام کی طرف رُخ کرے۔

اسی کی طرف رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا جو چیز تمہارے دل میں شک پیدا کرے اُس کو چھوڑ دو اور جو مشکوک نہ ہو اُس کو اختیار کرو۔ ایک اور ارشاد ہے مومن (کام کو کرنے نہ کرنے میں) بڑا متردد رہتا ہے (تلاش کے بعد اگر شریعت کے موافق ہوتا ہے تو کرتا ہے ورنہ نہیں کرتا) اور منافق نکلنے والا ہوتا ہے (یعنی بلا نفیث اور بغیر امتیاز حلت و حرمت ہر کام کر لیتا ہے) سرکار عامی نے فرمایا اگر تم اننی نمازیں پڑھو کہ کمالوں کی ہو جاؤ اور اتنے روزے رکھو کہ تنانت کی طرح بن جاؤ تب بھی بغیر کامل تقویٰ کے یہ عبادت تم کو فائدہ نہ دے گی ایک اور مقام پر فرمایا ہے مومن (حلت حرمت کی) بہت جستجو میں رہتا ہے یہ بھی ارشاد فرمایا جسکو پرواہ نہ ہو کہ اُس کا کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے (حرام طریقہ سے یا حلال سے) تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ کس دروازہ سے اُس کو جہنم میں داخل کرے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا لوگو! اپنا رزق پورا کیے بغیر تم میں سے کوئی ہرگز نہیں مرے گا اس لئے رزق کے لئے دوڑ نہ لگاؤ اللہ سے ڈرتے رہو۔ طلب رزق خوبی کے ساتھ کرو جو چیز تمہارے لئے حلال ہو اُس کو لے لو جو حرام ہو اُس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے حضور اقدسؐ نے فرمایا جو شخص حرام کمائی کر کے خیرات کرتا ہے اُس کو ثواب نہیں ملیگا اور نہ حرام مال خرچ کرنے میں برکت حاصل ہوگی اور اپنے پیچھے جو حرام مال چھوڑ جائیگا وہ جہنم تک جانے کے لئے اُس کا زاد راہ ہوگا۔ حضورؐ نے فرمایا اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ بھلائی سے مٹاتا ہے حضرت عمران بن حصیب کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے بندے جو کچھ میں نے تجھ پر فرض کیا ہے اُس کو ادا کر تو بڑے عبادت گزاروں میں سے ہو جائیگا اور جس چیز کی ممانعت کر دی ہے اُس سے باز رہ تو بڑے پرہیزگاروں میں سے ہو جائیگا اور جو رزق میں نے تجھے دیا ہو اُس پر قناعت کر تو غنی لوگوں میں سے ہو جائیگا رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرمایا تھا پرہیزگار ہو جا بڑے عبادت گزار دن میں (نہرا شمار) ہوگا۔ حسن بصری نے فرمایا: ذرہ برابر پرہیزگاری ہزار منتقال کی برابر روزے نماز سے بہتر ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰؑ کے پاس وحی بھیجی پرہیزگاری کی صحت کوئی اور چیز اہل قربت کو مجھے قریب نہیں کرتی۔ بعض کا قول ہے ایک دانگ چاندی رو کر دینا (نہ لینا) اللہ کے نزدیک چھ سو پاک حجوں سے افضل ہے (بجائے چھ سو کے) بعض روایات میں آیا ہے ستر مقبول حجوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے پاس بیٹھنے والے اہل تقویٰ اور اہل زہد ہوں گے۔ عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا حرام کا ایک پیسہ نہ لینا (حلال کے) سو پیسے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ منقول ہے کہ عبد اللہ بن مبارک شام میں حدیث لکھا کرتے تھے (الفاظ) قلم ٹوٹ گیا آپ نے اسی سے قلم مانگ کر لے لیا لکھنے سے فارغ ہو کر بھولے سے قلمدان میں قلم رکھ دیا اور مرو و ٹوٹ آئے مرد پہنچ کر قلم دیکھ کر پہچانا فوراً مالک قلم کو واپس دینے کے لئے شام کو لوٹنے کی تیاری کی (اور واپس جا کر دے دیا۔ حضرت عثمان بن بشرؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ صلاں ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے

درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن سے بہت لوگ ناواقف ہیں جو مشتبہ چیزوں سے بچاؤ اپنے دین اور آبرو کو بچالے گیا اور جو مشتبہ سے نہ بچا وہ حرام میں پڑ جائیگا جس طرح کہ چرواہا اگر محفوظ چراگاہ کے آس پاس جانور دل چرائیگا تو کبھی چراگاہ کے اندر بھی پڑ جائیگا۔ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے۔ خوب سُن لو اللہ کی محفوظ چراگاہ اُس کے تحریمی احکام ہیں۔ سنجسم کے اندر ایک بوٹی ہے اگر درست رہتی ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے اور اگر بگڑ جاتی ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے وہ بوٹی دل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قول مردی ہے ہر چیز کی ایک خاص حد ہوتی ہے اور اسلام کی حدود ہیں تقویٰ۔ تواضع۔ صبر۔ شکر۔ پرہیزگاری سب چیزوں کی جڑ ہے صبر و زنج سے نجات کا ذریعہ ہے اور شکر جنت حاصل ہونے کا سبب۔ حسن بصری مکہ کو گئے تو دیکھا کہ حضرت علی کی نسل کا ایک لڑکا کعبہ سے پشت لگائے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے آپ بھی وہاں کھڑے ہو گئے اور پوچھا دین کی جڑ کیا ہے لڑکے نے جواب دیا تقویٰ حسن بصری نے پوچھا دین کو تباہ کرنے والی چیز کیا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا لالچ۔ حسن بصری کو اس سے تعجب ہوا۔

ابراہیم بن ادہم نے فرمایا پرہیزگاری دو طرح کی ہوتی ہے ایک فرض۔ اور دوسری احتیاط۔ فرض پرہیزگاری ہے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز رکھنا اور احتیاطی پرہیزگاری ہے اُن چیزوں سے بچنا جنکی حرمت مشکوک ہو عوام کی پرہیزگاری ہر حرام اور شبہات اور اُن تمام چیزوں سے بچنا جن کا مخلوق کی نظریں بُرا انجام اور ثلثیت کا مواخذہ ہو اور خواص کی پرہیزگاری ہے اُن تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جنہیں خواہش کا دخل اور نفس کی رغبت دلت ہو اور احض الخواص کی پرہیزگاری ہے اُن چیزوں سے بچنا جن میں (ذاتی) ارادہ اور رائے کو دخل ہو پس عوام کا تقویٰ ترک دنیا ہے اور خواص کا تقویٰ بہشت برین کا ترک ہے اور احض الخواص کا تقویٰ خالق کے سوا ہر شے کا ترک ہے یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے تقویٰ دو قسم کا ہے ظاہری اور باطنی۔ ظاہری تقویٰ یہ ہے کہ تیری ہر حرکت اللہ ہی کے لئے ہو اور باطنی تقویٰ یہ ہے۔ کہ تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی چیز داخل نہ ہو۔ یہ بھی یحییٰ کا قول ہے کہ جس نے تقویٰ میں دقت سے کام نہیں لیا اُسکو کچھ حاصل نہ ہو گا نہ اُس کی پہنچ (اللہ کی) عطا جلیل تک ہوگی۔ بعض کا قول ہے جو تقویٰ میں باریک بین رہا قیامت کے دن اُس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کام میں تقویٰ سونے اور چاندی کے (معاملہ میں) تقویٰ رکھنے سے زیادہ دشوار ہے اور سرداری کا ترک سونے اور چاندی کو ترک کرنے سے مشکل ہے کیونکہ سرداری حاصل کرنے کے لئے تو سونا چاندی صرف کیا جاتا ہے ابوسینان دارانی نے کہا۔ زہد کا ادبین سر تقویٰ ہے جیسے رضا کی انتہا قناعت ہے۔ ابوغثمان کا قول تقویٰ کا ثواب حساب کی حفت ہے۔ یحییٰ بن معاذ نے فرمایا بغیر کسی تاویل کے حد علم پر ترک جانا تقویٰ ہے۔ ابن الجملہ کا قول ہے مفلسی میں جس کے ساتھ تقویٰ نہ رہا وہ حرام خالص کھا لیتا ہے۔ یونس بن عبد اللہ نے کہا

ہر شے کی چیز کی پہچان اور ہر ہل نفس سے حساب لینا تقویٰ ہے۔ سفیان ثوری نے کہا۔ تقویٰ سے زیادہ آسان میں نے کوئی بات نہیں دیکھی۔ دل میں جس چیز (کی حلت و حرمت) کا کھٹکا ہو۔ اس کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ کا فرمان کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس چیز (کی حلت) میں تمہارے دل کو کھٹکا رہا ہے اور دوسروں کا اس پر مطلع ہوتا تم کو ارا نہ کرو اور تمہارے سینہ میں اس کے لئے کشائش نہ ہو اور دل میں کچھ (شبہ) ہو تو ایسی چیز گناہ ہے۔ اسی طرح حضور اقدس نے فرمایا۔ گناہ دلوں میں خراش پیدا کر نیا والا ہے۔ یعنی جو چیز دل میں خراش اور کھٹکا پیدا کرے اور اس پر دل کو اطمینان نہ ہو۔ تو اس سے پرہیز رکھو۔ اسی سلسلہ کی وہ حدیث ہے جس میں فرمایا ہے کہ دل میں خراش پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز رکھو وہ گناہ ہیں اور یہ بھی ارشاد ہے کہ دل میں تردد پیدا کرنے والی چیز کو چھوڑ دو اور جو چیز تردد و آفرین نہ ہو اس کو اختیار کرو۔ معروف کرخی کا قول ہے جس طرح مذمت (برائی) کرنا بُرا کہنا سے زبان روکتے ہو ایسا ہی منع کرنے سے روکو۔ بشر حافی نے فرمایا مشکل ترین تین کام ہیں۔ ناداری میں سخاوت، تنہائی میں پرہیزگاری اور ایسے شخص کے سامنے حق بات کہنی جس سے امید بھی ہو اور خوف بھی۔

بشر بن حارث حافی کی بہن نے امام احمد بن حنبل سے آکر کہا۔ ہم چھتوں پر بیٹھ کر سوت کاتے ہیں۔ ادھر سے فرقہ ظاہر ہوتا (داؤد ظاہری کے پیرو) کی مشعلیں گزرتی ہیں اور ان مشعلوں کی روشنی ہم پر پڑتی ہے۔ کیا اس روشنی میں سوت کا تنا ہمارے جانب ہے۔ امام نے فرمایا۔ اللہ مجھے سلامتی عطا کرے تو کون ہے۔ کہنے لگی میں بشر بن حارث کی بہن ہوں۔ امام یہ سن کر رو دیئے اور فرمایا تمہارے ہی گھر سے تقویٰ نکلا ہے۔ ان کی مشعلوں کی روشنی میں سوت نہ کا تا کرو

علی عطار نے بیان کیا کہ میں بصرہ میں کسی سڑک سے گزر رہا تھا۔ وہاں کچھ مشلخ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے بچوں سے کہا۔ تم کو ان مشلخ کے سامنے کھینے شرم نہیں آتی۔ ایک بچہ بولا ان مشلخ کا تقویٰ کم ہو گیا۔ اس لئے ان کی ہیبت بھی کم ہو گئی۔ مالک بن دینار بصرہ میں چالیس سال رہے لیکن مرتے دم تک بصرہ کا چھوڑا یا کھجور نہ چکھا نہ کھانا درست سمجھا۔ جب کھجوروں کی فصل ختم ہو جاتی۔ بصرہ والو! میرے اس پیٹ کا کچھ نقصان نہیں ہوا نہ (میرے) نہ کھانے سے تمہاری کھجوروں میں کوئی بیشمی ہوئی۔ ابراہیم بن ادہم سے کہا گیا آپ زمرم کا پانی کیوں نہیں پینے۔ فرمایا میرا دل ہوتا تو پیتا۔

منقول ہے کہ حارث عباسی جب شتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے تو انگلیوں کی پوروں پر پسینہ آجاتا تھا جس آپ سمجھ جاتے تھے کہ کھانا حلال نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ بشر حافی کے سامنے شتبہ کھانا لایا جاتا۔ تو آپ کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتا ہی رہتا۔ نیز یہ سبطامی جب مال کے پیٹ میں تھے اور شتبہ کھانا سنا لایا جاتا مگر کچھ دور ہوتا اور آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے۔ تو ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ بعض لوگوں کے سامنے جب شتبہ کھانا لایا جاتا تو کھانے سے ایک بد بو پھیلی تھی جس سے وہ کھانے کا شتبہ ہونا سمجھ جاتے اور کھانے سے باز رہتے۔ بعض آدمیوں کے متعلق منقول ہے کہ جب شتبہ کھانے کا کوئی لقمہ منہ میں رکھتے تو لقمہ چبا یا نہ جاتا تھا۔ بلکہ ریت کی طرح ہو جاتا تھا۔ ان کا بوجھ ہلکا کرنے ان پر رحمت و شفقت کرنے اور ان کی حفاظت کے لئے اللہ ایسا کر دیتا تھا جب انہوں نے اپنے لقموں کو حرام سے صاف رکھا طلب حلال اور ترک حرام کی کوشش کی۔ تو اللہ نے بھی نامرغوب کھاؤں

سے ان کو بچایا۔ کھانے کی شناخت کی ہر دشواری کو دور کر دیا۔ فروخت کرنے والے کے احوال کی جستجو اور نتیجہ کی اس کو ضرورت نہیں رہی۔ نہ اس کی کمائی اور معاش کی تلاش کی نہ قیمت کو اور اس کی اصل کو طریقہ حلال سے حاصل کرنے کی بلکہ ایک علامت مقرر کر دی کہ جب وہ اس علامت کو دیکھ لیتے تو کھانے سے ہاتھ روک لیتے اور علامت نظر نہیں آتی تو کھا لیتے۔

یہ بیان تو ان بزرگ سردارانِ راست کے متعلق تھا جن کی طرف اللہ کی خصوصی توجہ تھی۔ اور (اللہ کی طرف سے) ان کی عمومی نگہداشت ہوتی تھی۔ عام مسلمانوں کے لئے وہ چیز حلال ہے جس کا نتیجہ مخلوق کی نظر میں قابلِ ذمہ نہ ہو اور شرعی مواخذہ نہ ہو۔ جیسا کہ سہل بن عبد اللہ قسری کا قول منقول ہے کہ جب ان سے رزق حلال کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا حلال ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ ایک اور قول میں آپ نے فرمایا۔ حلال پاک وعدہ ہے جس میں اللہ کو فراموش نہ کیا گیا ہو۔

یہ سب حلال حلالی ہے۔ حلال عینی نہیں (یعنی وہ چیز فی نفسہ نہ حلال ہے نہ حرام بلکہ اس کا کھانا بعض حالتوں میں بعض لوگوں کے لئے حلال ہوتا ہے) کیونکہ اگر فی نفسہ چیز حلال ہو تو پھر مردار کا کھانا کسی کے لئے حلال نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مجبور کے لئے مردار کو کھانا حلال ہے، یا اگر کوئی پولیس والا اپنے حرام مال سے حلال کھانا خرید کر پھر اصل مالک کو لوٹا دے اور اپنی قیمت واپس لے لے تو وہ کھانا کسی پر میزگار مومن کے لئے خریدنے کے بعد بھی حلال نہ ہو۔ کیونکہ جب وہ پولیس والے کی ملک میں تھا تو اس وقت وہ حرام تھا۔ حالانکہ تمام مسلمان بالاتفاق پولیس والے کے واپس کرنے کے بعد اس کھانے کو حلال جانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال اور حرام (عام لوگوں کے لئے) وہ ہے جس کو شریعت نے حلال اور حرام قرار دیا ہو۔ حلال عین تو انبیاء کا کھانا ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے سنا کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا۔ الہی مجھے حلال مطلق روزی عطا فرما یا اس پر حضور نے فرمایا یہ تو انبیاء کا رزق ہے تو اللہ سے ایسا رزق طلب کر جس پر اللہ عذاب نہ دے! اسی طرح شریعت کا حکم ہے کہ ذمی یہودی یا عیسائی یا مجوسی شراب اور سود کی خرید و فروخت کی ہم ان کو اجازت دیدیں اور ان کی قیمت میں سے عشر بطور ٹیکس، اون سے لیں۔ یہ سکہ حضرت عمر بن خطاب سے منقول ہے آپ نے فرمایا اون کو ان چیزوں کی خرید و فروخت کرنے دو اور قیمت میں سے عشر لیں اور ظاہر ہے کہ لینے کے بعد اس عشر کا مصرف کیا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں ہی کے کام آیا گا۔ اب اگر حلال صرف حلال عینی کو قرار دیا جائے تو شراب اور سود تو حرام ہیں۔ ان کی قیمت کیسے حلال ہو سکتی ہے حالانکہ عقد اور قبضہ کے بغیر کی وجہ سے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے پس جس شخص نے اپنے ہاتھ میں شریعت کا چراغ لیکر اس کی روشنی میں دین کیا نہ کوئی تاویل کی نہ اس کی حد سے قدم باہر رکھا جس کے لینے کی شریعت نے اجازت دی اس کو لیا اور جس کے دینے کی اجازت دی اس کو دیا اور تمام تصرفات شریعت کے مطابق کئے۔ تو ایسے شخص کو حلال کھانے والا قرار دیا جائیگا۔ حلال مطلق کی طلب اس پر لازم نہیں حلال مطلق کا دستیاب ہونا تو قریب ناممکن کے ہے۔ سوا اس کے کہ اللہ اپنے بعض اولیا اور منتخب بندوں کو عنایت فرما دے اور اللہ کے لئے یہ امر دشوار نہیں۔

کھانے کے معاملہ میں لوگ تین طرح کے ہیں۔ متقی اور روتی اور اہل معرفت ابدال متقی کے لئے حلال تو بس وہ چیز ہے جو

نتیجہ مخلوق کی نظر میں قابل عیب نہ ہو اور نہ اس میں شرعی مواخذہ ہو۔ اس دلی برق کے لئے جو زائد اور بے نفس ہو۔ وہ کھانا حلال ہے جس میں خواہش نفس کی آمیزش نہ ہو محض امر خداوندی کے تابع ہو۔ لیکن وہ اہل معرفت ابدال جس پر براہ راست قضا خداوندی اثر انداز ہو جس کا اپنا ارادہ فنا ہو چکا ہو جو تقدیر الہی کے اٹھ میں گنبد کی طرح (بے اختیار لڑھک رہے) جس کا نہ اپنا کوئی قصہ ہو نہ ارادہ اس کا طعام سر اسر فضل خداوندی ہے۔ وہی اس کو رزق دیتا ہے۔ وہی اس کو رزق کا راستہ بتاتا ہے۔ وہی اپنی قدرت عامہ اور احسان محیطہ اور مشیت جاریہ کے زیر اثر اس کی تربیت بالکل اس طرح کرتا ہے۔ جیسے مہربان ماں اپنے دودھ پیتے بچہ کی پس جب تک پہلا مرتبہ حاصل نہ ہو دوسرے درجہ تک رسائی نہیں ہو سکتی اور جب تک دوسرا درجہ حاصل نہ ہو تیسرے مقام کا حصول نہیں ہو سکتا۔ معنی کا کھانا بے نفس آدمی کے لئے مشتبہ ہے اور معدوم العوی کا کھانا اس شخص کے حق میں مشتبہ ہے جس نے اپنے ارادہ کو ارادہ الہیہ میں فنا کر دیا ہو۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ اہل قرب کسے جو برائیاں ہیں وہ نیکوں کے لئے اچھائیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ کا کھانا مرید کے لئے تو مباح ہے۔ مگر شیخ کی حالت چونکہ صاف ہے اور اس کا مرتبہ (مہر لائش سے) پاک ہے اور اس کا درجہ اونچا ہے اور اللہ سے اس کو قرب حاصل ہے۔ اس لئے اس کے لئے مرید کا کھانا حرام ہے۔ حقائق تقویٰ کی ایک مثال وہ قول ہے جو کہش سے منقول ہے کہش نے کہا تھا کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا جس پر چالیس سال سے روتا ہوں۔ میرا ایک بھائی میری ملاقات کو آیا میں نے اس کے لئے ایک دانگ کی بھونی ہوئی مچھلی خریدی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو اٹھ صاف کرنے کے لئے تیروسی کی دیوار سے ذرا سی مٹی توڑ کر میں نے اس کو دیدی۔ اس نے مل کر دھوئے اور میں نے تیروسی سے اس کی معافی نہیں کرائی۔

منقول ہے کہ ایک شخص کسی مکان میں کرایہ پر رہتا تھا اس نے ایک پرچہ لکھا اور مکان کی دیوار کی مٹی (حرفوں کو خشک کرنے کیلئے) رقعہ پر ڈالنی چاہی لیکن دل میں گذرا کہ یہ مکان تو کرایہ کا ہے لیکن پھر سوچا کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ خیال کر کے تحریر پر وہ مٹی ڈال دی۔ تلف کی آواز آئی مٹی (کے مواخذہ) کو ہلکا سمجھنے والا کل کو جان لے گا کہ کس قدر طول حساب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جاڑوں کے زمانہ میں عتیہ غلام کا پسینہ بہہ رہا ہے۔ وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا اس کا سبب اللہ کی نافرمانی ہے تفصیل پوچھی گئی تو فرمایا میں نے یہاں کے اٹھ صاف کرنے کے لئے اس دیوار کی کچھ مٹی کھرچ کر اس کو دیدی تھی اور اس نے اس سے اٹھ دھوئے تھے اور ماکہ دیوار سے میں نے اس کو معاف نہیں کرایا تھا۔

منقول ہے کہ امام احمد نے کسی بقال کے پاس اپنی تھالی رہن رکھی۔ جب واگداشت کرنی چاہی۔ تو بقال نے دو تھالیاں نکال کر رکھ دیں اور کہا ان دونوں میں سے اپنی تھالی لے لیجئے۔ امام نے فرمایا اپنی تھالی کی شناخت میرے لئے دشوار ہے۔ لہذا وہ تم ہی لیں اور زر رہن کا یہ روپیہ بھی لے لو۔ بقال نے کہا حضرت میں تو آپ کی چلچل کر رہا تھا۔ آپ کی تھالی یہ ہے۔ امام نے فرمایا اب میں نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے اور تھالی تھوڑی۔ مردی ہے کہ رابعہ عدویہ نے شاہی مشعل کی روشنی میں اپنے کرتہ کا پٹا ہوا حصہ سی لیا لیکن اس کو پس کر ان کو اپنا دل کھویا ہوا محسوس ہوا مدت کے بعد آپ کو قمیص کا خیال آیا۔ فوراً قمیص کو بھاڑ ڈالا اور کھویا ہوا دل دوبارہ پایا (یعنی دل کی روشنی جاتی رہی اور جب دوبارہ کرتہ کو بھاڑ ڈالا۔ تو پھر دل میں نور پیدا ہو گیا)

کسی نے سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا کہ پرندہ کی طرح آپ کے دو بازو میں اور حنبت میں ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر چلے جاتے ہیں۔ دریافت کیا گیا یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا۔ فرمایا تقویٰ سے۔

حسان بن ابی سنان ساٹھ برس تک نہ لیٹ کر سوئے نہ کبھی چربی کھائی نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ مرنے کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا فرمایا اچھا کیا۔ مگر مجھے حنبت سے ایک سوئی کے بدلے روک دیا گیا۔ جو ایک شخص سے میں نے عاریتہ لی تھی اور واپس نہیں کی تھی۔ عبدالواحد بن زید کا ایک غلام تھا جس نے چند سال عبدالواحد کی خدمت کی تھی اور چالیس برس تک عبادت کی تھی۔ شروع میں وہ کتیاں (پیمانہ سے غلہ ناپ کر بیچنے والا) تھا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کہنے لگا اچھا کیا۔ مگر حنبت سے مجھے روک دیا گیا۔ اور تفسیر غلہ ناپنے کا ایک خاص پیمانہ کے غبار کے عوض میرے اوپر چالیس فقیر غبار ڈالا گیا۔

حضرت عیسیٰ ایک قبرستان کی طرف سے گزرے اور ایک مردہ کو پکارا۔ اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ حضرت نے اس سے پوچھا۔ تو کون ہے اس نے کہا۔ حضرت میں قلی تھا۔ بوجھ اٹھایا کرتا تھا۔ ایک روز ایک آدمی کا کڑی کا گٹھا میں نے پہنچایا۔ تو اس میں سے دانت کریدنے کے لئے ایک خلال توڑ لیا۔ اس کا مطالبہ مرنے کے وقت اب تک مجھ سے کیا جا رہا ہے۔

فصل۔ جب تک دس باتیں اپنے اوپر فرض نہ جان لے تقویٰ کی تکمیل نہیں ہوتی۔

۱۔ غیبت سے زبان کی روک۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔
۲۔ بگمانی سے پرہیز۔ اللہ نے فرمایا ہے اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ بہت سے گمانوں سے اجتناب رکھو بعض گمان گناہ ہیں۔ حدیث میں آیا ہے حضور اقدسؐ نے فرمایا ہے گمان سے پرہیز کرو گمان بڑی جھوٹی بات ہے۔
۳۔ ٹھٹھے کرنے سے اجتناب اللہ نے فرمایا ہے لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ۔ لوگ دوسروں کا مذاق نہ بنائیں۔

۴۔ نامحرم سے آنکھیں بند رکھیں اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِّنَ ابْصَارِهِمْ اِلٰى اَيَّامٍ كَثِيرَةٍ لِّئَلَّا يَخْلَسُوْا مِنْ اَعْيُنِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِہٖ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ
۵۔ زبان کی سچائی۔ اللہ نے فرمایا ہے وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوْا لَوْ اَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ كِتٰبٌ لِّمَنۡ شِئْنَا
۶۔ اللہ کے احسان کو پہچانتا۔ تاکہ مغرور نہ ہو جائے اللہ نے فرمایا ہے بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلٰیكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ اِلَّا اِيْمَانٌ بِلٰہِ اللّٰهِ كَاتِمٌ پرا حسان ہے کہ اس نے مومن ہونے کی تم کو ہدایت کی۔
۷۔ راہ حق میں مال کو خرچ کرنا نا جائز راستہ میں نہ خرچ کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا الْمَالِ سَرَّوْا وَاُولٰٓئِكَ يَنْفِقُوْنَ اِلٰی سِرِّہُمْ وَاِلٰی سِرِّہُمْ وَاِلٰی سِرِّہُمْ
۸۔ دنیا میں عروج اور غرور کا طالب نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ
۹۔ سچگانہ نمازوں کی ان کے اوقات اور رکوع و سجد کے ساتھ پابندی۔ اللہ نے فرمایا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَا يَرِيْدُوْنَ عِلْوًا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہ بچھلا گھران لوگوں کے لئے مقرر کرتے ہیں۔ جو زمین پر نہ غرور کے طالب تھے نہ بگاڑ کے۔
۱۰۔ سچگانہ نمازوں کی ان کے اوقات اور رکوع و سجد کے ساتھ پابندی۔ اللہ نے فرمایا
ہے حَافِظُوْا عَلٰی الصَّلٰوۃِ وَالصَّلٰوۃِ الْوُسْطٰی وَقُوْا لِلّٰہِ قٰنِیْنِ۔ نمازوں کی پابندی کرو۔ خصوصاً درمیانی

نماز کی اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے خضوع کے ساتھ۔ ۱۰۔ سنت و جماعت پر قائم رہنا اللہ نے فرمایا وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس پر چلو دو سکر راستوں پر نہ چلو ورنہ حق کے راستہ سے وہ تم کو الگ کر دیں گے۔

فصل۔ اگر ایک وقت میں سب گناہوں سے توبہ کرنی ممکن نہ ہو تو بعض گناہوں سے توبہ کرنی اور بعض سے نہ کرنی جائز ہے۔ مثلاً یہ سمجھ کر کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لے اور صغیرہ سے نہ کرے کہ کبیرہ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کے موجب ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہوں کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے ان کے معاف ہونے کا راستہ قریبی ہے یہ سوچ کر بڑے گناہ سے توبہ کر لینا دشوار نہیں۔ اس کے بعد جب ایمان اور قلبی یقین میں قوت ہو جائے گی اور ہدایت کا نور نمایاں ہو جائے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے سینہ میں انشراح پیدا ہونے لگیگا تو اس وقت تمام صغائر اور چھوٹی لغزشوں اور شرک خفی اور قلبی گناہوں کو بھی چھوڑ دے گا (بلکہ) اس کے بعد ہر مقام اور ہر حالت کے گناہ سے بھی توبہ کرتا رہے گا۔ جب بندہ کو کسی مقام (عبادت و عرفان) پر ترقی ملتی ہے۔ تو وہاں وہ خود پہچان لیتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہ کرنا چاہئے۔ اس چیز کو وہی پہچانتا ہے جو اس کا ذوق رکھتا ہے اور اس راستہ پر چلتا ہے اور اس راستہ کے مسافروں سے ملتا ہے۔ اس لئے اول بار ہی ان لوگوں کی گرفت اس چیز پر نہ کرنے لگے جس کا درجہ انتہائی ہے۔ تم کو آسانی پیدا کرنے کے لئے بھیجا گیا۔ دشواریاں پیدا کرنے اور نفرت دلانے کے لئے نہیں بھیجا گیا۔ یہ دین کتنا نہیں ہے اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو جو بالکل کٹ جائیگا ماس کو چلنے کے لئے تو کوئی راستہ اور سواری ہی نہیں ملیگی۔ جو لوگ جانتے ہوں کہ بعض کبیرہ گناہ اللہ کی نظر میں زیادہ سخت اور زیادہ موجب عذاب ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ بعض کھائے سے توبہ کر لیتے ہیں اور بعض سے نہیں کرتے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی شخص قتل، غارتگری اور لوگوں کی حق تلفی اور ظلم کو تو ترک کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بندوں کے حقوق نہیں چھوڑے جائیں گے اور اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے معافی جلد حاصل ہو جائے گی یا جیسے کوئی شراب پینے سے توبہ کر لیتا ہے۔ زنا سے توبہ نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شراب ہر شر کی کنجی ہے۔ دماغ ٹھکانے سے نہیں رہتا تو بغیر پوش کے ہمت تراشی۔ گالی گلوچ۔ کفر۔ زنا۔ قتل اور غارتگری غرض تمام گناہ کر گزرتا ہے۔ کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ بنیاد اور سرچشمہ ہے یا جیسے کوئی ایک یا چند صغیرہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے مگر کبیرہ پر جبار رہتا ہے مثلاً غیبت سے یا نامحرم کو دیکھنے سے توبہ کر لیتا ہے۔ مگر شراب پینے پر قائم رہتا ہے کیونکہ وہ اس کا سخت عادی ہے یا اس کو اس کا شوق بے انتہا ہے اور اس کا خوگر ہے یا اس کا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ میری بیماری کا علاج ہے اور دوا کے استعمال کی ہم کو اجازت ہے۔ ادھر شیطان بھی اس کو ترغیب دیتا ہے اور شراب کے محاسن اس کی نظر کے سامنے لاتا ہے اور خود بھی اس کو شراب کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ پینے سے سرور و کیف حاصل ہوتا ہے۔ تمام غم دور ہو جاتے ہیں اور بزعم خود جسمانی صحت حاصل ہوتی ہے۔ ہلاکت انگیز نتائج اور عواقب اس کی نظر

سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کی طرف سے وہ غافل ہوتا ہے۔ دین دنیا کی خرابیوں کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ نہیں خیال کرتا کہ شراب سے عقل جاتی رہتی ہے اور عقل سے ہی دین دنیا کے کاموں کی درستی ہوتی ہے۔

ہم نے بیان کیا کہ بعض گناہوں سے توبہ بھی کی جائے تب بھی بعض گناہوں سے توبہ درست ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان عمومی احوال میں اللہ کی اطاعت اور نافرمانی سے خالی نہیں ہوتا۔ حالات میں تفاوت ہوتا ہے۔ اللہ سے نزدیکی اور دوری کی وجہ سے گناہوں کا چھوٹا بڑا ہونا الگ الگ ہوتا ہے۔ فاسق کہتا ہے کہ ہوا ہوس کے غلبہ کی وجہ سے اگر شیطان مجھ پر غالب آتا اور گناہ کر دیتا ہے تو یہ کبھی زیبا نہیں کہ میں نفس کی انگام ڈھیلی چھوڑ دوں اور نفسانی گھوڑے کو تنگ سے خالی کر دوں اور گناہوں کے مرغزار میں آزاد ہو کر چرتا پھروں۔ بلکہ جن گناہوں کو ترک کرنا میرے آسان ہے ان کو کوشش کر کے ترک کر دوں میری کوشش دوسرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی اور شاید اللہ یہ دیکھ کر اس کے ڈر سے بعض گناہ ترک کر لے ہوں اور نفس و شیطان سے جہاد کرنے میں مشغول ہوں۔ میری مدد کرے اور مجھے اپنی رحمت سے دوسرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی اور شاید اللہ یہ دیکھ کر اس کے ڈر سے بعض گناہ ترک کر لے ہوں اور نفس و شیطان سے جہاد کرنے میں مشغول ہوں میری مدد کرے اور مجھے اپنی رحمت سے دوسرے گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عنایت کر دے اور میرے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دے۔

اگر ہمارا قول صحیح نہ قرار دیا جائے تو پھر فاسق کی نماز روزہ زکوٰۃ حج اور کوئی طاعت بھی صحیح نہ ہونی چاہئے اور اس سے کہہ دیا جائے تو فاسق ہے۔ اللہ کی طاعت سے خارج ہے حکم خدا کی خلاف ورزی کرتے والا ہے۔ اس نے تیری یہ تمام عبادتیں اللہ کے لئے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لئے ہیں۔ اگر تو اللہ کی عبادت کا دعویدار ہے تو فسق کو چھوڑ دے اس میں اللہ کا حکم بس ایک ہی ہے (یا فرماں بردار یا نافرمان) جب تک تو فسق کو ترک کر کے قرب خداوندی کا طلب گار نہ ہو گا صرف نماز سے قرب الہی مراد ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا لیکن فاسق سے ایسی بات کہنی غلط ہے جو کہی نہیں جاسکتی۔ فاسق کی حالت تو اس شخص کی طرح ہے جس پر دو آدمیوں کے دو دنیا ر قرض ہوں اور وہ دونوں کا قرض ادا کر سکتا ہو لیکن ایک شخص کو تو ایک دنیا دیدے۔ اور دوسرے قرض کا قسم کھا کر انکار کر دے۔ حالانکہ دوسرے کا قرض واقعی ہے اور وہ اس کے قرض کو جانتا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ جس کا قرض ادا کر دیا اس سے بری الذمہ ہو گیا اور جس کا قرض ادا کرنے کا انکار کر دیا اس کے قرض کا ذمہ دار رہا۔ بس یہی حالت اس شخص کی ہے۔ جو اللہ کے بعض احکام کی اطاعت کرتا ہے اس لحاظ سے وہ فرمان بردار ہے اور بعض ممانعتوں کی نافرمانی کرتا ہے اس اعتبار سے وہ گناہ گار ہے۔ بہر حال وہ مومن ہے۔ ناقص الایمان ہے اطاعت کرنے کی وجہ سے مطیع ہے اور نافرمانی اور حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہے۔ بہر حال وہ مومن ہے۔ ناقص الایمان ہے اطاعت کرنے کی وجہ سے مطیع ہے اور نافرمانی اور حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہے۔ دینی امور میں (اطاعت و معصیت کا) غلط ملط کرنے والوں کا یہی طریقہ ہے یہاں تک کہ (ترقی کر کے) اس درجہ پر پہنچ جائے کہ نفسانی خواہشات جاتی رہیں۔ اس وقت

گناہوں کا پورا سلسلہ منقطع ہو جائیگا۔ ہاں اگر اللہ منقطع کرنا نہ چاہے اور بندہ پر گناہ گاری کا آخری فیصلہ کرنا چاہے کیونکہ گناہ سے محفوظ رہنا ہمارے بس کی بات نہیں مگر جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اس پر اللہ بھی رحم فرماتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس پر مہربانی فرماتا ہے۔

فصل ۳

اَن اَحَادِیْث وَاَثَارِ کَا سِیَانِ جُو تَوْبَہ کَے مُتَعَلِقِ اُنِی ہِی

حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا۔ جمعہ کے دن رسول اللہ نے ہم کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا۔ لوگو مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر دو قبل اس کے کہ (موت یا پیری یا بیماری کی وجہ سے) عاجز ہو جاؤ نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ خیرات زیادہ کر دو تم کو رزق دیا جائیگا بھلائی کا حکم دو محفوظ رہو گے۔ بُری باتوں سے روکو تمہاری مدد کی جائے گی حضور اقدسؐ اکثر فرماتے تھے الہی مجھے بخش دے۔ مجھ پر رحم فرما ہاں توبہ قبول کرنا ہوا ہے۔

حضورؐ والا نے فرمایا ابلیس کو جب زمین پر اتار دیا گیا۔ تو کہنے لگا۔ تیری عزت و جلال کی قسم آدمی کے بدن میں جیتک جان رہے گی۔ میرا اس کو بہکا تا رہوں گا۔ پروردگار نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم۔ جب تک موت کا غرغزہ نہ آجائے میں اس کو توبہ سے نہیں روکوں گا۔

محمد بن عبد اللہ سلمیٰ کہتے ہیں۔ مدینہ میں میں چند صحابیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے فرمایا۔ میں نے حضورؐ کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مرنے سے آدھا دن پہلے توبہ کر لیا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیگا دو سکر صاحب بوئے۔ میں نے حضور اقدسؐ سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص موت کے غرغزہ سے پہلے توبہ کر لیا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیگا محمد بن سطرف نے فرمایا اللہ فرماتا ہے آدمی پر رحمت ہو وہ گناہ کرتا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں اس پر رحمت ہو وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر مجھ سے نفرت چاہتا ہے۔ میں پھر اس کو بخش دیتا ہوں۔ اس پر رحمت ہو وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے ناامید ہوتا ہے میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بخش دوں گا۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آیت وَ اِنْ اَسْتَغْفِرُوا مِنْکُمْ سَبْعَ مِاۤیَۃٍ مَّرَّاتٍ یَّغْفِرُ اللّٰہُ عَنْکُمۡ سَبْعَ مِاۤیَۃٍ کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہؐ اور حضورؐ کے صحابہ ہر روز سواستغفار کرتے تھے اور کہتے تھے کَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ وَ تَتُوبُ اِلَیْہِ۔ حضرت انسؓ نے فرمایا ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہؐ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا اللہ سے استغفار کر اس نے عرض کیا میں توبہ کر لیتا ہوں پھر وہ بارہ دو لیسا ہی کرتا ہوں (فرمایا جب بھی گناہ کرے توبہ کیا کر یہاں تک کہ شیطان خاسر ہو جائے اس نے عرض کیا۔ یا نبی اللہؐ اگر میرے گناہ بہت ہو جائیں۔ فرمایا اللہ کی معافی تیرے گناہوں سے زیادہ ہے۔

حسن بھری نے فرمایا بغیر توبہ کے مغفرت کی اور بغیر عمل کے ثواب کی تمنا نہ کر۔ یہ اللہ کے معاملہ میں فریب خوردگی ہے کہ برابر تو اللہ کی ناراضگی میں چلتا رہے اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل نہ کرے اور اس پر مغفرت کی خدا سے تمنا کرے۔ آرزو میں تجھے فریب دیتی رہیں گی۔ یہاں تک کہ موت آجائے گی۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے وَعَنْ تَكْفُرِ الْآمَانَةِ حَتَّىٰ جَاءَ أَحْسَرُ اللَّهِ وَعَنْ تَكْفُرِ اللَّهِ الْغُرُورُ مَرْتَبَتِ دَمٍ تَكْتُمُ كَوَارِزُ مِثْلِ فَرِيبٍ دِيتِي رِهِي اور اللہ کے متعلق تم کو شیطان نے دھوکہ میں رکھا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ میں بلاشبہ معاف کر دینے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے۔ پھر سیدھے راستہ پر رہا۔ یہ بھی فرمایا ہے وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَالْكَذِبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے (مگر) اپنی رحمت میں ان لوگوں کے لئے مقدر کر دوں گا جو تقویٰ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں پس بغیر توبہ اور بلا تقویٰ کے رحمت اور جنت کی طمع حادث نادانی اور فریب خوردگی ہے۔ کیونکہ رحمت اور جنت کی شرطیں ان دونوں آیتوں میں بیان کر دی گئی ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ مومن اپنے گناہوں کو داتا خطرناک سمجھتا ہے۔ جیسے کوئی شخص پہاڑ کی جڑ میں کھرا ہو اور اوپر سے پہاڑ گرنے کا ڈر ہو اور فاجر اپنے گناہوں کو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح (حقیر) جانتا ہے کہ اس طرح مانتا ہلا یا اور اڑ گئی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ اس کو جنت میں لیجاتا ہے۔ دریافت کیا گیا کہ گناہ جنت میں کیسے لے جاتا ہے۔ فرمایا گناہ اس کی نظر کے سامنے رہتا ہے۔ وہ اس کی معافی مانگتا ہے پشیمان ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سرکار عالی نے ارشاد فرمایا۔ میں نے کسی چیز کو طلب میں حسین اور تاثیر میں تیز اتنا نہیں پایا جتنی پرانے گناہ کے لئے نئی نیکی ہوتی ہے بلاشبہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت حاصل کرنیوالوں کے لئے یادداشت ہے یہ بھی فرمایا۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ تو گناہ سے دل میں ایک کا لاف نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ توبہ کر لیتا ہے۔ گھبرا کر اللہ کی طرف توجہ جاتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے تو دل سے نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا زاری نہیں کرتا۔ استغفار نہیں کرتا تو گناہ بالائے گناہ اور سیاہی تہ برتہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ دل اندھا ہو کر مر جاتا ہے۔ یہی آیت بَلْ سَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کا معنی ہے (بلکہ ان کے اعمال کا ان کے دلوں پر رنگ چڑھ جاتا ہے) حضور نے فرمایا گناہ ذکرنا طلب توبہ سے زیادہ آسان ہے۔ اس لئے تاخیر موت کو غنیمت جان۔

آدم بن زیاد کہتے تھے اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت سامنے آگئی ہے اور اللہ سے معافی کی درخواست کر رہے ہو۔ اور اللہ نے معافی دیدی ہے۔ اس لئے (دہر وقت) اللہ کی اطاعت کے کام کرو۔

حضرت داؤد کے پاس اللہ نے وحی بھیجی۔ ڈرتے رہو کہیں غفلت کی حالت میں میں تم کو پکڑ لوں اور میرے سامنے آؤ تو کوئی دلیل بن نہ پڑے۔ کوئی مرد صالح عبد الملک بن مروان کے پاس گئے عبد الملک نے کہا۔ مجھے کچھ نصیحت کیجئے

فرمایا۔ اگر تم کو موت آجائے۔ تو کیا اس کی تیاری تمہارے پاس ہے۔ عید الملک نے کہا نہیں۔ مرد صالح نے فرمایا۔ کیا تم خاطر جمع رکھتے ہو کہ اس حال سے منتقل ہو کر جو دوسرے حال میں پہنچو گے۔ تو وہ تمہاری پسند کے موافق ہوگا۔ عید الملک نے کہا نہیں۔ مرد صالح نے فرمایا۔ کیا موت کے بعد کوئی ایسا گھر ہے۔ جہاں معافی کرائی جاسکتی ہے۔ عید الملک نے کہا نہیں۔ فرمایا تو کیا غفلت کی حالت میں موت کے آجانے سے تم بے خوف ہو۔ عید الملک نے کہا نہیں۔ فرمایا تو میں نے نہیں دیکھا۔ کہ کوئی سمجھدار آدمی ان باتوں سے راضی ہو۔ ابنِ ہریرہ پر تم مقرر ہو۔ رسول اللہؐ نے فرمایا پشیمانی تو بہ ہے۔ یہ بھی فرمایا جس نے کوئی گناہ کیا اور پھر اس پر پچھتایا تو یہی گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ حسن بصریؒ نے فرمایا۔ تو بہ کے چار ستون ہیں۔ زبان سے معافی کی طلب۔ دل سے پشیمانی۔ اعضا سے گناہ کا ترک اور نیت یہ رکھنی کہ دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی فرمایا۔ تو بہتہ النصوح یہ ہے کہ تو بہ کرے اور جس گناہ سے تو بہ کرے اس کی طرف نہ لوٹے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ گناہ سے تو بہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے اور گناہ پر قائم رہنے کے باوجود معافی طلب کرنے والا گویا اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ اور جب بندہ استغفر کہ و اتوب الیک کہتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ پھر یہی کہتا ہے۔ تو تین بار گناہ کرنے کے بعد چوتھی بار میں اس گناہ کو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔

فیصل بن عیاض نے فرمایا۔ خود اپنے نفس کا وصی بن جا۔ دوسروں کو اپنا وصی نہ بنا۔ جب تو اپنی زندگی میں اپنے نفس کی وصیت کھودے تو دوسروں کو کیسے طاعت کر سکتا ہے کہ انہوں نے تیری وصیت کو ضائع کر دیا۔

ایک شخص نے یہ شعر سنائے۔

قلیل فائدہ اٹھائے دنیا تو متاعِ حقیر ہی ہے۔ اس کا دوام پس کی بات نہیں۔ جبکہ تو زندہ ہے حاکم ہے۔ تیری اطاعت کی جاتی ہے اور تیرا حکم مانا جاتا ہے۔ تو جس چیز پر تیرا قابو ہو اس کو پہلے سے بھیج دے کسی کو وصی بنا دینے کے دھوکے میں نہ رہنا۔ تعمیل وصیت میں کوشش کی کمی سے وصیت ناکارہ ہو جاتی ہے۔

ایک اور شاعر کا قول ہے۔

اگر تو کسی دوسرے کو وصی بنانے کا خواستگار ہو تو نہ بنا (جو چیز تیرے قبضہ میں ہے اس میں صحیح) تصرف کرنے کے لئے تو خود اپنے نفس کا وصی بن جا۔ جو کچھ آج بوائے گا۔ کل کاٹے گا۔ اور جب حساب ہوگا۔ تو اپنے ہی درخت کے پھل توڑے گا۔

ایک اور فصل

حضرت ابو امامہ باہلی کی روایت ہے حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا۔ دائیں طرف والا (فرشتہ) بائیں طرف والے کا حاکم ہے۔ بندہ جب کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا دس نیکیاں لکھ لیتا ہے اور جب کوئی بدی کرتا ہے اور بائیں طرف والا اس کو لکھنا چاہتا ہے تو دائیں طرف والا کہتا ہے۔ ابھی رکارہ۔ بائیں طرف والا دن کے چھ یا سات ساعت تک رکارہ ہوتا ہے۔ اس درمیان میں اگر بندہ نے اللہ سے معافی مانگ لی تو گناہ بالکل نہیں لکھا جاتا۔ ورنہ ایک بدی لکھ لی جاتی ہے۔ حدیث کے دوسرے الفاظ

اس طرح ہیں۔ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ نہیں لکھا جاتا۔ یہاں تک کہ وہ دوسرا گناہ کرے جب پانچ گناہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے بعد ایک نیکی کر لیتا ہے تو اس کے لئے پانچ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور پانچ نیکیاں پانچ گناہوں کا معاوضہ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ابلیس چھینتا ہے اور کہتا ہے۔ مجھے ابن آدم پر کس طرح دسترس ہو۔ میں کتنی ہی کوشش کروں۔ وہ ایک نیکی کر کے میری ساری کوشش بیکار کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسنؑ راوی ہیں۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ ہر بندہ پر دو فرشتے مقرر ہیں۔ دائیں طرف والا بائیں طرف والے کا حاکم ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور بائیں طرف والا کہتا ہے۔ میں اس کو لکھ لوں تو دائیں طرف والا کہتا ہے۔ ابھی توقف کر کہ وہ پانچ گناہ کر لے جب بندہ پانچ گناہ کر چکتا ہے اور بائیں طرف والا اس کو لکھنا چاہتا ہے تو دائیں طرف والا کہتا ہے ابھی ٹھہر کہ وہ کوئی نیکی کر لے جب بندہ کوئی نیکی کر لیتا ہے تو دائیں طرف والا کہتا ہے۔ ہم کو اطلاع دی گئی ہے کہ ہر نیکی کا عوض دس گناہ ہیں پس آدم پانچ گناہوں کو پانچ نیکیوں سے مٹا دیں اور پانچ نیکیاں اس کے لئے لکھ لیں۔ اس وقت شیطان چھینتا ہے اور کہتا ہے۔ میں ابن آدم کو کب پاسکتا ہوں۔

یہ احادیث اللہ کے اس قول کے مطابق ہیں وَ اِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰی (ترجمہ) فضل سابق میں گذر چکا ہے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ حضرت آدمؑ کی پیدائش سے چار ہزار برس پہلے عرش کے گرد اگر دیکھ دیا گیا تھا۔ وَ اِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰی۔ احادیث مذکورہ اس آیت کے بھی موافق ہیں۔

اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِکْرٰی لِلَّذِیْنَ اٰکَرٰمِنْ (ترجمہ فضل سابق میں گذر گیا)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو کلام کاتبین کو اس بندہ کے لئے ہوئے گناہ فراموش کر دیتا ہے اور اس کے اعضا جسمانی کو بھی فراموش کر دیتا اور گناہ کے مقام کو بھی ان گناہوں کی یاد بھلا دیتا ہے اور آسمان کے اس مقام کو بھی یاد فراموش کرادی جاتی ہے (جس کے پچھے بندہ نے وہ گناہ کئے ہوتے ہیں) اس طرح قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا تو اس کے گناہوں کا کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضور اقدسؐ نے فرمایا۔ توبہ کر لینے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں اتنا زائد ہے اگرچہ اس نے نوٹ کر ستر بار گناہ کیا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا جو شخص تین بار اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ کہیگا اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے خواہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ یہ بھی حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ آدمی قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ میں اول گناہوں کا اندراج اور آخر میں نیکیوں کا اندراج دیکھے گا لیکن دوبارہ جب اعمال نامہ کے شروع کو دیکھیگا۔ تو سب کی سب نیکیاں ہی دکھائی دیں گی۔ آیت فَاُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ (یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا) کا یہی مطلب ہے۔ یہ اس توبہ کرنے والے کے حق میں ہے جس کا خاتمہ اللہ نے توبہ اور اتانابت پر کیا ہو۔

بعض سلف کا قول ہے کہ بندہ جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس کے گزشتہ گناہ سب کے سب نیکیاں بن جاتے

ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ تمنا کریں گے کہ ان کے گناہ زیادہ ہوتے۔ حضرت نے یہ بات اس نے فرمائی کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے گناہ چاہے گا نیکوں سے بدل دے گا۔

حسن بصری کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اتنے گناہ کرے کہ زمین سے آسمان تک بھر جائے پھر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ (اللہ فرماتا ہے) اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میری طرف آئے گا تو میں اس کی برابر مغفرت سے پیش آؤں گا۔

ایک اور فصل

روایت میں آیا ہے کہ کوفہ کے اطراف میں کسی جگہ سے ایک روز حضرت ابن مسعود گزرے۔ وہاں ایک شخص کے مکان میں چند ادبائش لوگ جمع ہو کر شراب پی رہے تھے اور ایک گویا جس کا نام زاذان تھا بربط بجا رہا تھا اور اچھی آواز سے گارہا تھا۔ ابن مسعود نے فرمایا۔ یہ آواز کیسی اچھی ہے اگر قرآن خوانی میں مشغول ہوتی تو بہت اچھی ہوتی یہ فرما کر چادر سر پر ڈال کر چلے گئے۔ زاذان نے آپ کی آواز سن لی۔ پوچھا یہ کون تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ کے صحابی تھے۔ زاذان نے پوچھا کیا فرما رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ آواز کیسی اچھی ہے۔ اگر قرأت قرآن میں مشغول ہوتی۔ تو بہتر ہوتی۔ یہ سن کر زاذان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ فوراً بربط زمین پر پٹک کر ٹوڑ ڈالی اور دڑا ہوا حضرت تک پہنچا اور گلے میں رومال ڈال کر رونے لگا۔ آپ نے اس کو گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگے اور فرمایا میں کیسے اس سے محبت نہ کروں جس سے اللہ کو محبت ہے۔ اس کے بعد زاذان نے بربط بجانے سے توبہ کر لی اور حضرت ابن مسعود کی خدمت میں رہنے لگا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید پڑھ لیا اور علم کا کثیر حصہ حاصل کر لیا۔ کہ امام علم دین بن گیا بکثرت روایات میں زاذان از عبداللہ بن مسعود اور زاذان از سلمان فارسی آتا ہے۔

اسرائیلی روایات میں آیا ہے کہ کوئی زندی تھی جو گلے کا پیشہ کرتی تھی لوگوں کے لئے اس کا حق فتنہ بنا ہوا تھا اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور دروازے کے سامنے تخت پچھائے وہ بیٹھی رہتی تھی۔ جو ادھر سے گذرتا اور اس کو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا مگر اندر داخل ہونے کی اجازت اس وقت ملتی جب دس دینار یا اس سے زیادہ پیش کرتا۔ ایک روز کوئی اسرائیلی عابد دروازہ کی طرف سے گذرا وہ عورت تخت پر بیٹھی تھی اس پر نظر پڑ گئی دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا مگر نفس سے جہاد کرنے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یہ خیال اس کے دل سے دور ہو جائے۔ مگر دور نہ کر سکا بے قابو ہو گیا۔ تو جا کر اپنا سارا سامان جمع کیا اور بیچ کر اور بقدر ضرورت دینار لے کر اس کے دروازہ پر پہنچا۔ عورت نے کہا یہ روپیہ دلال کو دے دو۔ عابد نے روپیہ دلال کو دیدیا اور عورت کے وعدہ کے مطابق اس کے پاس پہنچا۔ وہ بنی ٹھنی گھر کے اندر تخت پر بیٹھی تھی عابد بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا جب بے تکلف ہو گیا اور اس کی طرف اٹھ بڑھانا چاہا تو سابقہ عبادت کی برکت سے اللہ

کی رحمت پہنچی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ عرش کے اوپر سے اللہ مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے میں فعل حرام میں مشغول ہوں اور میرے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا جس سے دل ہی میں کلپ گیا اور رنگ بدل گیا۔ عورت نے اس کا رنگ فق دیکھا تو بولی اے شخص تجھے کیا تکلیف ہے۔ عابد بولا مجھے اپنے رب کا ڈر ہے۔ تو یہاں سے نکل جانے کی مجھے اجازت دیدے۔ عورت بولی۔ ارے جو چیز تجھے نصیب ہو گئی ہے اس کی تو بہت لوگ تننا کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ تیرا کیا خیال ہے۔ عابد نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ رہا وہ مال جو میں نے تیرے دلال کو دیا ہے۔ وہ تو ہی لیے (مجھے اس کی واپسی کی ضرورت نہیں) مجھے تو جانے کی اجازت دیدے۔ عورت نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اس طرح کا کام اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ عابد نے کہا نہیں عورت نے کہا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا نام کیا ہے۔ عابد نے اپنا اور اپنے گاؤں کا نام بتادیا۔ عورت نے جانے کی اجازت دیدی۔ عابد ہلے وائے کرتا ہوا اور اپنی حالت پر روتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد عابد کی برکت سے عورت کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوا اور دل میں کہنے لگی۔ اس شخص نے تو پہلا گناہ کیا اور اس کے دل میں جو خوف پیدا ہوا وہ ہوا۔ میں تو اتنے برسوں سے گناہ کر رہی ہوں اور میرا رب وہی ہے جو اس کا ہے۔ جب وہ رب سے اتنا ڈرا تو مجھے تو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے توبہ کی دروازہ بند کرادیا۔ پرانے کپڑے پہنے اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اور جب تک اللہ نے چاہا عبادت میں سرگرم رہی۔ پھر دل میں کہا کہ اگر میں اس شخص کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو شاید وہ مجھ سے نکاح کر لے اور میں اس کے پاس رہ کر کچھ دینی باتیں سیکھ لوں اور رب کی عبادت کرنے میں وہ میرا مددگار بن جائے یہ سوچ کر تیاری کی اور مال منال تو کر چکا تھا لے کر عابد کے گاؤں میں آئی اور عابد کو دریافت کیا۔ لوگوں نے اس سے جاکر کہا کہ ایک عورت آئی ہے اور آپ کو دریافت کر رہی ہے۔ عابد باہر نکل کر آیا۔ عورت نے اس کو دیکھ کر چہرے سے نقاب اٹھا دی تاکہ اس کو پہچان لے۔ عابد نے اس کو دیکھا اور پہچان لیا اور گزشتہ واقعہ اس کو یاد آیا تو ایک جھجھکاری اور روح پرواز کر گئی۔ عورت غمگین ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی میں اس کی وجہ سے نکلی تھی اس کا انتقال ہو گیا اب شاید اس کا کوئی رشتہ دار عورت کا ضرورت مند ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ متوفی کا ایک نیک بھائی ہے مگر تنگدست ہے اس کے پاس مال نہیں ہے۔ عورت نے کہا کوئی ہرج نہیں۔ مال میرے پاس کافی ہے۔ چنانچہ متوفی کا بھائی آیا اور اس نے عورت سے نکاح کر لیا اور اس کے پیٹ سے اللہ نے سات بیٹے عنایت فرمائے جو سب کے سب بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوئے۔ دیکھو۔ سچائی۔ طاعت اور حسن نیت کی برکت سے اللہ نے عبد اللہ بن مسعود کے ذریعہ سے زاذان کو ہدایت کی۔ حضرت ابن مسعود چونکہ سچے تھے۔ ان کا باطن بھی اچھا تھا (اس لئے ان کی برکت سے اللہ نے زاذان کو ہدایت یا ب کیا) اگر تو اندرونی طور پر صلح نہ ہوگا اور دل میں اللہ کا خوف نہ رکھیگا۔ تو کوئی بھی بگڑا ہوا تجھ سے نہیں سنو ریگا اور اگر خلوص کے ساتھ ملے گا اپنی حرکات سکناات میں ریاکار نہ ہوگا اور ہر حال میں اللہ کو واحد سمجھیگا تو تجھے (نیک کی) توفیق دینے

اور راہ راست پر چلنے میں اضافہ کیا جائیگا۔ نفسانی مواد ہوس سے انس و جن کے شیطانوں کے اغوا سے تمام بری باتوں اور بدعتوں گراہیوں سے اور بد چلنوں (کی شر) سے بچنے محفوظ رکھا جائیگا اور تیرے سبب سے بُرائی بغیر تکلیف کے زائل ہو جائے گی اور اس زمانہ کی طرح نیکی برائی کی شکل بھی اختیار نہیں کریگی۔ اس زمانہ میں تو اگر کوئی کسی ایک برائی کا انکار کرتا ہے تو اس سے کثیر برائیاں بھوٹ پڑتی ہیں گالیاں تہمت تراشی۔ مار توڑ۔ کپڑے پھاڑ دینا۔ اور مال کو تباہ کرنا غرض ایک بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نصیحت کرنے والوں میں سچائی کی کمی ہے۔ ایمان و یقین کا نقصان ہے اور نفسانی خواہشوں کا غلبہ ہے۔ بلکہ برائی تو ان میں خود ہی ابھی موجود ہے برائی کو اپنے نفسوں سے دور کرنا تو اپنی کا اول فرض ہے ان کو اپنے نفسوں (کی صلاح) کا لمبا کام موجود ہے ایسی حالت میں وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ فرض عینی کو چھوڑ کر فرض کفایہ سے دلچسپی لیتے ہیں۔ مفید بات کو ترک کر کے غیر مفید بات میں مشغول ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ غیر مفید بات کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کا حصہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے ذریعہ سے کوئی برائی جلد زائل ہو جائے تو لازم ہے کہ (سب سے پہلے) اپنے نفس کو اس برائی پر نصیحت کرے اور روکے اور تمام ظاہری باطنی گناہوں سے نفس کو بازداشت کرے جب خود تمام گناہوں سے پاک ہو جائے تو پھر دوسروں کو نصیحت کرنے میں مشغول ہو۔ اس طرح بہترین طریقہ سے برائی زائل ہو جائے گی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے واقعہ میں ہوا۔

اور دیکھو کہ عابد کے واقعہ میں سچائی اور عبادت کی برکت کا کیسا نتیجہ رہا۔ اللہ نے اس کو ایک زنا کار عورت سے بھی بچایا اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بھی (اللہ نے فرمایا) کَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ واقعہ یونہی ہوا تا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی سے روک دیں۔ بلاشبہ وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا۔ چنانچہ گذشتہ ایام و اوقات میں تنہائیوں میں اس کے اندر سچائی اور حسن اطاعت تھا اس لئے اللہ کی مدد اس کے اور اس فاحشہ عورت کے درمیان حاصل ہو گئی۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ عابد کی برکت سے اللہ نے کس طرح اس زنا کار عورت کو بچا لیا۔ اور عابد ہی کی برکت سے کس طرح عورت نے عابد کے بھائی کو پالیا۔ اور اللہ نے اس کے فقر اور تکلیف کو بھی دور کر دیا اور حسین ترین عورت سے اس کا نکاح بھی کر دیا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیا جس کا اس کو گمان بھی نہیں تھا اور ان دونوں کو سات پیغمبروں کے مال باپ بنایا پس ساری طاعت خیر میں ہے اور ساری خرابی مصیبت میں۔ اگر ہم اہل مصیبت ہوں تو خدا کرے کہ نہ (ہماری) مصیبت رہے نہ ہم رہیں۔

فصل۔ چار باتوں سے توبہ کرنے والے کی توبہ کی شناخت ہوتی ہے۔ ۱۔ زبان کو بے ہودہ بکواس غیبت۔ جھل خوری اور جھوٹ سے روک لے (۲) دل کے اندر کسی سے حسد یا دشمنی محسوس نہ کرے (۳) برے لوگوں کو چھوڑ دے وہی بُرے ارادہ پر آمادہ کرتے ہیں اور قصد توبہ کی صحت کو بگاڑتے ہیں اور اس چیز کی تکمیل بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت

اور غضب کا) مشاہدہ کرتا رہے۔ تاکہ توبہ کی رغبت بڑھ جائے اور بیم و امید کے جذبات بڑھکر تکمیل عزم کی قدرت عطا کر دیں۔ اس وقت گزشتہ اعمالِ قبیحہ پرچے رہنے کی گرہ کھل جائے گی اور ممنوعات کے ارتکاب سے رُک جائیگا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے نفس کی لگام کو روک دیگا اور فوراً گناہ ترک کر دے گا اور پختہ عہد کر لیگا کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ دہائی موت کے لئے تیار رہے گزشتہ گناہوں پر نادم اور ان کی معافی کا طلبگار رہے اور اطاعت رب کی کوشش میں سرگرم رہے۔ کہا گیا ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کی چار علامتیں ہیں (۱) بدکاروں سے تعلقات توڑ لے اور ان سے اپنی جان کا کوئی اندیشہ محسوس نہ کرے اور نیکوں سے صحبت رکھے (۲) ہر گناہ سے کٹ جائے اور تمام طاعتوں کی طرف اپنا رخ کر لے (۳) دنیا کی ہر خوشی اس کے دل سے جاتی رہے اور آخرت ہی کا فکر اس کو اپنے دل میں محسوس ہو دہ جس چیز کا خدا نے ذمہ لے رکھا ہے یعنی رزق کی طرف سے بے پروا ہو جائے اور جس طاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں مشغول ہو جائے۔ جب یہ علامتیں موجود ہوں گی تو ان لوگوں میں سے اس کا شمار ہو جائیگا جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطهرین۔ لوگوں پر ایسے آدمی کے چار حق واجب ہیں (۱) اس سے محبت کریں کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے (۲) ہمیشہ اس کے لئے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس کو توبہ پر ثابت قدم رکھے (۳) گزشتہ گناہوں پر اس کو عار نہ دلائیں۔ روایت میں آیا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مومن کو کسی بے حیائی کی (جس سے وہ توبہ کر چکا ہے) عار دلائے گا۔ توبہ بات اس بے حیائی کے لئے کفارہ ہو جائے گی اور اللہ پر لازم ہو جائے گا کہ اس کو عار دلانے والے کو اسی بے حیائی میں مبتلا کر دے اور جو شخص کسی مومن کو کسی گناہ کی عار دلائے گا وہ دنیا سے بغیر اس کے زچائیگا کہ خود اس گناہ کا ارتکاب کرے اور رسوا ہو۔ بات یہ ہے کہ مومن خود بالا راہ تو گناہ میں مبتلا ہوتا نہیں ہے نہ اپنے دلی قصد کے گناہ کرتا ہے نہ گناہ کو دین کا جزو سمجھتا ہے کہ دینداری کے طور پر کرتا ہے۔ صرف شیطان کی فریب دہی تیزی شہوت کی زیادتی نفسانی جوش کا غلبہ غفلت اور فریب خوردگی کا چھا جاتا اس کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَكَتَبَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ نے کفر فسق اور نافرمانی کو تمہاری نظر میں مکروہ بنا دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ اہل ایمان کی نظریں اللہ نے مصیبت کو قابل نفرت چیز بنا دیا ہے اس لئے اگر مومن توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اس کو توبہ مکروہ گناہ کی عار دلاتا جائز نہیں۔ بلکہ اس کے لئے دعا کی جائے کہ اللہ اس کو توبہ پر ثابت قدم رکھے اس کو توفیق دے اور اس کا نگہبان ہو (۴) لوگوں پر لازم ہے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں اس سے گفتگو کریں اور اس کی مدد کریں اور اس کی عزت کریں۔

توبہ کرنے والے کو اللہ چار باتوں سے معزز فرماتا ہے (۱) گناہوں سے اس کو نکال دیتا ہے۔ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا (۲) اللہ اس سے محبت کرتا ہے (۳) شیطان کو اس پر قابو نہیں دیتا شیطان سے اس کو محفوظ رکھتا ہے (۴) دنیا سے لے جانے سے پہلے ہی اس کو خوف سے مامون کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

اِنَّ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ اِنَّ پُرِشْتِے اترتے ہيں کہ خوف منت کرو اور بخيہ نہ ہو اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس (میں داخل ہونے) کی خوش خبری ہو۔

فصل ۴

توبہ کے متعلق مشائخ طریقت کے اقوال

ابو علی وفاق نے فرمایا توبہ کی تین قسمیں ہیں (۱) سادہ (۲) توبہ (۳) انابت (۴) اوبت۔ ابتدائی درجہ توبہ کا ہے۔ متوسط درجہ انابت کا اور انتہائی درجہ اوبت کا جس نے عذاب کے ڈر سے توبہ کی وہ صاحب توبہ ہے جس نے ثواب کی طمع میں یا سزا کے اندیشہ سے توبہ کی وہ صاحب انابت ہے اور جس نے محض حکم کی تعمیل میں توبہ کی نہ ثواب کا اس کو لالچ نہ عذاب کا اندیشہ وہ صاحب اوبت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ توبہ (عام) اہل ایمان کی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِیْعًا اِنَّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔ اے اہل ایمان! امید فلاح تم سب اللہ سے توبہ کرو۔ اور انابت اولیاء مقربین کی صفت ہے اللہ نے فرمایا ہے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مَّيْمِنٍ وہ (اللہ کی طرف) متوجہ ہونے والے دل کے ساتھ آیا ہے۔ اور اوبت انبیاء و مرسلین کی صفت ہے اللہ نے فرمایا ہے نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوْابٌ۔ وہ اچھا بندہ تھا۔ ہاشم وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔

جنید نے فرمایا توبہ تین معانی پر حاوی ہے (۱) گناہ پر پشیمان ہو (۲) جس چیز کی اللہ نے عافیت فرمادی ہے اس کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنے (۳) حقوق (انسانی) کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔

سہل بن عبد اللہ نے فرمایا توبہ نام ہے آئندہ گناہ کو ترک کر دینے کا جنید کا قول ہے کہ میں نے حارث کو یہ کہتے سنا حارث کہہ رہے تھے کہ میں کبھی اَللّٰهُمَّ رَاقِیْ اَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ نہیں کہتا بلکہ اَللّٰهُمَّ رَاقِیْ اَسْأَلُكَ شَهْوَةَ التَّوْبَةِ کہتا ہوں (یعنی اللہ سے توبہ کا سوال نہیں کرتا بلکہ توبہ کی آرزو مانگتا ہوں)

جنید نے فرمایا میں سری (سقطی) کی خدمت میں ایک روز گیا دیکھا کہ آپ کا مزاج کچھ بگڑا ہوا ہے میں نے دریافت کیا کیا بات ہے فرمایا ایک جوان نے آکر مجھ سے توبہ کے متعلق استفسار کیا میں نے کہا توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو نہ بھولے اُس نے بطور مناظرہ کہا نہیں۔ توبہ تو یہ ہے کہ تم اپنے گناہ کو بھول جاؤ۔ جنید کہتے ہیں میں نے کہا میرے نزدیک واقعہ تو وہی ہے جو جوان نے کہا۔ سری نے پوچھا کیوں میں نے کہا اس لئے کہ پہلے میں جفا کی حالت میں تھا۔ وہ جفا سے نکال کر وفا کی طرف مجھے لیگیا۔ اب صفائی کی حالت میں جفا کی یاد ظلم ہے۔ سری خاموش ہو گئے۔ سہل بن عبد اللہ کا قول ہے۔ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو نہ بھولے اور جنید کا قول ہے کہ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو بھول جائے۔

ابوالفرسہ اچ نے دونوں قولوں کی تشریح کی ہے۔ فرمایا سہل کے قول میں مریدوں اور ان لوگوں کے احوال کی طرف اشارہ ہے جن کو مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں کبھی ان کے لئے سودمند ہوتے ہیں اور کبھی ضرر دہاں۔ لیکن جنید کے قول میں محققین کی توبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کی عظمت اور دوام ذکر کا ان کے دلوں پر اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے گناہ یاد ہی نہیں ہوتے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ جیسا روم کا قول کہ جب ان سے توبہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا توبہ سے توبہ ہوتی ہے۔ ذوالنون مصری نے فرمایا عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے۔ ابوالحسن نوری نے فرمایا۔ توبہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے تم توبہ کر لو۔

عبداللہ بن محمد بن علی نے فرمایا ایک نائب لغزشوں سے توبہ کرتا ہے۔ ایک نائب غفلت سے توبہ کرتا ہے۔ ایک نائب نیکیوں کو دیکھنے سے توبہ کرتا ہے۔ ان تینوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔

ابوبکر واسطی نے فرمایا خالص توبہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے پر کہلا نشان گناہ کا باقی نہ رہے جس کی توبہ خالص ہوتی ہے وہ (توبہ کے بعد) پروا نہیں کرتا کہ اس کی شام صبح کیسے گذرتی ہے یحییٰ بن معاذ رازی نے مناجات میں کہا الہی میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے توبہ کر لی نہ یہ کہتا ہوں کہ پناہ چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی عادت سے واقف ہوں اور نہ گناہوں کو ترک کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ اپنی کمزوری کو پہچانتا ہوں۔ پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا کیونکہ شاید میں دوبارہ ایسا کرنے سے پہلے مر جاؤں۔ ذوالنون مصری نے فرمایا گناہ کو بالکل ترک کر دینے بغیر استغفار کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین باد جو دفرخ ہونے کے لئے تجھ پر تنگ ہو جائے۔ تجھے کہیں قرار نہ ہو پھر خدا اپنی جان تنگ ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ فَرَخَ هَوْنُ كَ بَادٍ جُودَ زَمِنْ اَنْ لُّوْغُوْلٍ پَرْتَنَگْ هُوْگُوْی وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا اَنْ لَا مَلْجَا مِنْ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْکَ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوْا اور ان کی جانیں خود ان پر دہال ہو گئیں اور ان کو یقین ہو گیا کہ سوائے اللہ کی طرف توجہ کرنے کے اور کوئی ذریعہ اللہ سے بچاؤ کا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ لوٹ آئیں۔

ابن عطار نے فرمایا توبہ دو طرح کی ہے توبہ انابت اور توبہ استجابت۔ توبہ انابت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرے اور توبہ استجابت یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے شرمناک توبہ کرے۔

یحییٰ بن معاذ نے فرمایا۔ توبہ کے بعد ایک لغزش توبہ سے پہلے کے ستر گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔

ابو عمر انطاکی نے بیان کیا کہ ایک بار علی بن عیسیٰ دزیر بڑے لشکر کو ہمراہ لے نکلا۔ جنہی مسافر کہنے لگے یہ کون ہے۔ ایک عورت سر راہ کھڑی تھی کہنے لگی کب تک کہو گے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ بھی ایک بندہ ہے جو اللہ کی نظر سے گر گیا ہے اور اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا ہے تم دیکھ رہے ہو علی بن عیسیٰ نے یہ بات سن لی اور مکان کو لوٹ گیا اور وزارت سے استعفا دے کر مکہ کو چلا گیا۔ اور وہیں رہ پڑا۔

مجلس

آیت اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ کی شرح

تقویٰ کے معنی اور تقویٰ کی حقیقت کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: پورا تقویٰ اللہ کے اس قول میں ہے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔ بلاشبہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قریبیوں کو دینے کا اور ممانعت فرماتا ہے بیہیائی کی اور نامعقول بات کی اور حد سے تجاوز کرنے (یعنی ظلم اور زیادتی) کی وہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم مانو۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا تقویٰ وہ ہے جو شرک کہا کر اور بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا: تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنی جان کو کسی سے بہتر نہ سمجھو جس نے فرمایا تقویٰ وہ ہے جو ہر اس شخص کو جس پر اس کی نظر پڑتی ہے اپنے سے بہتر مانتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے حضرت کعب احبار سے فرمایا تقویٰ کے معنی مجھ سے بیان کرو۔ کعب نے کہا کبھی آپ کانٹوں والے راستے سے گزرے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں حضرت کعب نے کہا پھر آپ نے کیا تدبیر کی تھی حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے احتیاط کی اور وہاں بیٹھ کر یا ندھ لئے کعب نے کہا تقویٰ کی بھی یہی حالت ہے۔ ایک شاعر نے اسی مضمون کو نظم کیا ہے۔ کہتا ہے۔

"چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہی تقویٰ ہے اور جیسے خارزار زمین پر چلنے والا ان کانٹوں سے احتیاط رکھتا ہے جو اس کو نظر آتے ہیں۔ اسی کی طرح تو بھی کر کیسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جان۔ کیونکہ پہاڑ چھوٹے سنگریزوں سے بنتے ہیں۔"

عمر بن عبد العزیز نے فرمایا دن کو روزہ رکھنا رات کو نمازیں پڑھنا اور ان کے بیچ میں گڑ بڑ کرنا تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ نام ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو چھوڑ دینے کا اور قرض کو ادا کرنے کا۔ اس کے بعد اللہ جو رزق تجھے عنایت فرمائے وہ سراسر خیر ہے۔ طلق بن حبیب سے کہا گیا۔ تقویٰ کے معنی اچھی طرح بیان فرما دیجئے فرمایا تقویٰ نام ہے اللہ کی دی ہوئی روشنی میں ثواب کی امید پر اللہ سے شرم کر کے طاعت خدا کو بجالانے کا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقویٰ نام ہے اللہ کے دیئے ہوئے نور کے مطابق عذاب سے ڈر کر۔ اللہ کی نافرمانی ترک کر دینے کا۔ بکر بن عبید اللہ نے فرمایا آدمی اس وقت تک پرہیزگار نہیں ہوتا جب تک اس کا کھانا پاک اور عصہ پاک نہ ہو۔ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا جس طرح دم کے اندر مجرم کو لگام لگا دی گئی ہے اسی طرح متقی (سروقت) لگام زدہ ہوتا ہے۔ شہر میں حوشب نے فرمایا تقویٰ وہ ہوتا ہے جو ایسی چیز کو بھی جس میں کوئی ہرج نہیں ہوتا اس اندیشہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اس میں بیچ والی چیز میں مبتلا ہو جائے۔ سمیان ثوری اور فضیل بن عیاض نے فرمایا تقویٰ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لئے (روی زندہ) چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ جنید بن عبد اللہ نے فرمایا تقویٰ وہ نہیں جو لوگوں کے لئے ہی بات پسند کرتا ہو جو اپنے لئے پسند کرتا ہو بلکہ متقی وہ ہے جو لوگوں کے لئے اپنے نفس سے زیادہ کے لئے خواہش مند ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ میرے استاد حضرت سری ثقیلی کا واقعہ کیا ہوا ایک روز کسی دوست نے

آپ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کو جواب دیدیا۔ مگر آپ تیوری چڑھائے رہے۔ شگفتہ رونہ ہوئے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے تو سوچتے ہیں کہ دونوں کو تقسیم کی جاتی ہیں۔ مرنے والے اس شخص کو دی جاتی ہیں جو زیادہ شگفتہ رہے۔ اور دوسرے کو دی جاتی ہیں پس میں نے ہی پسند کیا کہ اس کو ننانوے جنتیں ملیں۔ محمد بن علی ترمذی نے فرمایا متقی وہ ہے جس سے کوئی جھگڑا کر نہ لے۔ ہوسری سقطی نے فرمایا متقی وہ ہے جو اپنے نفس سے بغض رکھتا ہو۔ شبلی نے فرمایا متقی وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ایک سچے قائل کا قول ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا پذیر ہے۔

محمد بن حنیف نے فرمایا اس چیز کو جو اللہ سے تجھے دور کر دے ترک کر دینا تقویٰ ہے۔ قاسم بن قاسم نے فرمایا آداب شریعت کی نگہداشت تقویٰ ہے۔ ثوری نے فرمایا متقی وہ ہے جو دنیا اور اس کی آفتوں سے پرہیز رکھے۔ ابویہ لبیطامی نے فرمایا تمام شبہات سے پرہیز رکھنا تقویٰ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا متقی وہ ہے کہ بات کرے تو اللہ کے لئے خاموش رہے اور خاموش رہے تو اللہ کے لئے خاموش رہے اور جب کچھ ذکر کرے تو اللہ ہی کے لئے کرے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہوتا جب تک اس کا دشمن بھی اس سے ایسا ہی مامون (محفوظ) نہ ہو جیسا اس کا دوست اس سے مامون ہوتا ہے۔ سہل نے فرمایا متقی وہ ہے جو اپنی طاقت اور قوت سے بھی اظہار بیزاری کرے۔ کہا گیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ متنوع مقام میں اللہ تجھے موجود نہ پائے اور جہاں (موجود ہو) تجھے حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ پائے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کرنی ہی تقویٰ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غفلتوں سے دل کو محفوظ رکھنا اور خواہشات سے نفس کو باز رکھنا اور لذتوں سے طلق کو بچانا اور بری باتوں سے اعضا جسم کو الگ رکھنا تقویٰ ہے اس وقت امید ہے کہ زمین و آسمان کے مالک تک تیری رسائی ہو جائے گی۔ ابوالقاسم نے فرمایا تقویٰ حسن خلق ہے۔

بغض کا قول ہے کہ آدمی کے متقی ہونے پر تین چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے: ۱۔ جو چیز نہیں ملی ہو اس کے سلسلہ میں اچھا توکل رکھنا۔ ۲۔ جو چیز پالی ہو اس پر خوب رضا مند رہنا۔ ۳۔ اور جو چیز جاتی رہی ہو اس پر خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا۔

کہا گیا ہے کہ جو شخص خواہش کی پیروی نہیں کرتا متقی وہی ہے۔ مالک نے کہا مجھ سے وہیب بن کیسان نے کہا کہ مدینہ کے کسی فقیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ تقویٰ والوں کی چند علامتیں ہیں جن سے ان کی شناخت ہوتی ہے بصیبت پر صبر حکم الہی پر رضا نفقوں پر شکر۔ قرآنی احکام کی فرمانبرداری۔ یمون بن مہران نے فرمایا آدمی اس وقت تک پرہیزگار نہیں بنتا جب تک اپنے نفس سے حساب فہمی اس سے بھی زیادہ سخت نہ کرے جیسی ایک سخت کنجوس شریک اپنے شریک سے کرتا ہے یا ظالم بادشاہ کرتا ہے۔

ابو تراب نے فرمایا منزل تقویٰ سے پہلے پانچ گھائیاں ہیں جو ان کو عبور نہیں کرتا وہ منزل تقویٰ کو نہیں پاسکتا! ۱۔ لغت پر نفقہ کو ترجیح ۲۔ بقدر لبر اوقات روزی کو زیادہ پر ترجیح ۳۔ ذلت کو عزت پر ترجیح ۴۔ رنج کو راحت پر ترجیح ۵۔ موت کو زندگی پر ترجیح۔

بغض کا قول ہے جب تک آدمی ایسے مقام پر نہ پہنچ جائے کہ اگر اس کے دلی خیالات کو ایک طشت میں رکھ کر سب بازار پھرایا جائے۔ اور اس کو اس سے کوئی جھجک نہ ہو (کیونکہ اس کے خیالات میں کوئی چیز خلاف تقویٰ نہ ہوگی) اس وقت تک تقویٰ کی چوٹی تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے اپنا ظاہر مخلوق کے لئے آراستہ کرتے ہو ایسا ہی اپنا باطن حق تعالیٰ کیلئے آراستہ کر دینا ہی تقویٰ ہے

حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا بندہ چاہتا ہے کہ اس کی مراد مل جائے اور اللہ صرف اپنے ارادہ کے سوا کوئی نہیں کہتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا فائدہ میرا مال حالانکہ جن چیزوں سے آدمی فائدہ اندوز ہوتا چاہتا ہے ان سب سے تقویٰ اچھا ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں ایک شخص نے رسول اللہؐ کی خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہؐ مجھے کچھ ہدایت فرمائیے حضورؐ نے ارشاد فرمایا خوف خدا کے پابند رہو یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ جہاد کے پابند رہو یہ اسلام کی (جہاد) رہبانیت (یعنی ترک دنیا) ہے۔ یاد خدا کی پابندی کرو یہ تمہارے لئے روشنی ہے۔ نافع بن ہریرہ نے بیان کیا۔ میں نے حضرت انسؓ سے سنا آپؓ نے فرمایا کہ کسی نے حضورؐ سے دریافت کیا آل محمدؐ کون ہیں فرمایا ہر پرہیزگار۔ پس تقویٰ تمام اچھائیوں کا مجموعہ ہے۔ تقویٰ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی فرماں برداری کے ساتھ اس کے عذاب سے بچا رہے۔ عربی محاورہ ہے اَتَّقَى فُلَانٌ بَيْتًا سِوَا فُلَانٍ (شخص اپنی سپر کی آڑ میں بچ گیا۔ تقویٰ کی اصل ہے شرک سے بچنا۔ پھر نافرمانیوں اور گناہوں سے بچنا۔ پھر ایسی چیزوں سے بچنا جن کا حلال اور حرام ہونا واضح نہ ہو۔ پھر تمام بیکار باتوں کو چھوڑ دینا۔ آیت اَتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ تفسیر میں آیا ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کی جائے نافرمانی نہ کی جائے اس کی یاد کی جائے۔ اس کو فراموش نہ کیا جائے۔ اس کا شکر کیا جائے ناشکری نہ کی جائے سہل بن عبد اللہؓ نے فرمایا۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور رسول اللہؐ کے سوا کوئی رہنما نہیں اور تقویٰ کے لئے کوئی توشہ راہ نہیں اور صبر کے سوا کوئی عمل نہیں۔ کنانی نے فرمایا۔ دنیا کی تقسیم ہر بنا مشقت ہے اور جنت کی تقسیم ہر بنا تقویٰ جس نے اپنے اور خدا کے درمیان تقویٰ اور مراقبہ کو فیصلہ کن نہ بنایا وہ کشف و مشاہدہ تک نہیں پہنچا۔ نصر آبادی نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سوا ہر چیز سے اجتناب کرے۔ سہل نے فرمایا جو تقویٰ کی درستی چاہتا ہے وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ بھی نصر آبادی نے فرمایا کہ تقویٰ کا پابند دنیا سے جدا ہو جانے کا آرزو مند ہوتا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے۔ وَلَدَامُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّذِي بَنٍ يَّتَّقُونَ بلاشبہ دار آخرت تقویٰ والوں کے لئے بہتر ہے بعض کا قول ہے جو تقویٰ کی حقیقت کو پہنچ گیا اس نے اپنے دل کی دنیا کی روگردانی کو آسان بنا لیا۔ ابو عبد اللہؓ رد دباری نے فرمایا۔ جو چیز تم کو خدا سے دور کر دے اس کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ ذوالنون مصریؒ نے فرمایا۔ پرہیزگار وہ ہے جو اپنے ظاہر کو شریعت کی مخالفت کے میل سے اور باطن کو غفلت و کوتاہی سے آلودہ نہیں کرتا اور ہر معاملہ میں مقام رضا پر مقیم ہوتا ہے۔ ابن عطیہؒ نے فرمایا متقی کا ظاہر (تقویٰ) بھی ہوتا ہے اور باطن (تقویٰ) بھی ظاہر شرعی حدود کی پابندی کا نام ہے اور باطن نیت (کے خلوص) اور اخلاص عمل کا۔ ذوالنون مصریؒ نے فرمایا۔ پیرانہ لوگوں کی صحبت کے زندگی (کا نرہ) نہیں جن کے دل تقویٰ کے مشتاق اور ذکر الہی سے راحت یاب ہوتے ہیں۔ ابو حصصؒ نے فرمایا۔ پرہیز حال خالص (کو اختیار کرنے) میں ہے دوسری چیزیں نہیں۔ ابو انیسؒ زنجانی نے فرمایا جس کا آل مال تجارت تقویٰ ہو۔ اس کے نفع کو بیان کرنے سے زبانیں گنگ ہیں۔ واسطیؒ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے تقویٰ سے بھی تقویٰ رکھے یعنی تقویٰ کو دیکھنے سے۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن سیرینؒ نے چالیس مثکے گھی خریدا۔ غلام نے کسی مثکے میں سے کوئی (مردہ) چوہا نکالا۔

ابن سیرین نے پوچھا کس شک میں سے نکالا۔ غلام نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے تمام گھی پھینک دیا۔

ایک امام کا فتویٰ منقول ہے کہ قرضدار کے درخت کے سایہ میں بھی نہ بیٹھے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو قرض نفع کو کھینچ کر لے وہ سوکھا گیا ہے کہ ایک یار جنگل میں بایزید بسطامی نے کسی رفیق کے ساتھ اپنا کپڑا دھویا۔ رفیق نے کہا کپڑا انگور کی بیل پر لٹکا دیجئے۔ فرمایا ہم لوگوں کی دیوار میں میخ نہیں گاڑتے۔ ساتھی نے کہا۔ درخت سے لٹکا دیجئے۔ فرمایا نہیں۔ اس سے ہنسیاں ٹوٹ جائیگی۔ ساتھی نے کہا اذخر (مرچیا گند گھاس) پر پھیلا دیجئے۔ فرمایا یہ جو پایوں کا چارہ ہے۔ ہم جائزوں سے اس کو نہیں چھپا سکتے۔ آخر آپ نے اپنی لپٹ پر کپڑا ڈال دیا اور سورج کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب کپڑے کا بالائی رخ سوکھ گیا تو اُلٹ دیا اور اس طرح دوسرا رخ بھی خشک ہو گیا۔

ابراہیم بن ادہم نے فرمایا ایک رات میں صحرہ بیت المقدس کے پینچے رہا۔ کچھ رات گئے دو فرشتے اترے اور ایک نے دوسرے سے کہا یہاں کون ہے اس نے جواب دیا ابراہیم بن ادہم ہے۔ اول نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے مراتب میں سے اللہ نے ایک درجہ گرادیا ہے۔ دوسرے نے کہا اس کی کیا وجہ ہوئی۔ اول بولا۔ ابراہیم نے بصرہ میں کچھ چھوڑے خریدے تھے اور بڑی فردش کے چھوڑوں میں سے ایک چھوڑہ ابراہیم کے چھوڑوں میں گر گیا تھا۔ اور ابراہیم کو اس کا علم بھی نہیں ہوا۔ ابراہیم نے فرمایا میں بیت المقدس سے بصرہ کو چل دیا اور اسی آدمی سے چھوڑے خریدے اور اپنے چھوڑوں میں سے ایک چھوڑہ اس کے چھوڑوں میں ڈال دیا اور بیت المقدس کو لوٹ آیا اور صحرہ کے پینچے رات کو سو گیا کچھ رات گئے دونوں فرشتے آسمان سے اترے اور ایک نے دوسرے سے کہا یہاں کون ہے دوسرے نے جواب دیا ابراہیم بن ادہم ہے۔ اول نے کہا وہی شخص جس نے چیز کو اس کی جگہ پر لوٹا دیا اور اس کا درجہ اونچا کر دیا گیا۔

کہا گیا ہے کہ تقویٰ کے چند اقسام ہیں۔ عوام کا تقویٰ ہے ترک شرک۔ خواص کا تقویٰ ہے مباحی کو ترک کر کے فواحش نفس کو ترک کرنا اور ہر حال میں نفس کی مخالفت کرنا اور خاص ترین اولیا کا تقویٰ ہے۔ تمام چیزوں میں اپنے ارادہ کو ترک کر دینا اور عبادات نافذ کے تہجد کو چھوڑ دینا اور اسباب سے دل لگانے کو اور ماسوی اللہ کی طرف جھکنے کو ترک کر دینا اور حال و مقام کی پابندی کو چھوڑ دینا اور تکمیل فرائض کے ساتھ تمام چیزوں میں حکم خدا کی تعمیل کرنا۔ اور انبیاء کا تقویٰ ہے کہ عالم غیب میں کوئی غیب ان سے سچا و نہیں کرتا یعنی ملا اعلیٰ میں ہر غیب ان کی زندگی کا راہنما ہوتا ہے اور وحی پر ہر وقت ان کی نظر ہوتی ہے پس یہ تقویٰ من اللہ اور الی اللہ ہوتا ہے (اللہ سے اور اللہ کی طرف) اللہ ہی ان کو حکم دیتا اور مخالفت کرتا ہے۔ وہی ان کو توفیق دیتا اور ادب سکھاتا ہے۔ وہی ان کو پاکیزہ بناتا اور ان کی بیماری کو شفا دیتا ہے۔ وہی ان سے کلام اور گفتگو کرتا ہے وہی ان کو رہنمائی اور ہدایت کرتا ہے۔ وہی ان کو برکت عطا فرماتا ہے۔ وہی ان کو آگاہ کرتا اور بینا بناتا ہے عقل کو اس کے اندر مجال نہیں (حقیقت میں) انبیاء تمام انسانوں بلکہ فرشتوں سے بھی الگ ہوتے ہیں۔ ہاں جن چیزوں کا تعلق امت اور عام مومنوں کے ظاہری احکام اور کھلے ہوئے امور سے ہوتا ہے۔ ان میں انبیاء

دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں منفرد ہوتے ہیں۔ بعض بزرگ ابدال اور خاص اولیاء کو ان (خصوصیات انبیاء) کا کچھ حاصل جاتا ہے مگر وہ الفاظ میں ان کی تعبیر نہیں کر سکتے نہ ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے اور لوگوں کی سماعت و احساس میں صرف وہی چیز آ سکتی ہے جو اولیاء کی زبانوں پر آجائے۔ پس بے ساختہ ہمارا وہ کوئی لفظ یا چند الفاظ ان کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن (اس غلطی کے) تدارک کے لئے ان کے جوش کو سکن اور دلولہ کو ثبات آگئیں کر دیا جاتا ہے اور اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے پس فوراً وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور زبانوں کو روک لیتے ہیں اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور عبارت بدل ڈالتے ہیں اور الفاظ کو معقول طور پر ایسا درست کر لیتے ہیں کہ معمول کے مطابق ان کا مفہوم سمجھ لیا جائے۔

فصل۔ ابتداء تقویٰ کا طریقہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق و مطالبات سے پاک ہو جائے اس کے بعد چھوٹے بڑے گناہوں سے آزادی اختیار کرے۔ پھر دل کے گناہوں کے ترک میں مشغول ہو۔ کیونکہ قلبی گناہ ہی تمام گناہوں کی جڑ بنیاد ہیں۔ ریا، نفاق، خود پسندی، غرور، حرص، طمع، مخلوق سے امید و بیم، طلب جاہ، خواہش ریاست، دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے کا جذبہ وغیرہ اعضا بدن کے (مختلف) گناہ قلبی گناہوں سے ہی سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ جن کی تفصیل موجب طوالت ہے۔ ان تمام گناہوں کے ترک کی طاقت خواہشات نفس کی مخالفت کرنے سے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد اپنے ارادہ کو ترک کر دینے میں مشغول ہو۔ اللہ کے حکم کی موجودگی میں (خلاف حکم) کسی چیز کو پسند نہ کرے۔ نہ اللہ کی تدبیر کے ہوتے ہوئے اپنی کوئی تدبیر چلائے۔ نہ اللہ کی تدبیر پر اپنی تدبیر کو ترجیح دے۔ نہ اپنے رزق کے لئے کسی وجہ اور سبب کی تفتیش کرے۔ نہ انتظام مخلوق کے اندر اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرے۔ بلکہ ہر چیز کو اللہ ہی کے سپرد کر دے اور بالکل اس کا فرماں بردار بن جائے اور اپنی ذات کو اس کے سامنے ڈال دے اور اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسے شیر خوار بچہ دایہ اور دودھ پلانے والی کے ہاتھ میں یا مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں۔ اپنے اختیار کو سلب شدہ اور ارادہ کو ضبط شدہ قرار دے پس کامل نجات اسی میں ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اس کے حصول کا راستہ کیا ہے تو اس سے کہہ دیا جائے کہ اس کا راستہ ہے سچے دل سے اللہ کی طرف پناہ پکڑنا سب سے کٹ کر اسی کا ہو جانا۔ اس کے اوامر و نواہی کی تعمیل کر کے اس کی طاعت کا پابند ہو جانا اپنے آپ کو تقدیر الہی کے سپرد کر دینا اس کے قائم کئے ہوئے حدود کی نگہداشت کرنا اور ہمیشہ اپنے حال کی نگرانی رکھنا۔

نجات کی بابت مشائخ کے اقوال مختلف ہیں۔ جنید نے فرمایا جس کو بھی نجات ملی اس کو بغیر اس کے نجات نہیں ملی کہ اس نے سچائی کے ساتھ اللہ لطف جو ع کرنا۔ اور اسی سے پناہ لی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اور اللہ نے رحمت فرمائی اُن تینوں پر جو پیچھے چھوڑ دیئے گئے تھے۔ یہاں تک کہ جب باوجود کشادہ ہونے کے زمین ان پر

تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ سوا اس کے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے اس سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں

رہیم نے فرمایا جس نے بھی نجات پائی اس نے بغیر صدق اور تقویٰ کے نجات نہیں پائی۔ اللہ نے فرمایا وَیُنَجِّی اللّٰهُ الذِّیْنَ اتَّقَوْا بِمِقْدَارٍ ذَیْهِمْ اللّٰهُ اهل تقویٰ کو ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دیتا ہے۔

جریری نے فرمایا جس نے بھی نجات پائی بغیر وفا عہد کی نگہداشت کے نہیں پائی۔ اللہ نے فرمایا الذِّیْنَ یُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا یَنْقُضُونَ اَیْمَانَهُمْ۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیمانہ کو نہیں توڑتے۔

عطار نے فرمایا جس نے بھی نجات پائی بغیر تکمیل حیا کے نہیں پائی۔ اللہ نے فرمایا ہَلَا تَعْلَمُ یَا اَنْ اللّٰهُ یَرِی کیا اس کو علم نہیں ہوا کہ اللہ دیکھتا ہے۔

بعض کا قول ہے بغیر حکم الہی اور قضا سابق کے (جس سے پہلے ہی اللہ واقف تھا) کسی نجات پانیا لے نے نجات نہیں پائی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الذِّیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی جِن کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی (وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے)

حسن بصری نے فرمایا دنیا اور اہل دنیا سے روگردانی کے بغیر کسی نجات پانے والے نے نجات نہیں پائی۔ اللہ نے فرمایا ہَلَا تَعْلَمُ یَا اَنْ الذِّیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی جِن کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی (وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے)

یہ بھی حضور نے فرمایا۔ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے کبھی پسندیدگی کی (نظر سے اس کو نہیں دیکھا جس نے فرمایا یعنی دنیا اللہ کی نظر میں مکروہ ہے اس لئے چشمِ رحمت سے کبھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ دنیا (مبدے اور خدا کے درمیان) بڑا حجاب ہے یہی کھرے کھوٹے کو پہچاننے کی کسوٹی ہے جس پر دنیا کا کوئی اثر باقی ہو اس کو مناجات الہی کی شیرینی مل نہیں سکتی۔ کیونکہ اللہ اور اس کی محبوب چیزوں کی دنیا ضد ہے۔

فصل۔ اللہ نے (ثواب کا) وعدہ کیا (عذاب کی) دہائی دی (جنت و راحت کی) رغبت دلائی (دوزخ سے) ڈرایا۔ اس طرح مخلوق کو اپنی توحید اور طاعت کی طرف بلایا پس اس نے ڈرایا دھمکایا خوف دلایا تنبیہ کی۔ تاکہ مخلوق کو کوئی عذر باقی نہ رہے اور محبت پوری ہو جائے فرمایا۔ مَرْسُلًا مُّبَشِّرًا وَمُنْذِرًا لِّئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ اللہ نے خوش خبری دیئے والے اور ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ پیغمبروں کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَ لَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ اَوْ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْا اَمْرًا بِنَا كُوْلًا اَرْسَلْتَ اِلَیْنَا رَسُوْلًا فَتَتَّبِعْ اٰیٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰی۔ اگر اس سے پہلے ہم ان کو عذاب سے ہلاک کر ڈالتے تو (قیامت کے دن) وہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہوئے

سے پہلے ہم تیرے کام کا اتباع کرتے۔ ایک اور آیت میں فرمایا۔ وَمَا لَنَا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُوْلًا۔ غیر
پنیر کو بھیجے ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِيْنُ مَوْعِظَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ
شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۔ لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت
اور دل کی بیماریوں کی شفا اور عمومی ہدایت اور مومنوں کے لئے خصوصی رحمت پہنچ گئی۔

اللہ نے عذاب سے ڈرانے اور خوف دلانے کے لئے فرمایا۔ وَيَحْذِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنْ نَّفْسِهِ وَاللَّهُ مَرُوفٌ بِالْعِبَادِ۔
اللہ تم کو اپنے ذاتی عذاب سے ڈراتا ہے اور خدا بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا۔ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ۔ جان لو کہ اللہ تمہاری اندرونی باتوں سے واقف ہے پس اس سے ڈرتے رہو۔
وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے وَاتَّقُوْا يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ
عَقْلًا دمجھ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوْا يَوْمَ مَّا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ
اس دن سے ڈرو جب تم کو بارگاہ خداوندی کی طرف لوٹا یا جائے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا ملیگا اور کسی کی حق تلفی
نہیں کی جائے گی وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةٌ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور اس کا بدلہ قبول کیا جائیگا۔ نہ کوئی سفارش اس کیلئے
سو مند ہوگی يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاحْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ وَالِدٌ وَلَدًا وَ لَا مَوْلًى دُوْلًا وَ لَا جَاهِلٌ
عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا اِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُوْرُ۔ لوگو! اپنے
رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے اور کوئی اولاد اپنے باپ کی طرف سے بدلہ نہ دے سکی۔
بلاشبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے پس تم کو دنیوی زندگی فریب غرور نہ بناوے اور شیطان اللہ کے متعلق تم کو دھوکہ میں نہ رکھے
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ اِنَّ زَلٰلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ۔ لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔ بلاشبہ زلزۂ قیامت سخت
چیز ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ
نَبَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَالُتُوْنَ بِيْهِ وَالْاَرْحَامُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْكُمْ
مَرْقِيْبًا۔ لوگو! اپنے اس مالک سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ اول (اُس سے
اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور پھر دونوں سے بہت مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس
کے نام پر تم باہم مانگتے ہو اور رشتہ داریوں (کو منقطع کرنے) سے ڈرتے رہو۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہارا نگراں ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا۔ ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ لِعٰدٍ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ایمان والو! اللہ سے
ڈرو اور ہر شخص دیکھتا رہے کہ کل (قیامت) کے لئے اس نے کیا بھیجا اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اللہ سے ڈرو اللہ کا عذاب سخت ہے قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
 نَامِرًا وَفُؤُدَهَا النَّاسُ وَالْجَحَامَةَ۔ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا انیدھن آدمی
 اور پتھر ہیں۔ اَوْ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَإِنَّا لَنَنصِفُ الْكَافِرِينَ۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو
 بیکار پیدا کیا اور تم کو ہمارے پاس لوٹا کر نہیں لایا جائیگا اَلْيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يَتْرَكَ سُدًى۔ کیا انسان
 خیال کرتا ہے کہ اس کو یہ نہیں بیکار چھوڑ دیا جائے گا اَوْ أَفَمَن أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَآثًا وَ
 هُمْ مُّأْمِنُونَ اَوْ أَفَمَن أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ۔ کیا بستیوں والوں
 کو ڈر نہیں کہ رات کو سوتے ہیں ہمارا عذاب ان پر آ پہنچے یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ان
 چڑھے ان پر آ پہنچے جبکہ وہ کھیلتے ہوں۔

اے مسکین ان آیات کا تیرے پاس کیا جواب ہے اور ان کے موافق تیرا کیا عمل ہے ان ناپاک خواہشات نفس سے تو
 کیوں باز نہیں رہتا جو دونوں جہان میں تجھے دکھ پہنچانے والی اور اس بد بختی اور ذلت کے مقام پر تجھے اتار نیرالی ہیں جس کی
 آگ تجھے جلادے گی جس کے سانپ تجھے نوچیں گے اور دسیں گے جس کے بچھو اور کیڑے تجھے کاٹیں گے جہاں کے کیرے
 ککوڑے تجھے کھائیں گے۔ جہاں کے فرشتے اور چوکیدار تجھے ماریں گے اور روزانہ تو بنو قسم قسم کے عذاب تجھے دیے جائیں گے
 جہاں فرعون۔ فاماں۔ قارون اور شیطانوں کے ساتھ تو برابر ہوگا۔

ترغیب کے سلسلہ میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اس کے لئے زکاس کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچاتا ہے جو اس کے
 گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَن سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اس کے
 گناہ ماقط کر دیتا ہے اور اس کا اجر بڑا کرتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ
 فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ۔ اے انسان تجھے تیرے اس مالک کریم کے متعلق کس چیز نے فریب دے رکھا ہے جس نے تجھے بنایا
 اور ٹھیک کیا اور درست کیا۔ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ابھی اہل ایمان کے لئے
 وقت نہیں آیا۔ کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی وجہ سے نرم پڑ جائیں۔

اللہ نے تجھے تقویٰ کے راستہ پر چل کر تقویٰ کا پابند ہو کر اور تقویٰ پر ہمیشہ قائم رہ کر اپنے فضل کی رحمت
 وسیع کی پاکیزہ رزق کی اپنے پاس راحت پذیر اور طمانیت اندوز ہونے کی ترغیب دی ہے اور تیرے لئے اس کا راستہ
 واضح کر دیا ہے اور محبت بیان کر دی ہے اور اس کے بعد تیرے گناہ معاف کر دینے کا اور خطاؤں کو ماقط کر دینے کا
 اور اجر و ثواب کو بڑھانے کا ذمہ لیا ہے اور فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَن سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (ترجمہ پر گزر گیا)
 پھر تجھے غفلت۔ خواب اور راہ خدا کی طرف سے اندھا بن جانے اور اللہ کے احکام و فضل کو اور تنہی و مواعظ کو سُننے

کے باوجود ان سنا بنا دینے پر تبتیہ فرمائی ہے اور فرمایا ہے۔ ما عرک بریک الکریم الذی خلقک فسواک (ترجمہ اوپر گزر گیا) اس آیت میں اپنی ذات کے کریم ہونے کو بیان فرمایا تاکہ اس کے معاملہ میں توبہ رغبت نہ ہو جائے اور اس کے قرب سے نفرت نہ کرنے لگے اور دوسری مخلوق کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے بیان کیا کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا بنیت سے بہت بنایا۔ پہلے تو کچھ نہ تھا۔ پھر تجھے زندگی بخشی۔ فقیری کے بعد الدار کیا۔ کمزوری کے بعد طاقت عطا کی۔ تابینائی کے بعد تجھے اپنی اسلامی چیزوں کو دیکھنے کے لئے بصارت دی۔ جہالت کے بعد علم دیا اور گمراہی کے بعد ہدایت مرحمت فرمائی۔ پس اے غافل تو کیوں اس کے فضل وسیع کو طلب کرنے سے بیٹھ رہا ہے۔ اور کیوں اس کی طاعت کی پابندی سے سستی کر رہا ہے اس کی طاعت تو تجھے دنیا میں معزز بنا دے گی۔ اور آخرت تجھے سعادت مند کر دے گی اور تیرے بلند درجات اونچے کر دے گی کیا تجھے حیات دنیوی ہی پسند ہے اور بہتر کے عوض حقیر چیز کو تو لینا چاہتا ہے اور دنیا کو دنیا والوں کو اور اس ظاہری زینت کو جو فنا پذیر ہے۔ تو نے فردوس اعلیٰ پر اور پیغمبروں صدیقیوں اور شہیدوں کی رفاقت پر ترجیح دے رکھی ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا ہے ارضیتم بالخیوة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیوة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ کیا تم نے بجائے آخرت حیات دنیوی کو پسند کر لیا ہے۔ حیات دنیا کا سامان تو آخرت میں حقیر ہوگا۔ بل تو ثرون الحیوة الدنیا والآخرة خیر والبقی۔ بلکہ تم دنیوی زندگی کو پسند کرتے ہو۔ حالانکہ آخرت بہتر اور لازوال ہے۔ فاما من طغی واثرا الحیوة الدنیا فان النحیم ہی المادی۔ پس جس نے سرکشی کی اور حیات دنیوی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔

فصل۔ جان کو جہنم میں داخلہ کفر کی وجہ سے ہوگا اور عذاب کی زیادتی اور طبقات جہنم کی تقسیم برے اعمال و اخلاق کے مطابق ہوگی اور جنت میں داخلہ ایمان کی وجہ سے ہوگا اور عیش کی زیادتی اور درجات جنت کی تقسیم اچھے اعمال اور اچھے فضائل کے مطابق ہوگی۔ اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے۔ اور اہل جنت کو ثواب دینے کے لئے نعمتوں سے اس کو بھر دیا ہے اور دوزخ کو پیدا کر کے دوزخیوں کو سزا دینے کے لئے اس کو عذاب سے بھر دیا ہے اور دنیا کو پیدا کر کے آزمائش اور امتحان کے لئے اس کو دکھ سکھ سے بھر دیا ہے۔ پھر مخلوق کو پیدا کیا تو جنت و دوزخ ان سے پوشیدہ ہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے نہیں (ہاں) دنیوی دکھ سکھ آخرت کا نمونہ ہیں اور آخرت کے راحت و تکلیف کا چسکا ہیں۔ اللہ نے اس زمین پر اپنے بعض بندوں کو بادشاہ بنایا۔ لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب ڈالا ان کو تسلط عطا کیا اور اس تسلط کے ساتھ لوگوں کا حکم ان بنادیا۔ اللہ کی تدبیر حکمرانی اور اجراء امر کی یہ ایک مثال اور نمونہ ہے اور اس سب کی خبر قرآن مجید میں دیدی۔ دنیا اور آخرت کی حالت بھی بیان کر دی اور اپنی حکومت اقتدار انتظام احسان اور صنت کی حالت کا بھی ذکر کر دیا۔ اور مثالیں بھی بیان کر دیں۔ اس کے بعد فرمایا و ملک الامثال نصر یها للناس وما یعقلها الا العاصون۔ ہم یہ مثالیں (کہاوتیں) لوگوں (کی اصلاح) کے لئے بیان کرتے ہیں۔ ان کو سمجھتے صرف عالم ہی ہیں پس اللہ کو جاننے والے اللہ کی بیان کردہ

مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ کیونکہ مثل کا معنی یہ ہے کہ دیکھی ہوئی چیز کی حالت سے تم بن دیکھی ہوئی چیز کی حالت کو جان لو۔ اور جس چیز کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اس سے اس چیز کو پہچان لو جو آنکھوں کے سامنے نہیں۔ اس طرح تمہارا دماغ ان چیزوں کو دیکھ لے گا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتیں اور مثل کو سمجھ کر تمہارا دل اس کلام کو سمجھ جائیگا جس میں عالم ملکوت کی دنیا اور دین کی اور شہنشاہ (اللہ) کی اطلاع ہوگی۔

پس دنیا کی ہر راحت اور لذت جنت کا نمونہ اور چسپکا ہے اور اس سے آگے ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ نہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا۔ اگر بندوں کے سامنے ان نعمتوں میں سے کسی کا نام ظاہر بھی کر دیا جاتا تو ناموں سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ کیونکہ نہ کسی نے ان کو سمجھا ہے نہ دیکھا ہے۔ نہ دنیا میں ان کا نمونہ ہے۔ بہشت میں سو درجات ہیں جن میں سے صرف تین درجات کی حالت بیان کی گئی ہے۔ یعنی سونا چاندی اور نور۔ اس سے آگے معلوم نہیں نہ قابل فہم ہے۔

اسی طرح دنیا میں جو دکھ اور تکلیف ہے وہ دار آخرت کا نمونہ ہے اور اس کے بعد ایسے زرگارنگ کے عذاب ہیں جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ غرض دوزخ کے تمام دکھ وہ زخیوں کے لئے اللہ کے غضب سے اور جنت کی تمام نعمت جنتیوں کے لئے اللہ کی رحمت سے حاصل شدہ ہیں۔ جو بندہ دنیا کی چیزوں میں سے مباح (نعمت) کو اللہ کا شکر کریگا۔ اس کو اس کے عوض جنت میں ایسی نعمت ملیگی کہ اس کے مقابلہ میں یہ نعمت بہت حقیر ہے اور جو دنیا کی ممنوعہ (نعمت) کو کھائے گا۔ وہ آخرت کے درجات سے اپنے نفس کو محروم کر دے گا اور جو آخرت کو سچا نہیں سمجھیں گا۔ وہ اپنے نفس کو جنت کی ہر نعمت سے محروم بنا دے گا۔ جنت والوں کے لئے رکھانے تین قسم کے ہونگے کچھ عرائس ہوں گے۔ کچھ ولیے کچھ مہانیاں۔ عرائس تو وہ دعوتی طعام ہوگا جس کے لئے اللہ تمام اہل بہشت کو دارالسلام کے اندر بلائے گا۔ تاکہ ان کے اجسام تروتازہ اور عرس غیر فانی ہو جائیں۔ ولیے بی بیوں کے ہوں گے اور مہانیاں بوقت ملاقات۔ کیونکہ اہل جنت کی باہم ملاقاتیں بھی ہونگی مقامات الفت میں باہمی باتیں کرنے کی جگہیں بھی ہوں گی۔ طبیبی کے سایہ میں ان کا اجتماع بھی ہوگا۔ جہاں پیغمبروں کی زیارت اور ملاقات ہوگی اور آپس میں فرشتوں کے جلسے بھی ہونگے۔ اہل جنت کے لئے بازار بھی ہوں گے۔ جہاں جنتی جائیں گے۔ اور جو صورتیں پسند آئیں گی لینگے۔ اللہ کی طرف سے اوقات نماز میں تحفے بھی ملا کریں گے۔ صبح شام قسم قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اور بھل بھی ملیں گے۔ ان کا مقررہ رزق جاری رہے گا۔ نہ اس کو کاٹا جائے گا نہ روکا جائے گا۔ اور روزانہ اللہ کی طرف سے زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ حصہ زائد کو دیکھ کر وہ پہلے حصہ کو بھول جائیں گے۔

نہر کوثر کے کنارہ پر باغوں میں ان کی تفریح گاہ بھی ہوگی جہاں وہ جایا کریں گے۔ نہر کوثر پر موتی کے خیمے لگے ہوں گے۔ ہر خیمہ ساٹھ میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوگا اور ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ اس کا کوئی دروازہ نہ ہوگا۔ اس کے اندر بہکتی ہوئی خوشبو والی بانیاں ہونگی جن کو نہ کسی فرشتہ نے دیکھا ہوگا۔ جنت کے کسی خادم نے نہ حردوں نے۔ آیت

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ کا یہی مطلب ہے۔ ان کے خیوں کے اندر اعلیٰ خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ جب اللہ نے ان کو خوبصورت فرمایا ہے تو کون ان کے حسن کو بیان کر سکتا ہے (اپنی کے مطلق) اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے۔ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْجَنَّةِ خِيَمٌ کے اندر حوریں ہوں گی محفوظ (یعنی ہر شخص کی نظر اور چھونے سے محفوظ یا بچے نظر والیاں جن کی نظریں صرف اپنے جنتی شوہروں پر مقصود ہوں گی) وہ اللہ کی منتخب کردہ ہوں گی۔ تمام صورتوں میں اللہ نے خوبصورت شکلوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ ان کی پیدائش ابر رحمت سے ہو گی۔ ابر رحمت اللہ کی مشیت کے مطابق خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو برائے گا۔ ان کے چہروں کا نور نور عرش سے مستفاد ہو گا۔ ان کے نئے موتیوں کے خیمے نصب ہوں گے۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا کسی نے ان کو نہیں دیکھا پس وہ صرف اپنے شوہروں کے لئے خیوں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ اہل جنت محلوں کے اندر اپنی بی بیوں کے ساتھ راحت اندوز ہوں گے اور جب تک اللہ چاہے گا اس نعمت میں رہیں گے۔ جب حسب مشیت خدا لغت و تفریح کی تجدید کا دن آئے گا۔ تو بہشت کے درجات میں ان کو ندا دی جائے گی۔ یہ تفریح خوشی سیر و زینت کا دن ہے۔ اپنی تفریح گاہ کی طرف نکلے۔ لوگ موتی اور یاقوت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے شہروں کے دروازوں سے نکل کر ان میدانوں کی طرف جائیں گے۔ پھر میدانوں کی سیر کرتے ہوئے ان باغوں کی طرف پہنچیں گے جو ہر کوثر کے کنارے پر ہوں گے۔ اللہ ان کو ان کی فرد گاہوں کا رستہ بتا دے گا۔ ہر شخص اپنے خیمے کے پاس جا کر اترے گا خیمہ کا کوئی دروازہ نہ ہو گا۔ اسی وقت اللہ کے دوست کی نظر کے سامنے خیمہ بھٹ کر دروازہ بن جائیگا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جو عورت خیمہ کے اندر اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ اس وعدہ کی تکمیل ہو گئی۔ جو اللہ نے اس دنیا میں کیا تھا اور فرمایا تھا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ پھر یہ بھی فرمایا تھا۔ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْجَنَّةِ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا تھا لَمْ يُطِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ جنتیوں سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہو گا۔ نہ جن نے۔ جنتی حوروں کے ساتھ تفریح کے تخت پر سہری پر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے ولیمہ کا کھانا لایا جائے گا۔ جب کھانا چکیں گے تو اللہ ان کو پاکیزہ شربت پلائے گا اور تازہ پھل کھائیں گے جو اللہ نوجوان کو عطا فرمائے گا۔ زیور اور لباس کے جوڑے بھی اللہ کی طرف سے پہنائے جائیں گے۔ اور خوبصورت اعلیٰ بی بیوں سے بھی شغل کریں گے۔ اپنی حاجت ان سے پوری کریں گے۔ پھر ان باغوں میں نہروں کے کنارے رنگا رنگ کی بہت کاری کی ہوئی نفیس نشست گاہوں کی طرف آئیں گے۔ وہاں اگر سبز موٹے نرم گدوں پر بیٹھ جائیں گے اور ان سے سہارا لگائیں گے۔ آیت مُتَكِيَيْنَ عَلَى رَافِرٍ خَضِرٍ وَتَقْرِي حِسَانٌ کا یہی معنی ہے۔ جب اللہ کسی چیز کو خوبصورت فرما دے تو اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے۔ رفرف وہ چیز ہے کہ اگر کوئی اس پر تھیک بیٹھ جائے۔ تو جدھر کو وہ جھکے بیٹھنے والا اس کے ساتھ جھک جائے جیسے جھولنا دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔

جب جنتی نرم صوفوں پر بیٹھ جائیں گے۔ تو حضرت اسرافیل گانا شروع کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اسرافیل سے زیادہ خوش آواز اللہ کی مخلوق میں سے اور کوئی نہیں۔ اسرافیل گانا شروع کر دیں گے تو ساتوں آسمانوں والوں کی

نازیں اور تسبیحیں ختم ہو جائیں گی۔ اسرافیل اللہ کی تسبیح اور تقدیس کے زنگازنگ کے گانے گائیں گے اور ان کے گانے کے
 وقت جنت کا ہر درخت پھولدار ہو جائیگا۔ ہر پردہ اور دروازہ گونج جائیگا اور کھل جائیگا۔ دروازہ کی ہر زنجیر طرح طرح
 بجنے لگے گی۔ سونے اور چاندی کی جھاڑیوں کے نیستانوں کو جب اسرافیل کی آواز کی سہراہٹ پہنچے گی۔ تو ان سے
 قسم قسم کے زمزمے پیدا ہونے لگیں گے۔ ہر چور اپنے راگ میں اور ہر پرندہ اپنی آواز میں گانے لگیگا۔ اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ
 تم بھی ان کو جواب دو اور میرے ان بندوں کو گاتاسناؤ جنہوں نے دنیا میں شیطان کے باجوں سے اپنے کانوں کو پاک
 رکھا تھا خشتے جو آیا روحانی نغمے اور راگ گائیں گے اور تمام آوازیں مل کر ایک گونج سی ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ
 حکم دے گا۔ واؤ واؤ اور ساق عرش کے پاس کھڑا ہو کر میری بزرگی بیان کر حضرت داؤد اللہ کی محبہ الیسی آواز سے بیان کرے گا
 کہ آپ کی آواز تمام آوازوں پر چھا جائے گی اور سب کو نکھار دیگی اس وقت لذت چند در چند ہو جائے گی اور ضیوں والے
 اپنے صوفوں پر متمکن ہوں گے۔ زنگازنگ کی لذتیں اور راگ گانے ان کو گھیرے ہوں گے۔ آیت فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ
 يُحْبَرُونَ کا یہی معنی ہے یہی بن کثیر نے کہا دفعۃً سے مراد ہے لذت اور سرور۔ اتنے میں جنت عدن کی طرف سے شاہ
 تقدس پناہ کا دروازہ کھلیگا۔ فوراً باب عدن سے لے کر تمام جنتوں کے درجات تک روحانیوں کی آوازیں اللہ کی
 تحمید کرنے سے گونج اٹھیں گی۔ عدن کی ایک ہر طرح کی خوشبو کیف اور حیات بخش جھونکے کئے کر اٹھیں گی۔ یہ سب قربت
 ہوگی اور اس کے نیچے ایک نور چمکیگا جس سے تمام باغ خیمے اور نہروں کے کنائے جگمگ جائیں گے اور ہر چیز نور سے بھر
 جائے گی۔ اس کے بعد جیل اکبر کی سروں کے اوپر سے آواز آئے گی۔ تم پر سلامتی ہو میرے عاشقو! میرے دوستو! میرے
 برگزیدہ بندو! جنت والو! تم نے اپنی تفریح گاہ کیسی پائی۔ یہ تمہارا خوشی کا دن ہے۔ بجائے دشمنوں کے نوروز کے میرے
 دشمنوں نے تجدید نعمت کے لئے ایک دن دنیا میں مقرر کیا تھا مگر اپنی خیانت اور بد بختی کی وجہ سے تو انہوں نے خود
 اس نعمت کو اپنے لئے گندہ بنا رکھا تھا۔ اس لئے اپنی مطلوبہ لذت نہ پاسکے اور جو کچھ دنیا میں انہوں نے طلب کیا تھا اس
 کے مقابل (آخرت میں) گھٹنے میں رہے اور اتنا صبر نہ کر سکے کہ یہ چیز جو میں نے آخرت میں اپنے اطاعت گزاروں کے لئے تیار
 کی ہے اس کو حاصل کر لیتے لیکن جس چیز کی طرف انہوں نے توجہ کی تھی۔ تم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا تھا اور
 دنیا پرستوں نے جس چیز کی حرص کی تھی۔ تم اس سے بیز رہے تھے اس لئے انہوں نے جو چیز کی تھی اس کا آج وبال
 چکھیں گے۔ وارفتاہ میں ان کی مطلوبہ لذت و شہوت جلد منقطع ہو گئی تھی۔ اور (آج) وہ ذلت و خواری کی طرف آگئے اور تم کو
 صبر کے عوض جنت لشرعی لباس۔ تفریح گاہ اور سلامتی نصیب ہوئی۔ یہ تمہارا نوروز کا دن ہے۔ میرے گھر میں جنت عدن کے
 اندر یہ تمہاری ملاقات کا دن ہے۔ دنیا میں بننے آج کے دن اکثر تم کو اپنی عبادت و طاعت میں مشغول دیکھا تھا۔ جبکہ
 عیش پرست لوگ کھیل کود میں سرمست بے قید و نافرمانی اور سرکشی کی حالت میں دنیوی متاع حقیر میں مزے اڑاتے
 اور دنیا کے لین دین میں اترتے تھے۔ تم میری عظمت کا لحاظ رکھتے تھے۔ میرے ضوابط کی پابندی کرتے تھے۔ مجھ سے

کئے ہوئے عہد کی نگہداشت کرتے تھے اور میرے حقوق کو ضائع کرنے سے ڈرتے تھے۔

اس کے بعد دوزخ کے دوازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائیگا جس سے آگ کے شعلے اور دھواں اُبلدے گا اور دوزخیوں کی چھینیں اور رونے پینے کی آوازیں نکلیں گی۔ تاکہ اس کے مقابل اہل جنت اپنی جنت اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے ان کو حیرت فرمائی ہیں اور ان کی قابل رشک حالت اور سرور میں اضافہ ہو اور دوزخی اپنے جیل خانوں اور قید خانوں میں طوقوں اور بیڑیوں میں کسے ہوئے فوت شدہ نعمتوں کو دیکھ کر حسرت کریں۔ اہل جنت کا رخ چونکہ اللہ کی طرف ہوگا۔ اس لئے وہ جنتیوں سے فریاد کریں گے اور ان کے نام لے کر پکاریں گے۔ اللہ فرمائے گا۔ اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكْهُوْنَ اِلٰی قَوْلِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بے شک آج اہل جنت تفریح میں خوشحال ہیں۔ وہ اور ان کی بی بیایاں سایہ میں مہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کو میرے اور ان کی تمام مطلوب چیزیں حاصل ہیں (خصوصاً) رب جہیم کی طرف سے ان کو سلام کیا گیا ہے اور مجرمو! آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو نصیحت نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی پرستش نہ کرو۔ یقیناً وہ تمہارا ٹھکانہ ہوا دشمن ہے اور میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے (حضرت شیخ نے ان آیات کو اس مقولہ الہی کی نقل قرار دیا ہے جو آخرت میں اللہ فرمائے گا) اس کے بعد آگ میں جوش آئے گا۔ دوزخیوں کی جماعت منتشر ہو جائے گی۔ ان کی پکار بند ہو جائے گی۔ اور آگ کے جزیروں میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔

آگ کے جزیروں کی طرف جب ان کو نکال پھینکا جائے گا۔ تو وہاں ان کی جانب ایسے پھوڑینگے کہ آئینگے جن کے ڈنک کچھور کے درختوں کی طرح ہوں گے۔ پھر ان پر آگ کا سیلاب آئیگا جس کے اندر غضب خداوندی بھرا ہوگا یہ سیلاب اٹھا کر ان کو آگ کے سمندروں میں غرق کر دے گا۔ اور اللہ کی طرف سے ایک منادی پکارے گا۔ یہ وہی دن ہے جس کی تکذیب کے لئے تم میرے مقابل میں بڑی بڑی لڑائیاں کرتے تھے اور میری ہی نعمتوں میں مست ہو کر میرے خلاف سرکشی کرتے تھے۔ اور غم و عجزیت کے گھر میں ان چیزوں پر اترتے تھے جن کو ایسی نعمتوں کے مقابلہ قرار دیتے تھے جو میں نے اپنے اطاعت گزاروں کے لئے (آخرت) میں تیار کی ہیں۔ اب تمہاری لذتیں ختم ہو گئیں جس چیز کو تم نے دنیا میں پسند کیا تھا۔ آج اس کے وبال کا مزہ چکھو۔ اہل جنت کو تمہاری کوئی پروا نہیں۔ وہ ولیوں کی دعوتوں میں رنگارنگ کے میووں میں، تر و تازہ تحفوں میں، دوشیزہ عرووں سے قربت کرنے میں، صوفوں پر بیٹھنے میں، راگ اور رنگارنگ کے گانے سننے میں مشغول ہیں۔ میرا ان پر سلام ہے۔ بھلائی اور مہربانی اور مزید انعام کے ساتھ میری ان کی طرف توجہ ہے۔ ان کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہونگی۔ تاکہ وہ تازہ نعمتوں سے خوش حال ہوتے رہیں ان کی لذت بالہ لذت بڑھتی رہے۔ اے اہل جنت تمہارا یہ دن دشمنوں کے اس دن کے عوض ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے بادشاہوں کو تحفے دیتے اور ان کے تحفے قبول کرتے تھے (آج) تم ہی کامیاب ہو۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اچھی آواز مرغوب ہے۔ کیا جنت میں اچھی آواز ہوگی۔ ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ کہ اللہ جنت میں ایک درخت کو حکم دے گا۔ کہ جو میری عبادت اور یاد میں مشغول رہے تھے اور باجوں اور برہمنوں کے بجھنے کی طرف راغب نہ تھے۔ ان کو گانا سنا۔ حسب الحکم درخت رب کی تسبیح و تقدیس کے ترانوں کی ایسی آواز اٹھائے گا کہ مخلوق نے ویسی آواز نہیں سنی۔

حضرت ابو قتیبہ سے مروی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جنت میں رات ہوگی۔ فرمایا اس سوال کا کیا باعث ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سنا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (جنت میں اہل جنت کو صبح شام ان کا حصہ ملیگا) تو میں نے کہا رات صبح اور شام کے درمیان ہوتی ہے (اس لئے جنت میں رات ہوگی) حضور نے ارشاد فرمایا۔ وہاں رات نہیں ہوگی۔ وہاں تو روشنی ہی روشنی ہوگی۔ صبح شام پر اور شام صبح پر لوٹے گی (یعنی صبح کے بعد شام اور شام کے بعد صبح ہوگی) اہل جنت جن اوقات پر دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے۔ ان اوقات میں اللہ کی طرف سے ان کو تازہ عمدہ تحفے ملیں گے اور فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دوامی پر کیف زندگی اس کو نصیب ہو۔ تو شرائط تقویٰ کی حدود کی پابندی اس پر لازم ہے۔ حدود تقویٰ کا بیان ان آیات میں ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔

پورب پچھم کو منہ کر لینا تمہاری نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو ان کی نیکی ہے جو اللہ پر، روز آخرت پر، ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ مال کی محبت ہوتے ہوئے رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو ملنگے والوں کو اور گردن چھڑانے کے لئے دیتے ہیں۔ نمازیں ٹھیک پابندی کے ساتھ پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کیا کرتے ہیں اور تکلیف و دکھ میں اور خوف کے وقت صبر رکھتے ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ متقی پر لازم ہے کہ اسلام کے ارکان اور شرائط بجالائے۔

مروی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً کی تفسیر میں فرمایا اسلام کے آٹھ حصے ہیں۔ نماز ایک حصہ ہے۔ زکوٰۃ ایک حصہ ہے حج ایک حصہ ہے، عمرہ ایک حصہ ہے، جہاد ایک حصہ بھلائی کا حکم دنیا ایک حصہ ہے، بڑائی سے روکنا ایک حصہ ہے اور نامراد وہ شخص جس کا د اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو۔

عاصم اول نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے زمین

کے اندر جہاں دخت، اللہ کو ماننا اس کی جڑ ہے۔ پانچوں نمازیں اس کی شاخیں، روزے اس کی چھال، حج اور عمرہ اس کا توڑنے کے قابل میوہ۔ وضو اور غسل جنابت اس کی سینچائی، کپانی، مال باپ کی فرماں برداری اور کنبہ پروری اس کی نازک ٹہنیاں، ممنوعات سے اپنے کو روکے رکھنا اس کے پتے اعمال صالحہ اس کے پھل اور اللہ کی یاد اس کے سونے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جس طرح دخت کا حسن اور صلاح بغیر سبز پتوں کے نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام کا حسن و صلاح (بغیر ممنوعات کے ترک اور اعمال صالحہ کی ادائیگی کے نہیں ہوتا۔

فصل

دوزخ اور دوزخ کے وہ عذاب جو اللہ نے دوزخیوں کے لئے تیار کئے ہیں
جنت اور جنت کی وہ نعمتیں جو اللہ نے اہل جنت کے لئے تیار رکھی ہیں

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس یقینی دن میں سب مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی۔ تو ایک سیاہ سا بیان ان پر چھایا جائے گا کہ تاریکی کی شدت کی وجہ سے کوئی کسی کو دکھائی نہ دے گا۔ سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ ان کے اور ان کے رب کے درمیان ستر سال (کی مسافت کے بقدر) فاصلہ ہوگا۔ یکایک فرشتوں پر خالق تبارک و تعالیٰ کا جلوہ پڑیگا۔ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی۔ تاریکی بھٹ جائے گی۔ سب مخلوق پر رب کا نور چھایا جائیگا۔ ملائکہ عرش کے گرد گرد گھیرا باندھے رب کی تسبیح اور حمد پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ جب تمام مخلوق صف در صف کھڑی ہوگی اور ہر امت الگ گوشہ میں قائم ہوگی۔ یکدم اعمال نامے اور میزان عدل لائے جائیں گے۔ میزان ایک فرشتے کے ہاتھ میں آویزاں ہوگی۔ جو کبھی اس کے پلڑے کو اوپر کو اٹھا دیگا کبھی جھکا دیگا اعمال نامے اس میں رکھے جائیں گے۔ اسی حالت میں جنت کا پردہ اٹھایا جائیگا اور جنت قریب لائی جائے گی۔ پھر بھی مسلمانوں سے جنت کا فاصلہ پانچ سو برس کی راہ کا ہوگا۔ جنت کی ایک سہا چیلگی جس کی خوشبو مشک کی طرح مسلمان محسوس کریں گے۔ پھر دوزخ کا سرپوش اٹھایا جائے گا اور اس کی بدبو کا ایک جھونکا تیز دھوئیں کے ساتھ چلیگا۔ جس کی بو مجرم محسوس کریں گے۔ حالانکہ ان کے اور دوزخ کے درمیان پانچ سو برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ پھر دوزخ کو ایک بڑی زنجیر میں کس کر کھینچ کر لایا جائے گا۔ انیس فرشتے اس کے موکل ہوں گے اور ہر فرشتے کے مددگار ستر ہزار فرشتے ہوں گے تمام موکل اور ان کے مددگار دوزخ کے دائیں بائیں اور پیچھے چلتے ہوئے گھیرے میں لئے کھینچتے لائیں گے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں روہے کا گرز ہوگا جس کی ضرب سے دوزخی چینیں گے۔ گدھے کی ابتدائی اور انتہائی آواز کی طرح دوزخ کی آوازیں ہوں گی اس میں دشواریاں ہوں گی تاریکی ہوگی۔ دھواں ہوگا شور ہوگا۔ دوزخ دوزخیوں پر غضبناک ہوگی اور

شدت غضب کی وجہ سے شعلے اٹھیں گے۔ فرشتے دوزخ کو لا کر جنت اور موقف (قیام گاہ حشر) کے درمیان نصب کر دیں گے۔ دوزخ آنکھ اٹھا کر سب مخلوق کو دیکھے گی اور منہ زوری کر کے ان کی طرف بڑھ کر سب کو کھا جانا چاہے گی۔ لیکن موکل زنجیروں سے اس کو رد کریں گے۔ اگر کہیں جھوٹ جائے تو ہر مومن و کافر کو کھا جائے۔ دوزخ جب دیکھے گی کہ مجھے روک دیا گیا تو اس میں ایک سخت جوش آئے گا اور شدت غضب کی وجہ سے پھٹ پڑنے کے قریب ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ دھاڑ مارے گی اور سب مخلوق اس کے دانت پیسنے کی آواز سنے گی۔ دل کانپ جائیں گے۔ دھڑک کر کھٹکے لگیں گے ہوش اڑ جائیں گے آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی۔ ٹرپ کر دل حلق تک آجائیں گے۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ دوزخ کی حالت ہم سے بیان فرمائیے۔ ارشاد فرمایا۔ ماں وہ اس زمین سے ستر گنا بڑی ہے۔ کالی ہے۔ تاریک ہے اس کے سات سر ہیں۔ ہر سر پر تیس دروازے ہیں۔ ہر دروازہ کا طول تین دھڑ کی راہ کے برابر ہے۔ اس کا بالائی لب ناک کے سوراخ سے لگتا ہوگا اور زیرین لب کو وہ گھسیٹتی ہوئی چلے گی اس کی ناک کے ہر سوراخ میں مضبوط تہ بندش اور ایک بڑی زنجیر ہوگی جس کو ستر ہزار فرشتے تھامے ہوں گے۔ فرشتے بھی سخت مزاج تند خو جن کے دانت باہر کھلے ہوئے آنکھیں انگاروں کی طرح۔ رنگ آگ کے شعلوں کی طرح۔ ناک کے نھنوں سے شعلے نکلے ہوئے اور دھواں اٹھتا ہوا سب کے سب زبردست خدا کے حکم کی تعمیل کے لئے تیار اس وقت دوزخ سجدہ کرنے کی اجازت مانگے گی۔ اللہ اجازت دیدیگا۔ دوزخ سجدہ کرے گی۔ جب تک خدا چاہے گا۔ پھر اللہ حکم دے گا سر اٹھا دوزخ سر اٹھائے گی اور کہے گی وہ اللہ ہر حمد کا مستحق ہے جس نے مجھے ایسا بنایا کہ میرے ذریعہ سے نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے کسی دوسری مخلوق کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کے ذریعہ سے مجھ سے انتقام لے۔ پھر رواں سہل الادا اور خوب چلتی ہوئی زبان سے بلند آواز سے کہے گی جس قدر خدا چاہے اس کے لئے استحقاق حمد ہے پھر ایک دھاڑ مارے گی تو کوئی مقرب فرشتہ کوئی مرسل پیغمبر اور کوئی میدان قیامت کے حاضرین میں سے ایسا نہ پچھگا کہ (دہشت کی وجہ سے) دوزخ آواز نہ بیٹھ جائے۔ پھر دوبارہ دھاڑ مارے گی۔ تو کسی کی آنکھ میں کوئی آنسو ایسا نہ ہوگا کہ باہر نہ آجائے۔ پھر تیسری بار دھاڑے گی تو یہ (ہیبت پیدا ہو جائے گی کہ) اگر کسی انسان یا جن کے اعمال بہتر پیغمبروں کے برابر ہوں تو وہ بھی اس میں گر پڑیں۔ پھر چوتھی بار دھاڑ مارے گی تو ہر چیز کا بولنا بند ہو جائیگا۔ صرف جبرائیل میکائیل اور حضرت ابراہیم عرش کو پکڑے رہیں گے۔ مجھے بچا۔ مجھے بچائیں اور کچھ نہیں مانگتا اس کے بعد دوزخ آسمان کے ستاروں کی برابر شمار میں چنگاریاں پھینکے گی۔ اور ہر چنگاری مغرب سے اٹھنے والے ابر عظیم کی طرح (سرخ) ہوگی۔ یہ چنگاریاں تمام مخلوق کے سروں پر گر نیکی۔

پھر ایک راستہ (صراط) نصب کیا جائیگا اس میں ستائس ہا سٹاپل تیار کئے جائیں گے ہر دو پلوں کا درمیانی فاصلہ ستر سال کی راہ کی برابر ہوگا (دوزخ کے سات خانے یا سات درجے ہوں گے) ایک خانہ سے دوسرے خانہ تک پل صراط کا عرض پانچ سو برس کی مسافت کے بعد ہوگا اسی طرح دوسرے خانہ سے تیسرے خانہ تک اور تیسرے سے چوتھے تک اور چوتھے سے پانچویں تک اور پانچویں سے چھٹے تک اور چھٹے سے

ساتویں خانہ تک پانچ پانچ سو برس کے راستہ کی برابر پھیلاؤ کا عرض ہوگا۔ ساتواں درجہ تمام درجات سے ستر حصہ زیادہ گرم فراخ گہرا بڑے بڑے انگاروں والا ہے اور قسم قسم کے غذاؤں پر حاوی ہے۔ قریب ترین درجہ کے شعلے پھیلاؤ سے گذر کر ادھر ادھر اور اونچائی میں تین تین میل تک جائیں گے۔ دوزخ کا ہر درجہ حرارت کی شدت۔ انگاروں کی کلافی اور انواع عذاب کی کثرت کے لحاظ سے اپنے بالائی طبقہ سے ستر گونہ زیادہ ہوگا۔ ہر درجہ میں سمندر بھی ہونگے اور دریا بھی اور پہاڑ بھی۔ ہر پہاڑ کی اونچائی ستر ہزار سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ دوزخ کے ہر درجہ میں ایسے ستر پہاڑ ہوں گے اور ہر پہاڑ کے ستر درے اور ہر درے میں ستر ہزار درخت تھوہر کے اور ہر درخت کی ستر شاخیں اور ہر شاخ پر ستر سانپ اور ستر بچھو ہوں گے۔ ہر سانپ کی لمبائی تین میل کی مسافت کے بقدر ہوگی اور بچھو بڑے بڑے بجٹی اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ ہر درخت میں ستر ہزار پھل ہونگے اور ہر پھل دلو کے سر کے برابر ہوگا۔ ہر پھل کے اندر ستر کھیرے اور ہر کھیرا اتنا لمبا جتنی مسافت پر تیر جا کر گزرتا ہے بعض پھلوں میں کھیرے نہیں ہوں گے بلکہ کلٹے ہونگے۔ رسول اللہ فرماتے تھے دوزخ کے سات دروازے ہوں گے۔ ہر دروازہ کے ستر وادی اور ہر وادی کا گہراؤ ستر سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ ہر وادی میں ستر ہزار درے اور ہر درے میں ستر ہزار غار اور ہر غار کی ستر ہزار شاخیں ہونگی اور ہر شاخ ستر سال کی مسافت کے بقدر ہوگی۔ ہر شاخ کے اندر ستر ہزار اثر دہے۔ ہر اثر دہے کی باچھو دو گوشہ لب میں ستر ہزار بچھو۔ ہر بچھو کے ستر ہزار منک (پشت کی ہڈی کا مہرہ) اور ہر منک میں ستر ہزار منہ ہوگا۔ جو کافر اور منافق پہنچیں گے۔ اس کو پورا زہر پینا ہوگا۔

غرض جس وقت مخلوق گھٹنے ٹیکے بیٹھی ہوگی اور وہ دوزخ مست اونٹ کی طرح بے تاب ہوگی۔ تو بلند آواز سے ایک منادی ندا کرے گا۔ فوراً انبیاء صدیق شہید اور نیک لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر پیشی ہوگی جس میں آپس کے حقوق لوٹائے جائیں گے پھر دوسری پیشی رووں اور بدلوں کا باہم جھگڑا ہوگا۔ بدن رووں پر غالب آئیں گے۔ تیسری پیشی اللہ کے سامنے ہوگی اور اعمال نامے اڑ کر لوگوں کے اٹھوں میں آجائیں گے۔ کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں اور کسی کو اعمال نامہ رائے ہاتھ میں (پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائیگا۔ ان کو اللہ کی طرف سے نور رحمت ہوگا۔ فرشتے اس عزت پر ان کو مبارکباد دیں گے۔ وہ اللہ کی رحمت سے پھیلاؤ کے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جنت کے دربان پوشاکیں، سواریاں اور زیور جو ان کے مناسب ہوگا پیش کریں گے۔ سب لوگ متفرق ہو کر اپنے اپنے مخصوص مکانوں کی طرف جائیں گے اور خوش خوش اپنے محلوں کی طرف ٹھہریں گے اور اپنی ازواج کے پاس جائیں گے اور ایسی نعمتیں دیکھیں گے جن کو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ نہ ان کی آنکھوں نے پہلے دیکھی ہوں گی۔ نہ دل میں ان کا تصور آیا ہوگا۔ غرض اندازہ مقررہ کے موافق کھائیں گے پیئیں گے۔ زیور اور لباس پہنیں گے۔ بیویوں کو گلے لگائیں گے۔ پھر اپنے خالق کی حمد کریں گے جس نے ان کا غم دور کر دیا۔ گھبراہٹ سے امن دی اور حساب کو آسان کیا۔ پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر کریں گے اور کہیں گے حمد ہے اس اللہ کے لئے جس نے ہم کو یہ راہ دکھائی۔ اگر خدا ہم کو راہ نہ دکھاتا تو ہم خود یہ راہ پانے والے نہ تھے۔ دنیا سے جو

کچھ توشہ لئے ہوں گے اس سے اُن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ دنیا میں وہ یقین و ایمان رکھتے تھے تصدیق کرتے تھے۔ عذاب سے ڈرتے تھے رحمت کے امیدوار تھے اور ثواب کی رغبت رکھتے تھے۔ اس وقت نجات پانے والے نجات پا جائیں گے اور کافر تباہ ہو جائیں گے۔

جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں اور پس پشت سے دیئے جائیں گے۔ اُن کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی ان کی ناک پر داغ لگا دیا جائیگا۔ ان کے بدن بڑے اور بدن کی کھالیں موٹی ہو جائیں گی جب اعمال نامہ کو دیکھیں گے گناہوں کا معائنہ کریں گے تو بغیر اندراج کے اُن کا کوئی چھوٹا بڑا نہیں بچے۔ تو پکاریں گے ہائے مہتابہ ہو گے اُن کے دل افسردہ اور (نتیجہ کے متعلق) بُرے خیالات ہوں گے خوف کی شدت اور غم کی کثرت ہوگی۔ سر افگندہ نظریں خوف زدہ اور گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ نظر چرا کے دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو نگاہ نہ ٹوٹ سکیگی۔ ایک امر عظیم نظر آئے گا۔ سخت دشوار اور ہر جہتی مصیبت، اضطراب آفریں گھبرا دینے والی، دہشت انگیز غم افزا ذلیل کن، دلوں کو فکر مند بنانے والی اور آنکھوں کو رولانے والی، اُس وقت وہ اللہ کی بندگی کا اقرار اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اور یہ اقرار ہی اُن کے لئے اُگ۔ ذات غم۔ بدبختی۔ الزام اور غضب (کی صورت) بن جائیگا۔ رب کے سامنے دوزانہ بیٹھے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے۔ آنکھیں نیلی ہوں گی بے نظر دل گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آئیگا۔ جوڑ جوڑ کا پراہ ہوگا۔ کچھ بولانہ جلے گا۔ آپس کی رشتہ منقطع ہو جائیں گی۔ نہ برادری باقی ہوگی نہ نسب کوئی کسی کو نہیں پوچھیں گے۔ سب خود اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہونگے جس کا ازار نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں ٹوٹ کر جانے کی درخواست کریں گے۔ تو قبول نہ ہوگی۔ دنیا میں جس چیز کو نہیں ملتے تھے اس کا یقین ہو جائیگا۔ نہ پینے کو پانی کر پیاس نہ بچھے نہ کھانے کو کھانا کر پیٹ بھرے نہ پہننے کو کپڑا کر تن ڈھکے پیاس سے بھوکے ننگے۔ ہارے ہوئے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ غمگین پریشان کئے ہوئے کہ جان مال کمائی اور اہل و عیال غرض ہر طرف سے گھلٹے میں ہونگے۔ اس حالت میں اللہ دوزخ کے موکلوں کو حکم دیگا۔ کہ اپنے کارندوں کو ساتھ لے کر اپنے ہتھیاروں سمیت یعنی زنجیریں طوق اور گرزاٹھائے ہوئے دوزخ سے باہر آجائیں۔ جب احکم موکل باہر آکر ایک گوشہ میں حکم کے منتظر کھڑے ہو جائیں گے۔ بدبخت ان کو دیکھیں گے جکڑ بند کے سلمان اور ان کے کپڑوں کو دیکھیں گے تو (حسرت سے) اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹیں گے۔ انگلیاں کھا جائیں گے اور موت کو پکاریں گے۔ آنسو بہنے لگیں گے۔ پاؤں لڑکھڑا جائیں گے اور ہر بھلائی سے ناامید ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا۔ ان کو پکڑو۔ گردنوں میں طوق ڈالو۔ جہنم میں داخل کر دو۔ اور زنجیریں خوب جکڑ دو۔ اس کے بعد اللہ جس شخص کو جس درجہ جہنم میں ڈالنا چاہے گا۔ اس کے موکل کو بلا کر فرمائے گا ان کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ ایک ایک آدمی کی طرف ستر ستر موکل بڑھیں گے۔ خوب جکڑ کر باندھیں گے۔ بھاری طوق گردنوں میں اور زنجیریں ناک کے نتھنوں میں ڈالیں گے جن کی وجہ سے دم گھٹنے لگیگا۔ پھر پشت کی طرف سے سروں کو قدموں سے ملا دیا جائیگا۔ جس سے پشت کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس تکلیف سے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ رگیں پھول جائیں گی (طوق کی گرمی سے) گردنوں کا گوشت جل جائے گا۔ رگوں کا پوست اتر جائیگا۔ سروں کے اندر دماغ

کھونے لگیں گے اور پہ کرکھال پر گریں گے اور قدموں تک پہنچ جائیں گے۔ بدن کی کھالیں گر پڑیں گی۔ گوشت نیلے ہو جائیں گے اور کچھ لبوان سے بہنے لگیگا۔ گردنیں مونڈوں سے کانوں تک طوق سے بہری ہونگی جس کی وجہ گوشت سوختہ ہو جائیگا۔

ہونٹ لٹ جائیں گے۔ دانت اور زبانیں باہر نکل آئیں گی چلائیں گے چھینیں گے۔ طوقوں سے شعلے نکلتے ہوں گے۔ جن کی گرمی خون کی طرح رگوں میں دوڑے گی۔ طوق کھو کھلے ہوں گے جن کے اندر آگ کی لپیٹ دوڑتی ہوگی۔ طوقوں کی گرمی دلوں تک پہنچے گی اور دلوں کی کھال کو کھینچے گی۔ دل اچھل کر گئے تک آجائیں گے۔ دم سخت گھٹ جائے گا۔ آوازیں بند ہو جائیں گی۔ اسی دوران میں اللہ جنہم کے موملوں کو حکم دے گا۔ ان کو لباس پہناؤ۔ موکل کیڑے پہنائیں گے۔ کرتے پہنائیں گے۔ انتہائی کالے بدبودار کھردرے جنہم کی گرمی سے بھڑکتے ہوئے اگر پہاڑ پر رکھ دیئے جائیں۔ تو ان کو بھی پگھلا دیں۔ پھر اللہ حکم دیگا۔ ان کو ہڈیاں کر ان کے گھروں کو لے جاؤ۔ موکل دوسری زنجیروں میں لائیں گے۔ جو پہلی زنجیروں سے لمبی اور موٹی ہوں گی۔ ہر فرشتہ ایک زنجیر لے کر ایک گروہ کو اس میں باندھ دے گا اور زنجیر کا کٹنا۔ اپنے کاندھے پر رکھ کر قیدیوں کی طرف پشت پھیر کر منہ کے بل کھینچتا ہوا بے جلیکا اور پیچھے سے ستر ہزار فرشتے ہر گروہ کو گزروں سے مارتے ہوئے ہنکائیں گے۔ پھر جنہم پر لیجا جائیں گے اور کہیں گے۔ یہ وہ آگ ہے جس کو تم نہیں مانتے تھے کیا یہ جادو ہے کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس میں داخل ہو صبر کرو یا نہ کرو۔ دونوں برابر ہیں۔ تمہارے اعمال کی تم کو سزا دی جائے گی۔ جب دوزخ پر لیجا کر کھڑا کیا جائے گا۔ تو جنہم کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ سرپوش اٹھا لیا جائیگا۔ تو جنہم کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ سرپوش اٹھا لیا جائیگا۔ آگ بھڑکنے لگی۔ شعلے اٹھتے ہوں گے۔ سخت دھواں نکلتا ہوگا۔ آسمان کے ستاروں کی طرح اوپر کو چنگاریاں اڑیں گی اور ستر سال کی راہ کے بقدر اوپر کو جائیں گی۔ پھر لوٹ کر لوگوں کے سروں پر گریں گی جن کی وجہ سے بال جل جائیں گے۔ کھوپریاں اڑ جائیں گی۔ اس وقت جنہم بہت اونچی آواز سے چلنے لگے گی۔ لے دوزخیو! ادھر آؤ۔ لے دوزخیو میری طرف آؤ۔ اپنے رب کی عزت کی قسم میں تم سے ضرور بدلہ لوں گی پھر ایسی جگہ ہے اس خدا کے لئے جس نے مجھے ایسا نبایا کہ اس کے غضب کی وجہ سے میں غضبناک ہوتی ہوں اور میرے ذریعہ سے اپنے دشمنوں سے وہ انتقام لیتا ہے۔ پروردگار میری گرمی اور قوت میں اور امانتہ کر دے۔ اتنے میں دوزخ کے اندر سے کچھ دوسرے ملائکہ نکلیں گے۔ جو ہر امت کو اپنی پھٹی پراٹھا کر سب لوگوں منہ کے بل جنہم میں پھینک دیں گے اور سردوں کے بل لڑھکتے ہوئے ستر سال کی راہ تک چلے جائیں گے۔ آخر میں جب دوزخ کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچیں گے۔ تو وہاں بھی ان کو ٹھہراؤ نصیب نہ ہوگا۔ ہر انسان کی ستر کھالیں (تہ بروت) ہو جائیں گی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے زقوم کھانے کو آئے گا جس کی گرمی اوپر سے ہی نمودار ہوگی۔ تلخی تیز اور کانٹوں کی کثرت ہوگی۔ دوزخی اس کو چاہا ہی رہے ہوں گے کہ ناگہاں فرشتے گزروں سے مارنا شروع کریں گے جس سے ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پھر ٹانگیں پکڑ کر جنہم میں پھینک دیں گے۔ اور وہ ستر ہفت کی راہ کے بقدر بغیر کسی دادی میں قرار پکڑے سردوں کے بل لڑکتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آخر کار پھر ہر شخص کی ستر کھالیں بنادی جائیں گی (اور وہاں بھی خوراک تھم کر لیگی) مگر منہ کے اندر ہی رہ کر گھٹنے کی طاقت نہ ہوگی۔ بلکہ خلق میں پیچھے سے دل اور باہر سے خوراک کر دے

ہوائے گی جس سے پھندہ لگیگا اور پانی کے لئے فریاد کریں گے۔ ان گھائیوں میں کچھ وادی ہوں گے جن کے دہانے جہنم کی طرف
 گرتے ہوں گے۔ دوزخی چل کر ان نالوں پر پہنچینگے اور پینے کے لئے اوندھے منہ ان پر گر پڑیں گے۔ گرتے ہی ان کے چہروں
 کی کھال کٹ جائے گی۔ جب پانی نہ پنی سکیں گے تو ادھر سے زخ پھیر لیں گے۔ ابھی چشموں پر اوندھے منہ ہی ہوں گے کہ فوراً
 ٹانگہ چالیں گے اور دگرزوں سے ماریں گے جس سے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر ٹانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے اور وہ
 کہیں قرار پکڑے بغیر ایک سو چالیس برس کی مسافت کے بقدر شعلوں اور سخت دھوئیں میں لڑکتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آخر
 کچھ نالوں پر جا کر ٹھہریں گے۔ وہاں ہر آدمی کی ستر کھالیں بدل کر دوسری ستر کھالیں دی جائیں گی۔ چونکہ وادیوں پر چشموں
 کی انتہا ہوگی۔ اس لئے چشموں کا پانی پیں گے۔ مگر پانی اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ میں نہیں ٹھہرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ ہر شخص کو
 سات ذئی کھالیں دیدے گا۔ جب پانی پیٹ میں کچھ ٹھہریگا۔ تو آنتوں کو کاٹ کر نکڑے کر دے گا اور آنتیں سرینوں کی راہ نکل
 جائیں گی اور پانی کا باقی حصہ رگوں میں پھیل جائے گا جس سے گوشت پگھل جائے گا اور ہڈیاں پھٹ جائیں گی اور دھیرا دھیرا
 سے (فرشتے جا پکڑیں گے اور پشت پر چہروں پر اور سروں پر گرزوں سے مارینگے اور ہر گرز کی ۳۶۰ دھاریں ہوں گی
 سروں پر پرنے کی وجہ سے) پشت ٹوٹ جائیگی۔ پھر کھینچ کر اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔ وسط دوزخ
 میں پہنچینگے۔ تو بدن کی کھالوں میں آگ بھرنے لگی۔ اور کانوں میں پھیل جائے گی اور ناک کے نتھنوں اور پسلیوں سے شعلے
 نکلیں گے اور بدن سے کچھ لہو پھوٹ نکلیگا اور آنکھیں باہر نکل کر خساروں پر لٹک جائیں گی۔ پھر شیطانوں کے ساتھ
 جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا اور ان معبودوں کے ساتھ جن سے مصیبت کے وقت فریاد کرتے تھے ملا کر خوب باندھ کر تنگ
 مقامات میں ڈال دیئے جائیں گے۔ اس وقت وہ موت کو پکاریں گے (مگر موت نہیں آئے گی) پھر ان کے (دنوی) مال کو آگ
 میں تپا کر پیشانیوں اور پیلوڈوں پر داغ لگائے جائیں گے اور پشت پر وہ گرم (سونا چاندی) رکھا جائیگا۔ تو پیٹ کی طرف سے
 (پشت کو پھاڑ کر) نکل آئے گا۔ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہونگے اور شیطانوں اور تپھروں (یعنی اپنے معبودوں کے ساتھی) ساتھ
 بندھے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ان کے بدن پہاڑوں کی طرح کر دیئے جائیں گے۔ تاکہ عذاب کی شدت زیادہ ہو۔ ایک
 ایک کی لمبائی ایک مہینہ کی مسافت کے بقدر اور چوڑائی تین روز کی مسافت کے برابر اور موٹائی تین راتوں کی مسافت کی
 مثل ہوگی۔ سر (قرع) ملک شام میں ایک پہاڑ کا نام) کی برابر ہوگا۔ منہ میں ۳۳ دانت ہوں گے بعض دانت سر سے اوپر نکلے
 ہوئے اور بعض داڑھی سے نیچے نکلے ہوئے۔ ناک بڑے ٹیلے کی برابر۔ بالوں کی لمبائی اور موٹائی وخت صنوبر کی طرح بالوں
 کی کثرت۔ دنیا دھڑکے جھٹکوں کی برابر۔ بالائی لب سکڑا ہوا اور نچلا لب نوے ہاتھ لنگھا ہوا۔ ہاتھ کا طول دس دن کی مسافت
 کی برابر اور موٹائی ایک دن کی مسافت کے بقدر ران درقان کی طرح اور کھال کی موٹائی چالیس ہاتھ۔ پنڈلی کا طول پانچ رات
 کی مسافت کی برابر اور موٹائی ایک دن کی مسافت کے بقدر۔ ہر آنکھ کوہِ حرا کی طرح۔ جب سر کے اوپر تار کول ڈالا جائے گا۔ تو آگ
 بھرنے لگی اور انتہا بڑھتا ہی جائے گا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ قسم ہے اس کی جس کی درست قدرت میں میری جان

ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں دوزخ سے باہر آجائے کہ دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں۔ گردن میں طوق پڑے ہوں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور زنجیر کھینچتا ہوا باہر نکل آئے اور لوگ اس حالت میں اس کو دیکھ لیں تو بھاگ کھڑے ہوں اور جہاں تک ممکن ہو بھاگ جائیں۔

دوزخ کی گرمی تاریکی انواع و عذاب کی گونا گونی اور فرو دگا ہوں کی تنگی سے دوزخیوں کے گوشت نیلے ہو جائیں گے۔ ہڈیاں لپٹ جائیں گی۔ دماغ کھوٹے تلکیں گے۔ اُبال کھا کر کھالوں پر آ پڑیں گے۔ کھالیں جل جائیں گی۔ جوڑ جوڑ پارہ پارہ ہو جائیں گے۔ ان سے کچھ لہو بہنے لگیگا۔ جیسوں میں کٹرے پڑ جائیں گے۔ ہر کیڑا گورخ کی طرح موٹا ہوگا۔ گیدھوں اور عقابوں کی طرح ان کے ناخن بھی ہوں گے۔ کھال اور گوشت کے اندر دوڑیں گے کائیں گے پھنکارت ماریں گے۔ درے ہوئے جنگلی جانوروں کی طرح گھومیں گے۔ گوشت کھائیں گے خون پیئیں گے ہوا کے گوشت اور خون کے ان کے کھانے پینے کی کوئی اور چیز نہ ہوگی۔ پھر فرشتے دوزخیوں کو پکڑ کر آنگاروں پر اور نیزوں کے بھالوں کی طرح نوکیلے پتھروں پر قوت اور شدت کے ساتھ گھسیٹیں گے اور اس طرح بحر جہنم کی طرف ستر سال کی مسافت کے بقدرے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جوڑ جوڑ پارہ پارہ ہو جائیگا اور روزانہ ستر ہزار نئی کھالیں ملیں گی۔ آخرے بحر جہنم کے مٹکوں کے سپرد کر دیں گے جہنم کے مکمل ٹانگیں پکڑ کر جہنم کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ بحر جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے کسی کو معلوم نہیں۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بحر جہنم کے مقابلہ میں دنیوی سمندر ایسا ہے جیسا اس دنیوی سمندر کے مقابلہ میں ایک چھوٹا چشمہ بحر جہنم میں پھینکے جانے کے بعد جب دوزخی عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ تو ایک دوسرے سے کہیں گے اس سے پہلے جو کچھ ہم کو عذاب دیا گیا تھا۔ وہ تو اس کے مقابلہ میں محض ایک خواب تھا۔ غرض ان کو بحر جہنم میں غوطہ دیا جائیگا اور جہنم میں جوش آنے لے گا۔ وہ پھر وہاں پر کوا بھریں گے۔ تو ستر ہزار سمندر ان کو پھینک دے گا۔ ہر بانہہ (آدمی) گز کا نہ ہوگا بلکہ اتنا ہوگا جیسے مشرق سے مغرب کا فاصلہ۔ فرشتے پھر گز مار مار کر ان کو مٹکا کر لیا کر سمندر کی گہرائی کے اندر ستر سال کی مسافت تک بچائیں گے۔ دوبارہ وہ پھر ایک سو چالیس برس کی مسافت تک کے بقدر ابھریں گے اور سانس لینا چاہیں گے۔ تو فرشتے فوراً آگے بڑھ کر گز مار مار کر ستر بانہہ قعر سمندر میں بے جائیں گے۔ اور ہر بانہہ کی مقدار مشرق سے مغرب تک کے فاصلہ کی برابر ہوگی۔ ہر شخص جب سہ اٹھائیگا۔ تو ستر ہزار گز سر پر پڑیں گے۔ ایک بھی خطا نہیں جائیگا۔ جب تک خدا چاہیگا وہ اسی حال میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ گوشت اور ہڈیاں فنا ہو جائیں گی۔ صرف جانیں رہ جائیں گی۔ تو ایک موج آکر ستر سال کی مسافت کی بقدر دوری پر کسی ساحل کی طرف ان کو پھینک دے گی۔ ساحل میں ستر ہزار غار ہوں گے۔ ہر غار کی ستر ہزار شاخیں ہوں گی ہر شاخ کا طول ستر سال کی مسافت کے برابر ہوگا اور ہر شاخ کے اندر ستر ہزار اڑدے ہوں گے اور ہر اڑدے کی لمبائی ستر گز ہوگی اور ستر دانٹ ہوں گے اور ہر دانٹ میں مٹکا بھر ہر ہوگا۔ ہر اڑدے کے ہر گوشہ لب میں ایک ہزار بچھو ہوں گے ہر بچھو کی پشت پر ستر مہرے ہوں گے اور ہر مہرے کے اندر مٹکا بھر ہر ہوگا۔ ان غاروں میں آنے کے بعد ان کی روحوں کو

نئے بدن اور نئی کھالیں دی جائیں گی اور وہ ہے طوق پہنائے جائیں گے۔ سانپ اور بچھو آکر ان سے ٹٹک جائیں گے
ہر آدمی کو ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو۔ اول سانپ بچھو گھٹنوں تک اور پر کو آئیں گے۔ دوزخی صبر کریں گے۔ پھر سینہ تک
اٹھک آئیں گے اس پر بھی صبر کریں گے۔ پھر گلے کی ہنسی تک اور پر کو آئیں گے۔ اس پر صبر کریں گے۔ پھر ناک کے ننھوں۔
لبوں۔ زبانوں اور کانوں کو پکڑ کر ٹٹک جائیں گے اور اس طرح تمام سانپ اور بچھو اپنا زہر ان کو پلائیں گے۔ اس وقت سوائے
جہنم کی طرف بھاگنے اور اس میں گر پڑنے کے ان کے لئے کوئی فریادرس نہ ہوگا۔ سانپ گوشت چبائیں گے خون پیئیں گے
اور بچھو ڈوسیں گے۔ اس وجہ سے گوشت گر پڑے گا اور جوڑا لگ ہو جائے گا جب بھاگ کر دوزخ میں جا کریں گے۔ تو ستر
برس تک سانپوں اور بچھوؤں کے زہر کی وجہ سے آگ ان کو نہ جلانے کی۔ ستر برس کے بعد جلاؤ ایگی اور از سر نو بدن کی
کھالیں پیدا کر دی جائیں گی۔ وہاں کھانے کے لئے فریاد کریں گے۔ تو فرشتے ایک قسم کا کھانا لاکر دیں گے جس کا نام ولیمہ ہوگا مگر
وہ وہ ہے بھی زیادہ سخت خشک ہوگا اس کو چبائیں گے مگر کچھ بھی نہیں کھا سکیں گے۔ مجبوراً تھوک دیں گے اور شدت بھوک
کی وجہ سے اپنی انگلیوں اور پھلیوں کو کھا جائیں گے۔ پھر کہنیوں تک کلاتیاں کھا جائیں گے۔ پھر مونڈھوں تک کہنیوں سمیت
کھا جائیں گے صرف مونڈھوں کے منہ رہ جائیں گے۔ اس سے آگے منہ نہیں پہنچے گا اس لئے نہ کھا سکیں گے۔ پھر وہ ہے کے انکڑوں میں
ان کی کوچیں اٹکا کر درخت رقوم میں لٹکا دیے جائیں گے۔ ہر شلخ میں ستر ہزار ادٹے شگے ہوں گے مگر شلخ پیچے کو نہیں
جھکیں گے۔ پیچے سے جہنم کی آگ کی لپٹ لگی اور ستر برس تک جھلستی رہے گی۔ یہاں تک کہ جسم گھل جائیں گے اور جانیں رہ
جائیں گی۔ پھر از سر نو کھالیں اور جسم پیدا کئے جائیں گے اور اٹھوں کے پورے باندھ کر لٹکا یا جائے گا اور سر نیوں کے اندر آگ
کی لپٹ گھس کر دلوں کو کھائے گی۔ اور ننھوں سے اور کانوں سے اور منہ سے باہر نکلیں گی۔ یہ حالت ستر سال تک رہے گی۔ جب
ہڈیاں اور گوشت پگھل کر ختم ہو جائے گا اور صرف جانیں رہ جائیں گی۔ تو از سر نو کھالیں اور بدن پیدا کئے جائیں گے اور اس مرتبہ
آنکھوں میں آنکڑے ڈال کر لٹکا یا جائے گا۔ اسی طرح ہر عذاب ہوتا رہے گا۔ کوئی جوڑا اور سر کا کوئی بال ایسا نہیں بچے گا۔
جہاں آنکڑے چبھو کر رقوم کے درخت سے ستر سال لٹکا یا نہ جائے۔ اس طرح ہر سر جوڑے سے موت کا مزہ اٹائے گا مگر موت نہیں آئے گی
اس کے بعد اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے جب فرشتے اس طرح کے عذاب دے چکیں گے اور چھوڑ دیں گے تو ہر آدمی کو زنجیر
میں باندھ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے اندر ان کی فرد گاہوں میں لے جائیں گے ہر شخص کی قیام گاہ اس کے اعمال کے
موافق ہوگی کسی کی قیام گاہ کا عرض طول ایک مہینہ کے راستہ کی برابر ہوگا۔ جہاں آگ دہکتی ہوگی اور اس مکان میں سوائے
اس شخص کے کوئی مقیم نہ ہوگا کسی کی قیام گاہ کا طول ۱۹ دن کی مسافت کے بقدر ہوگا۔ اسی طرح قیام گاہیں تنگ اور چھوٹی ہوتی
جائیں گی۔ یہاں تک کہ بعض کی قیام گاہ صرف ایک دن کی مسافت راہ کے بقدر ہوگی اور مکانوں کی تنگی ذراخی کے مناسب ہی
عذاب ہوگا کسی کو اٹنا کر عذاب دیا جائے گا کسی کو چیت لٹا کر کسی کو بٹھا کر کسی کو گھٹنوں کے بل کسی کو کھڑا کر کے یہ تمام مقامات
عذاب پانے والوں کے لئے نیزہ کی نوک سے بھی زیادہ تنگ ہوں گے بعض کے ننھوں تک آگ ہوگی بعض کے گھٹنوں تک

بعض کے کوہوں تک بعض کے نائ تک بعض کے منہلی تک۔ بعض آگ میں غرق ہوں گے۔ کبھی آگ کا جوش ان کو اوپر لے آئے گا کبھی گھا کر نیچے قعر کے اندر ستر مہینہ کی راہ کے بقدر لے جائے گا۔ ان فرد و گاہوں میں لے جا کر ہر ایک کو اس کے ساتھی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وہاں اتنا رویں گے کہ آنسو سوکھ جائیں گے تو خون کے آنسوؤں سے روئیں گے۔ اگر ان کو اشکوں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں۔ دوزخ کی تہ میں دوزخیوں کے اجتماع کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کے بعد پھر کبھی ان کا اجتماع نہ ہوگا۔ بحکم خداوندی ایک منادی دوزخ کی تہ میں ندا دیگا جس کی آواز قریب بعید اور دوزخ کے بالائی اور زیرین حصوں والے سب سنیں گے۔ اس منادی کا نام حشر ہوگا۔ حشر پکارے گا۔ دوزخیو! جمع ہو جاؤ، رب جہنم کی تہ میں جمع ہو جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے بھی ساتھ ہوں گے۔ دوزخی باہم مشورہ کریں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے جلتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے۔ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے۔ کیا آج اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں تم ہمارے کام آسکتے ہو۔ دنیا میں جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہم سب دوزخ میں ہیں۔ اللہ بندوں کا فیصلہ کر چکا۔ یہ بڑے بننے والے کمزوروں سے کہیں گے تمہیں خوشی نہ ہو تم ہم سے فریاد کرتے ہو۔ وہ کہیں گے ہم کو ناخوشی نہیں بلکہ تم کو خوشی نہ ہو تم ہی یہ عذاب ہمارے سامنے لائے ہو۔ یہ پری جگہ ہے (پھر) ضعیف لوگ بڑوں کے متعلق کہیں گے۔ پروردگار جو شخص یہ عذاب ہمارے سامنے لانے کا سبب بنا اس کو دوزخ میں دو گونہ عذاب دے۔ وہ بڑے بننے والے کہیں گے اگر خدام کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے۔ کمزور لوگ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ شہانہ روز کی تمہاری سکاری اس کا سبب ہے۔ کیونکہ تم ہم کو مشورہ دیتے تھے کہ ہم اللہ کے شکر ہو جائیں اور اس کے ہمسر قرار دیں (آج) ہم تم سے اور ان (جھوٹے) مبرودوں سے جن کی پستش کی تم ہم کو دعوت دیتے تھے بیزار ہیں۔ پھر سب کے سب اپنے ساتھی شیطانوں کی طرف متوجہ ہوں گے شیطان کہیں گے ہم گمراہ تھے تم کو بھی ہم نے بہکایا۔ آخر کلام شیطان اپنی آواز سے کہیگا۔ دوزخیو! اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور تم کو (جنت کی طرف) بلایا تھا۔ مگر تم نے اس کی دعوت کو نہ مانا اور اس کے وعدہ کو سچا نہ جانا۔ اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا (آج) اس کے خلاف کیا میری تم پر کوئی زبردستی تو تھی نہیں صرف اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو دعوت دی۔ تم نے دعوت قبول کی۔ اب مجھے برا نہ کہو۔ خود اپنے کو ملامت کو میں نے تمہاری فریادیں کر سکتا ہوں نہ اپنی مدد۔ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے تھے آج ان کا منکر ہوں۔ اس کے بعد ایک علانی اعلان کریگا۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اس وقت کمزور بڑے بننے والوں پر اور بڑے کمزوروں پر لعنت کریں گے اور رب ساتھ والے شیطانوں پر اور ساتھ والے شیطان ان پر لعنت بھیجیں گے اور وہ ساتھ والے شیطانوں سے کہیں گے کاش ہمارے تمہارے درمیان فاصلہ مشرق مغرب کے فاصلہ کی برابر ہو جائے اور آج تم بڑے ساتھی ہو اور دنیا میں بڑے مددگار تھے۔ اس کے بعد لوگ اپنی جماعت پر نظر ڈالیں گے اور ایک دوسرے سے کہیگا آؤ ان موکلوں سے درخواست کریں کہ اللہ سے وہ ہماری سفارش کر دیں تاکہ اللہ ایک دن کا عذاب ہی ہمارے لئے ہلکا کر دے۔ موکلوں سے گفتگو کرنے میں ان کو تقریباً ستر سال لگیں گے اور اس پوری مدت میں وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آخر موکلوں سے گفتگو

کریں گے۔ وہ کہیں گے کیا پیغمبر نہا رہے پاس احکام لے کر نہیں پہنچے تھے سب بالاتفاق جواب دیں گے کیوں نہ تھے
مومل کہیں گے تو اب پکارے جاؤ۔ مگر کافروں کی پکار اب بیکار ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موملوں نے کوئی اچھا جواب
نہیں دیا تو مالک و منفرم دوزخ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے مالک تم ہی ہمارے لئے رب سے دعا کرو۔ کہ اللہ ہماری
موت کا حکم دیدے۔ مالک بقدر مدت دنیا تو کوئی جواب ہی نہیں دے گا۔ کوئی بات ہی نہیں کریگا۔ پھر جواب دیگا تو کہے گا۔
فیصلہ موت سے پہلے تو مدتوں تم کو یہاں رہنا ہوگا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ مالک نے بھی ان کو کوئی مفید جواب نہیں دیا۔ تو رب
سے فریاد کریں گے اور کہیں گے پروردگار اب تو ہم کو یہاں سے نکال دے اگر دوبارہ ہم نے تیری نافرمانی کی تو بلاشبہ ہم ظالم
ہوں گے۔ بستر سال تک اللہ کوئی جواب نہیں دیگا اور جیسے کتوں سے کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی ان سے فرمایا گیا۔ اسی میں ذلت
کے ساتھ چڑے رہو۔ مجھ سے بات بھی نہ کرو جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب بھی ان پر رحم نہیں فرماتا اور کوئی مفید جواب نہیں
دیا تو ایک دوسرے سے کہیں گے ہم اس عذاب پر صبر کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں ہم کو کوئی نہیں ملیگی۔ نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے
نہ دل جلانے والا دوست۔ اگر ایک بار پھر ہم کو دنیا میں لوٹنا مل جائے تو ضرور ہم اہل ایمان میں سے ہو جائیں۔

اس کے بعد فرشتے ان کو لوٹا کر ان کے مقامات میں بجا میں گئے۔ ان کے قدم ڈمگمگا چکے ہوں گے جتیں ناکارہ ہو چکی
ہوں گی۔ اللہ کے غضب کو دیکھ چکے ہوں گے اور اس کی حرمت سے ناامید ہو چکے ہوں گے۔ سخت بے چینی سامنے ہوگی رسوائی
اور طویل خواری ان پر اپنے ڈیرے ڈال دے گی جسرت کے ساتھ اپنے دنیوی تصوروں پر فریاد کریں گے۔ اپنا اور اپنے اتباع
کونے والوں پر بوجھ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہو جائیگا۔ ان پر عذاب مٹی کے ذروں اور سمندروں کے قطروں سے زیادہ ہوگا۔
دوزخ کے فرشتوں سے واسطہ ہوگا۔ جن کا کام (حکم کی) فوری تعمیل اور کلام سخت ہوگا جسم بڑے بڑے بجلی کی طرح کوندتے چہرے
انگاریوں کی طرح آنکھیں شعلہ آتش کی طرح رنگ دانت باہر کھلے ہوئے ہیل کے سنگیوں کی طرح ناخن ماتھوں میں لمبے
بھاری آتشیں گرز لے ہوئے کہ اگر پہاڑوں پر یاریں تو وہ بھی چور ہو جائیں۔ ان گرزوں سے اللہ کے نافرمانوں کو ماریں گے تو
اس پر اگر ان کی آنکھیں آنسوؤں کے میدان خون بہائیں گی تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ وہ اگر ان فرشتوں کو پکاریں گے۔ تو وہ جواب
نہیں دیں گے روئیں گے تو ان کو رحم نہیں آئے گا۔ ٹھنڈے پانی کے لئے فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تلبے کی طرح وہ
پانی دیں گے۔ جو دوزخ کے قریب پہنچتے ہی، چہروں کو بھون ڈالے گا۔

رسول اللہ فرماتے ہیں۔ دوزخیوں پر روزانہ ایک بڑا بادل آئے گا جس میں لگا ہوں کو اچکنے والی بھلیاں اور کمر کو توڑ
دینے والی گرج ہوگی اور ایسی تاریکی ہوگی کہ دوزخ کے فرشتوں کو بھی دوزخی نہ دیکھ سکیں گے۔ ایر بلند آواز سے پکار کر
کہیں گے۔ اے اہل دوزخ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر بارش کروں۔ سب بالاتفاق جواب دیں گے۔ ہاں ہم پر ٹھنڈا پانی برسا
بادل سے کچھ دیر تک پھر برسے گا جو ان کے سروں پر گر کر کھوپریاں توڑ دیں گے۔ پھر کچھ دیر کھولتے پانی کے دریا برسینگے۔
اور انگارے اور کوڑے اور لوہے کے آنکڑے برسیں گے۔ پھر سانپ بھٹو کیڑے مکوڑے اور زخموں کا دھو دن برسے گا۔

جب جہنم پر یہ بارش ہوگی تو اس کا سمندر ابلے گا۔ قعر سمندر سے جو صیں اٹھیں گی اور جہنم کے اندر ہر میدان اور پہاڑ سے اونچی ہو جائیگی تمام دوزخیوں کو غرق کر دیں گی۔ مگر موت کسی کو نہیں آئے گی۔ نافرمانوں پر جو اس کے اندر ہوں گے جہنم کا غضب جرات زفیر۔ شعلے دھواں۔ تاریکی۔ ٹوہ گرم پانی۔ بھڑکتی اور دھکتی آگ اور شدت پروردگار کے غضب کی وجہ سے اور ٹرہ جائے گی ہم دوزخ سے دوزخ کے کاموں سے اور دوزخیوں کے ساتھ رہنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

اے اللہ! تو ہمارا بھی مالک ہے اور دوزخ کا بھی ہم کو دوزخ کے حوض میں نہ اتارتا۔ ہماری گردنوں میں اس کے طوق نہ ڈالتا۔ ہم کو اس کا لباس نہ پہناتا۔ اس کا زقوم ہم کو نہ کھلاتا۔ اس کا گرم پانی ہم کو نہ پلاتا۔ اس کے موکلوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا۔ ہم کو اس کی آگ کا لقمہ نہ بنانا۔ اپنی رحمت سے پل صراط سے ہم کو گزار دینا۔ اس کی چنگاریاں اور شعلوں کا رخ ہماری طرف سے پھیر دینا۔ ہم کو اپنی رحمت سے اس سے اس کے دھوئیں سے اس کی سختی اور عذاب سے بچا لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ! ارشاد فرماتے تھے اگر جہنم کا ادنیٰ دروازہ مغرب میں کھول دیا جائے تو تانبے کی طح مشرق کے پہاڑ اس کی وجہ سے گھل جائیں۔ اگر جہنم کی ایک چنگاری اڑ کر مغرب میں گر جائے اور آدمی مشرق میں ہو۔ تو اس کا دماغ کھولنے لگے اور ابل کر بدن پر آگے۔

سب سے کم عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جن کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ان کی بھی یہ حالت ہوگی کہ آگ ان کے کانوں سے اور ناک کے سوراخوں سے نکلیگی اور دماغ کھولیں گے۔ ان سے متصل وہ لوگ ہوں گے جو دوزخ کے پتھر پر ایسے ترے ہیں گے۔ جیسے بھونا جانے والا دانہ آگ سے ایک پتھر سے تڑپ کر دو سکر پتھر پر گریں گے۔ دوزخیوں کو ان کے اعمال کے موافق عذاب دیا جائیگا۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ان کے اعمال سے بھی اور ان کے مقام واپس سے بھی۔

رسول اللہ! نے ارشاد فرمایا۔ جو لوگ اپنی شر مگاہوں کی نگہداشت نہیں کرتے ان کا عذاب یہ ہوگا کہ شر مگاہوں کو (آنکڑے میں چھو کر ان دوزخ میں) بقدر مدت دنیا لٹکا دیا جائے گا کہ ان کے جسم پگھل جائیں گے صرف جانیں رہ جائیں گی۔ پھر ان کو اتار کر از سر نو جسم اور کھالیں دی جائیں گی۔ پھر ان کو عذاب دیا جائے گا اور بقدر مدت دنیا۔ ستر ہزار فرشتے ہر آدمی کو کوڑے ماریں گے یہاں تک کہ بدن پگھل جائیں گے اور جانیں رہ جائیں گی۔ یقیناً ان کے عذاب کی ہوگی جو کہ عذاب یہ ہوگا کہ اس کا بند بند کاٹا جائے گا۔ پھر از سر نو دیا جائے گا اور ہر آدمی کی طرف ستر ہزار فرشتے چھریاں لئے ہوئے کائے لئے بڑھیں گے۔

جھوٹی گواہی دینے والوں کی سزا یہ ہوگی کہ زبانوں (میں) آنکڑے ڈال کر ان کو لٹکا دیا جائیگا۔ پھر ہر آدمی کو ستر ہزار فرشتے کوڑے ماریں گے۔ یہاں تک کہ ان کے جسم پگھل جائیں گے جانیں رہ جائیں گی۔

مشرکوں کا عذاب اس طرح ہوگا کہ ان کو جہنم کے غاریں ڈال کر منہ بند کر دیا جائے گا۔ اندر سامنے بچھو بکھرت

انگارے۔ شعلے اور سخت دھواں ہوگا۔ ہر گھڑی ہر شخص کو ستر ہزار کھالیں از سر نو ملتی رہیں گی۔

میکش مغروروں جیسے فرعون، ہامان، عمرو وغیرہم، کا عذاب اس طرح ہوگا کہ آگ کے صندوقوں میں ڈال کر قفل لگا کر دوزخ کے نچلے طبقے میں ڈال دیئے جائیں گے۔ ہر شخص کو ہر ساعت ننانوے رنگ کا عذاب ہوگا اور روزانہ ایک ہزار سی کھالیں وی جائیں گی۔

مال غنیمت میں خیانت کرنے والے خیانت کا مال ساتھ لے کر آئیں گے۔ پھر جہنم کے سمندر میں اس مال کو ڈال دیا جائیگا اور حکم دیا جائے گا کہ غوطہ مار کر اس کے اندر سے نکال کر لاؤ اس حکم کی غرض یہ ہوگی کہ وہ بھر جہنم کی تہ تک پہنچ جائیں۔ مگر اس کی گہرائی سے سوا اس کے پیدا کرنے والے کے اور کوئی واقف نہیں۔ غرض جب تک خدا چاہے گا۔ وہ غوطہ مارے رہیں گے۔ پھر سانس لینے کے لئے سر اوپر نکالیں گے۔ تو ہر شخص کی طرف ستر ہزار فرشتے لوہے کے گرز لے کر بڑھیں گے اور مار کر پھر سمندر میں لٹکا دیں گے۔ یہ ہمیشہ ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔

رسول اللہ فرماتے تھے کہ دوزخیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ وہاں وہ احقاب (مدتوں) تک رہیں گے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ کتنے احقاب رہیں گے۔ ہاں ایک حقبت اتنی ہزار برس کا اور برس تین سو ساٹھ دن کا اور دن تہ ساری گنتی کے ہزار برس کا ہوگا۔

پس ہلاکت ہوگی دوزخیوں کے لئے اور ہلاکت ہوگی آگ کی لپٹ مارنے سے ان چہروں کی جو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ہلاکت ہوگی ان سروں کی جن پر کھوتا پانی ڈالا جائیگا حالانکہ وہ درد کی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ہلاکت ہوگی ان آنکھوں کی جو دکھن بھی نہ اٹھا سکتی تھیں۔ جبکہ وہ نیلی پڑ جائیں گی اور آگ میں پتھر اچائیں گی اور ہلاکت ہوگی ان کانوں کی جو داستانیں سننے میں مزے دیتے تھے جبکہ ان سے شعلے نکلیں گے اور ہلاکت ہوگی ناک کے ان سراخوں کی جو مردار کی بدبو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے جبکہ آگ کی وجہ سے وہ پارہ پارہ ہوں گے اور ہلاکت ہوگی ان گردنوں کی جو در بھی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ اس وقت جب ان میں طوق ڈالے جائیں گے اور ہلاکت ہوگی ان کھانوں کی جو کھردراہاس بھی نہیں اٹھا سکتی تھیں جبکہ ان کو آگ کا لباس پہنایا جائیگا جو چھونے میں کھردرا اور سڑاند والا ہوگا اور آگ کے شعلے اس سے بھڑکتے ہوئے اور ہلاکت ہوگی ان پیٹوں کی جو (بھوک کے) دکھ پر صبر نہیں کر سکتے تھے جبکہ ان کے اندر زقوم اور گرم پانی پھر لگا اور آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہلاکت ہوگی ان قدموں کی جو ننگے نہیں رہ سکتے تھے جبکہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ہلاکت ہوگی دوزخیوں کی طرح طح کے عذاب سے۔ الہی (لینے) اس علم عظیم اور فضل عام کی برکت سے ہم کو دوزخ نہ بنانا۔

فصل۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے تھے جہنم کے پل صراط کے سات پل ہوں گے۔ ایک پل کا دو سر پل سے سرسبز کی راہ کا فاصلہ ہوگا اور پل صراط کی چوڑائی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی۔ اس پر سے پہلا گرو چھوٹے

جھپکنے کی طرح تیزی سے گزر جائیگا۔ دوسرا گروہ اچکنے والی بجلی کی طرح تیز گروہ کی طرح چوتھا گروہ پرندوں کی طرح
 پانچواں گروہ (دوڑتے ہوئے) گھوڑوں کی طرح چھٹا گروہ تیز دوڑنے والے آدمی کی طرح اور ساتواں گروہ پیدل چلتا ہوا گزریگا
 پہلے پر گزرنے والوں میں سے آخر میں ایک آدمی رہ جائے گا اس کو حکم دیا جائے گا گزر۔ وہ دونوں قدم جمہنی پہل پر رکھے گا۔
 فوراً ایک پاؤں پھیل جائیگا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلیگا۔ تو آگ اس کے بال اور کھال پر کچھ اثر کرے گی تو وہ پیٹ کے بل
 گھسٹتا جائے گا دوسرا پاؤں بھی قابو نہ دیکھا تو ایک ہاتھ سے پکڑ کر چلیگا اور دوسرا ہاتھ ہکتا رہیگا۔ آگ اس کو دکھ
 پہنچاتی رہے گی۔ اور وہ گمان کرے گا کہ کبھی نہیں سنتا مگر پیٹ کے بل سر تار رہے گا۔ یہاں تک کہ پار ہو جائے گا۔ پار تک کر
 پہل کی طرف دیکھ کر کہیگا بارگاہ ہے وہ خدا جس نے مجھے تجھ سے خلاصی دی میرا خیال ہے کہ میرے رب نے جو عنایت
 مجھ پر کی ایسی اگلوں پھیلوں میں سے کسی پر نہیں کی۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور (دکھ) پایا اس کے بعد اللہ نے مجھے تجھ سے
 بچالیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازہ کے سامنے ایک محض پر لہجائے گا اور کہیگا اس
 میں غسل کر لے اور اس کا پانی پی لے۔ وہ غسل کو دیکھا اور پانی پئے گا۔ تو اس کو بہشت والوں کی خوشبو اور رنگ محسوس ہوگا
 پھر فرشتہ اُس کو لے جا کر جہنم کے دروازہ پر کھڑا کرے گا اور کہیگا جب تک تیری اجازت اللہ کی طرف سے آئے ہیں
 توقف کر۔ وہ شخص دوزخیوں کی طرف دیکھیگا کتنی ایسی رونا کی چیخوں کی آواز سنے گا۔ تو روتے ہوئے کہیگا پروردگار!

میرا منہ دوزخیوں کی طرف سے پھیر دے۔ میرے رب اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رب العالمین کی طرف سے
 وہی فرشتہ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے جنت کی جانب پھیر دیکھا اور اس کی قیام گاہ سے جنت کے دروازہ تک ایک
 پر تیر کی مسافت ہوگی۔ وہ آدمی جنت کے دروازہ کو اور اس کی وسعت کو دیکھیگا۔ درجہ جنت کے دونوں بازوؤں کی
 درمیانی وسعت تیز پرندہ کی چالیس سال کی اڑان کی برابر ہوگی۔ بندہ عرض کریگا۔ پروردگار تو نے مجھ پر پورا
 احسان کیا۔ مجھے دوزخ سے خلاصی دی اور میرا منہ آگ سے جنت کی طرف پھیر دیا۔ اب میرے اور جنت کے درمیان
 صرف ایک پر تیر کا فاصلہ ہے میرے رب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی عزت کے طفیل مجھے جنت کے دروازہ میں
 داخل فرما دے۔ اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ صرف میرے اور دوزخیوں کے درمیان اس دروازہ کو آڑا بنا
 دے میں دوزخ کی آہٹ بھی محسوس نہ کروں اور نہ دوزخ والوں کو دیکھوں۔ رب العالمین کی طرف سے وہی فرشتہ آئیگا
 اور کہیگا اسے آدم زاد تو کس قدر جھوٹا ہے کیا تو نے سوال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا بندہ کہیگا
 (اور قسم کھائیگا) عزت رب کی قسم میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازہ میں داخل کر دے گا
 اور خود بارگاہ الہی میں چلا جائیگا۔ وہ شخص اپنے دائیں بائیں اور سامنے بقدر مسافت کی سالہ جنت میں نظر کریگا لیکن
 سوا درختوں اور پھلوں کے اور کوئی دکھائی نہ دیکھا اور جنت کے قریب تریں درخت کا اس کی قیام گاہ سے ایک پر تیر کی مسافت
 کی برابر ہوگا۔ وہ محسوس کرے گا کہ اس درخت کی چڑھنے کی شاخیں سفید چاندی کی پتے حسین ترین کپڑوں کی طرح اور پھل

مکھن سے زیادہ نرم شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہیں۔ حیرت آفرین منظر دیکھ کر عرض کرے گا۔
 پروردگار تو نے مجھے جہنم سے نجات دی۔ جنت کے دروازہ میں داخل فرمایا اور پورا پورا احسان کیا۔ اب میرے اور اس
 درخت کے درمیان ایک پرتیر کی مسافت ہے۔ میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کچھ درخواست نہیں کروں گا۔ وہی فرشتہ
 آئیگا اور کہیگا آدمی تو کتنا جھوٹا ہے۔ کیا تو نے زیادہ زمانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اب کیوں سوال کر رہا ہے۔ تیری قسم
 کہاں گئی۔ تجھے شرم نہیں آتی۔ آخر اس کا ہاتھ پکڑ کر (جنت کے اندر) قریب ترین مکان تک لے جائیگا۔ اچانک ایک سال
 کی راہ کے فاصلے پر سلسلہ موتی کا ایک محل نظر آئے گا۔ قصر کو اپنے سامنے اور گذشتہ (قیام گاہ کو) اپنے پیچھے (دیکھ کر اس کو
 ایسا معلوم ہوگا گویا وہ پہنچ تھا۔ بے ساختہ عرض کریگا۔ پروردگار میں یہ مکان تجھ سے مانگتا ہوں۔ اس کے بعد کسی چیز کی درخواست
 نہیں کروں گا۔ فوراً ایک فرشتہ آئے گا اور کہیگا۔ آدمی تو نے کیا اپنے رب کی قسم نہیں کھائی تھی۔ تو کس قدر جھوٹا ہے۔ جب تجھے
 وہ دیدیا۔ جب اس مکان پر پہنچیگا۔ تو آگے کا سماں دیکھ کر خیال کریگا کہ اس کا مکان اس کے مقابل میں ایک خواب ہے۔ عرض
 کریگا۔ پروردگار میں تجھ سے اس مکان کی درخواست کرتا ہوں فوراً وہی فرشتہ آئیگا اور کہیگا آدم زاد تو اپنا وعدہ پورا کیوں
 نہیں کرتا۔ کیا تو نے مزید سوال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ فرشتہ اس کو ملامت کریگا۔ کیونکہ فرشتہ کو محسوس ہوگا کہ میرا کن
 چیزیں دیکھ کر اس کی جان قوذکلی جا رہی ہے۔ اس لئے کہیگا جا یہ تیرا ہے۔ اس کو اس مکان کے بدلے سلسلے ایسا مکان
 نظر آئیگا جس کے مقابل میں پچھلے تمام مکان پہنچ معلوم ہوں گے۔ دیکھ کر حیران رہ جائے گا بات بھی نہ کر سکیگا۔ حضور قدس
 نے فرمایا۔ اللہ کا قاصد اس سے کہیگا۔ کیا وجہ ہے اب سوال کیوں نہیں کرتا۔ بندہ عرض کرے گا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو میں نے
 رب العزت کی قسم کھالی ہے۔ بخدا اب مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اور اس سے شرم آتی ہے۔ اللہ فرمائے گل بندے (کیا تو
 اس بات پر راضی ہو جائیگا کہ تیرے روز آفرینش سے یوم فنا تک کل دنیا جمع کر کے اور اس کو دس گنا کر کے تجھے دیدوں
 وہ شخص عرض کریگا۔ پروردگار تو رب العالمین ہے۔ کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ فرمائیگا میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو جو کچھ
 چاہے سوال تو کر بندہ عرض کرے گا مجھے آدمیوں سے ملاوے۔ فوراً ایک فرشتہ آئیگا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیدل جنت
 میں لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کے سامنے ایک چیز آئے گی اور ایسی ہوگی کہ گویا اس کے مقابلہ کی کوئی چیز اس نے
 پہلے دیکھی ہی نہ ہوگی۔ بندہ فوراً سجدہ میں گر پڑیگا اور سجدہ میں کہیگا۔ میرے رب نے مجھ پر جلوه فرمائی کی۔ فرشتہ کہیگا سر اٹھا
 یہ تیرا گھر ہے اور تیرے سب مکانوں میں کم درجہ کا ہے۔ بندہ کہیگا کہ اگر خدا میری نظری حفاظت نہ کرتا تو وہ اس قصر کے نور سے
 خیرہ ہو جاتی۔ عرض وہ اس قصر میں اترے گا۔ سامنے سے آیا آدمی آئے گا اس کے چہرے اور پیروں کو شخص دیکھ کر حیرت
 رہ جائیگا۔ خیال کریگا فرشتہ ہے۔ وہ آدمی آکر کہیگا السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے آنے کا وقت آیا۔ یہ شخص
 سلام کا جواب دینے کے بعد کہیگا۔ بندہ خدا تم کون ہو۔ وہ کہیگا میں آپ کا محافظ ہوں اور اس مکان کی نگرانی میرے
 سپرد ہے اور میری طرح آپ کے ایک ہزار محافظ ہیں۔ ہر محافظ کے ذمہ آپ کے ایک ایک محل کی نگرانی ہے۔ آپ کے

ہزار محل ہیں۔ ہر محل میں ہزار خادم ایک بیوی اور ایک حور آپ کے لئے ہے۔ یہ شخص محل میں داخل ہوگا دیکھدگا کہ محل ایک سفید موتی کا گنبد ہے جس کے اندر ستر کمرے ہیں۔ ہر کمرہ پر ستر بالا خانے میں اور ہر بالا خانہ کے ستر دروازے ہیں اور ہر دروازہ کا موتی کا ایک قبة ہے یہ شخص قبول میں داخل ہو کر کھولے گا اس سے پہلے وہ قبة کسی نے نہیں کھولے ہوں گے۔ وسط قبة میں اس کو سرخ موتی کا ایک گنبد نظر آئے گا جس کا طول ستر گز ہوگا اور ستر دروازے ہونگے اور ہر دروازہ سرخ موتی کے ایک گنبد میں پہنچاتا ہوگا۔ یہ گنبد بھی طول میں ستر گز ہوں گے اور ہر ایک کے ستر دروازے ہونگے۔ کوئی موتی دوسرے کا ہم رنگ نہ ہوگا۔ ہر موتی کے گنبد میں بیویاں ہونگی۔ سبھی ہونی جلوہ گاہیں ہوں گی اور تخت ہوں گے قصر کے اندر داخل ہوگا۔ تو ایک حور ملیگی۔ حور اس کو سلام کریں گی۔ یہ شخص سلام کا جواب دیگا۔ پھر متحیر ہو کر کھڑا ہو جائیگا۔ حور ملیگی۔ اب ہماری ملاقات کے لئے آپ کو وقت ملا۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ شخص اس کے چہرے کو دیکھیگا تو اپنے چہرہ کا عکس حور کے چہرہ میں نظر آئے گا۔ جیسے آئینہ میں دکھتا ہے۔ حور ستر جوڑے پہنے ہوگی۔ ہر جوڑا ستر رنگ کا ہوگا۔ ہر رنگ دوسرے سے جدا ہوگا۔ انتہائی شفاف ہونے کی وجہ سے لباس کے باہر سے نیپڈلی کی ہڈی کی مینگ بھی نظر آئے گی۔ جب اس کی طرف سے دُعا بھی منہ پھیرے گا اور پھر دوبارہ دیکھیگا۔ تو اس کی آنکھ میں حور کا حسن ستر گز اند نظر آئے گا حور اس کے لئے آئینہ ہوگی۔ اور وہ حور کے لئے آئینہ ہر قصر کے ۳۶۰ دروازے ہوں گے۔ ہر دروازہ پر موتی یا قوت اور حور ہر کے ۳۶۰ قبة ہوں گے۔ ہر قبة کا رنگ دوسرے قبة سے جدا ہوگا۔ جب قصر سے باہر سر نکال کر جھانکے گا۔ تو بقدر مسافت زمین اس کو اپنا ملک نظر آئے گا اور جب اس کی سیر کریگا تو سوا برس تک اپنے ہی ملک میں چلتا رہے گا ملک کے اندر جس چیز پر پہنچے گا اس میں سب کچھ نظر آئے گا۔ تمام مملکت میں فرشتے ہر دروازہ سے آئیں گے اور اللہ کی طرف سے سلام اور تحفے لائیں گے۔ ہر فرشتہ کے پاس وہ ہدیہ ہوگا۔ جو دوسرے کے پاس نہ ہوگا۔ فرشتے روزانہ ہی دن کو اگر سلام کیا کریں گے اور ان کے ساتھ تحائف ہوں گے اس قول کی تصدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ **وَالْمَلَائِكَةُ يَذْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ**۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے **وَلَهُمْ فِيهَا نِكَاحٌ غَيْرُ الَّذِي كُنْتُمْ فِيهِ يُنْكَحُونَ**۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ جنت والے اس آدمی کو مسکین کہیں گے۔ کیونکہ ان کے مکان سے ان کے مکان آئے ہوں گے۔ اس مسکین کے انٹی ہزار رکاب دار ہوں گے۔ جب وہ کھانا کھانا چاہے گا۔ تو بہشت کے خوانوں میں سے ایک خوان لا کر رکھیں گے۔ جو سرخ یا قوت کا ہوگا اور یا قوت زر و اس میں جڑا ہوگا اس کے کنارے موتی یا قوت اور زمرہ کے ہوں گے اور پائے موتیوں کے۔ ایک کنارہ (کا طول) بیس میل ہوگا۔ ستر قسم کے کھانے اس پر چنے جائیں گے۔ سامنے انٹی خادم کھڑے ہوں گے۔ ہر خادم کے پاس ایک پیالہ ہوگا جس میں کھانا ہوگا اور ایک گلاس میں پانی ہوگا۔ ہر پیالے اور گلاس میں اس قسم کا کھانا اور شربت ہوگا جو دوسرے پیالے اور گلاس میں نہ ہوگا۔ ایک کھانا دوسرے کھانے سے اور ایک شربت دوسرے شربت سے مشابہ ہوگا۔ اول کا مزہ اور لذت آخر کے مزہ اور لذت کی طرح محسوس ہوگا۔ ہر رنگ کے کھانے اور

شربت کا کچھ حصہ یہ جہنمی ضرور حاصل کریگا اور جب خوان سامنے سے اٹھایا جائیگا۔ تو ہر خادم کو اس (پس خوردہ) کھانے اور شربت میں سے اس کا حصہ ضرور ملیگا۔

رسول اللہ فرماتے تھے۔ اپنے درجوں والے اس کی زیارت کریں گے (یعنی اوپر سے دیکھیں گے) اور یہ ان کی زیارت نہیں کرے گا۔ اپنے درجہ والے کی خدمت میں آٹھ لاکھ خدمتگارانگے ہوں گے۔ ہر خادم کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا جس میں کھانا ہوگا۔ جو کھانا ایک پیالہ میں ہوگا وہ دوسرے میں نہ ہوگا۔ ہر رنگ کا کھانا بہشتی کچھ نہ کچھ ضرور کھائیگا اور کھانا اٹھائے جانے کے وقت ہر خادم کو (پس خوردہ) کھانے اور شربت میں سے اس کا حصہ ملیگا۔ ہر بیوی کی ۷ بیویاں حوریں اور ۷ بیویاں آدمی ہوں گے۔ ہر بیوی کا قہر یا قوت سبز کا ہوگا جس میں یا قوت سرخ جڑے ہوں گے۔ ہر قصر کے ستر ہزار کیواڑ (یعنی دروازے) ہوں گے۔ ہر کیواڑ (یعنی دروازہ) پر ایک موتی کا قبیہ ہوگا۔ ہر بیوی ستر ہزار جوڑے پہنے ہوگی۔ ہر جوڑے میں ستر ہزار رنگ ہوں گے۔ کوئی جوڑا دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ ہر بیوی کی پیش خدمت ہزار لونڈیاں کھڑی ہوں گی اور ستر ہزار لونڈیاں اس کی صاحب ہوں گی۔ ہر لونڈی کو اس بیوی نے کام پر لگائے رکھا ہوگا جیسا اس کا کھانا سامنے لایا جائیگا تو ستر ہزار لونڈیاں خدمت میں کھڑی ہو جائیں گی ہر لونڈی کے ہاتھ کھانے سے بھرا ہوا پیالہ اور شربت سے بھرا ہوا گلاس ہوگا۔ ایک پیالہ اور گلاس کا کھانا اور شربت دوسرے پیالہ اور گلاس میں نہ ہوگا۔

رسول اللہ فرماتے تھے (جہنمی) بھائی کو اپنے اس بھائی کے احوال جاننے کا شوق ہوگا جس سے دنیا میں اس کو لوہہ اللہ محبت تھی۔ وہ کہیگا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس کا کیا ہوا اس کو اندیشہ ہوگا کہ کہیں وہ تباہ نہ ہو گیا ہو اور اللہ اس کے دل کے خیال سے واقف ہوگا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے کو اس کے بھائی کے پاس لے جاؤ۔ فرشتے اس کے پاس ایک عمدہ اونٹنی جس پر بجائے پالان نور کے ندے پرے ہوں گے لائیگا جہنمی اس کو سلام کرے گا فرشتہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہیگا۔ اٹھ کر سوار ہوا اور اپنے بھائی کے پاس چلو جہنمی سوار ہو جائیگا اور جنت میں ہزار برس کا راستہ اس سے بھی زیادہ جلد طے کر لیگا جہنمی دیر میں تم اونٹنی پر سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ ایک فرسخ طے کرتے ہو۔ یہاں تک کہ اپنے بھائی کے گھر پر پہنچ جائے گا اور پہنچ کر اس کو سلام کرے گا وہ سلام کا جواب دے گا اور خوش آمدید کہیگا۔ بھائی آپ کہاں تھے۔ مجھے تو آپ کے متعلق اندیشہ ہو گیا تھا۔ دونوں اٹھ کر گلے ملیں گے اور کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو ملا یا دونوں اللہ کی حمد ایسی خوش آوازی سے کریں گے کہ کسی نے کبھی نہ سنی ہو۔ اللہ فرمائیگا میرے بندو یہ بندگی کا وقت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے (تحائف ملنے اور تمہاری طرف سے) مانگنے کا وقت ہے۔ جو چاہو مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ دونوں عرض کریں گے پروردگار اس درجہ میں ہم دونوں کو جمع کر دے۔ اللہ اس درجہ میں دونوں کی نشست گاہیں ایک خیمہ کے اندر بنادے گا جس کے چاروں طرف کناؤں پر موتی اور یا قوت ہوں گے اور ان کی بیویوں کے مقام اس کے علاوہ ہوں گے۔ وہاں وہ کھائیں گے پینیں گے اور لطف اٹھائیں گے۔

حضور فرماتے تھے۔ جنتی حبیب کوئی لقمہ لے کر اپنے منہ میں رکھے گا اور دل میں کسی دوسرے کھانے کی خواہش اس وقت پیدا ہوگی۔ تو اللہ اس لقمہ کو اسی مرغوب کھانے میں تبدیل کر دے گا۔

عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنت کی زمین کیسی ہوگی۔ چاندی کے چکے مہرین پتھروں کی۔ اس کی مٹی مشک کی ہوگی۔ ٹیلے زعفران کے ہوں گے۔ چوڑھا احاطہ کی دیواریں موتی، یاقوت اور سونے چاندی کی ہوں گی کہ اندر سے باہر کی چیز اور باہر سے اندر کی چیز نظر آئے گی جنت میں کوئی قصر ایسا نہ ہوگا جس کا اندرون بیرون سے اور بیرون اندرون سے دکھائی نہ دیتا ہو۔ جنت میں ہر شخص تہ بند اور چادر اور بٹا ترشے ہوئے اور بغیر سے ہوئے جوڑے پہنے گا۔ ہر شخص موتیوں کا تلج پہنے گا۔ تاج کے گرداگرد موتی یا قوت اور زمرہ ہوں گے اور سونے کی دوزنجیریں لگتی ہوں گی۔ گردن میں سونے کا گلوبند ہوگا جس کا حاشیہ مردارید اور یاقوت بنر کا ہوگا۔ ہر آدمی اٹھ میں تین کنگن پہنے ہوگا۔ ایک کنگن سونے کا ایک چاندی کا اور ایک موتیوں کا۔ تلج کے نیچے موتی اور یاقوت کے سربند ہوں گے۔ جوڑوں کے اوپر باریک ریشم کا لباس اور باریک ریشم پہ موٹا ریشمی لباس اور بنر حریری لباس ہر شخص پہنے ہوگا۔ سب تکیہ لگائے ایسے بستر دہ پر بیٹھے ہوں گے جن کا استر ریشمی، ریانی کا اور ابرہ خوبصورت سرخ نفیس کپڑے کا ہوگا اس میں دھاریاں سرخ یا قوت کی ہوں گی تخت کے پائے موتی کے ہوں گے ہر تخت پر ایسا بنر طرح کا لٹیر ہوگا اور ہر بستر میں ستر رنگ ہو گئے۔ کوئی بستر دس کے مشابہ نہ ہوگا۔ ہر تخت کے سامنے ستر ہزار مسندیں ہوں گی۔ ہر مسند ستر رنگ کی ہوگی۔ کوئی مسند دوسری کے مشابہ نہ ہوگی۔ ہر تخت کے دائیں بائیں ستر ستر ہزار کرسیاں ہوں گی۔ کوئی کرسی دوسری کے مشابہ نہ ہوگی۔

رسول اللہ نے فرمایا تمام اہل جنت علیہ السلام کے قدم پر جو ان بے بال بے ریش دبردت گہری مٹکین آنکھوں والے ہوں گے حضرت آدم کا قد ساٹھ گز تھا۔ اہل جنت اور ان کی عورتیں سب ایک مقدار کی ہوں گی۔ مذکورہ بالا تکمیل کے بعد جنت کے اندر ایک منادی ندا کریگا اس کی آواز اذپر نیچے اور قریب بید وائے سب سنیں گے وہ کہیگا۔ اے اہل جنت! کیا تم کو اپنے گھر پسند آئے۔ رب بالاتفاق جواب دیں گے۔ ہاں۔ خدا کی قسم ہمارے رب نے ہم کو عزت کی جگہ اتارا۔ ہم یہاں سے نہ منتقل ہونا چاہتے ہیں نہ اس کے عوض دوسرے گھر کے خواستگار ہیں۔ ہم اپنے رب کے جوار کو پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ! اے ہمارے رب ہم نے تیری منادی کی ندا سنی اور اس کو سچا جواب دیا۔ اے اللہ! اے ہمارے رب اب ہم تیرے چہرہ کی طرف دیکھنے کے خواہشمند ہیں۔ تیرا دیدار سب سے بڑا ثواب ہے۔ اس وقت اللہ جنت کو جس کا نام دارالسلام ہوگا اور اسی جنت میں اللہ کی فرودگاہ اور مجلس ہوگی حکم دے گا کہ اپنی سجادت کر لے آراستہ ہو جا اور اس کے لئے تیار ہو جا کہ میں اپنی زیارت اپنے بندوں کو کراؤں جنت رب کا حکم سنیں گی اور بات ختم ہونے سے پہلے حکم کی تعمیل کریں گی۔ اپنی سجادت کر لے گی اور اللہ سے ملاقات کرنے والوں کے لئے تیار ہو جائے گی۔ اللہ ایک فرشتہ کو حکم دے گا میری ملاقات کے لئے میرے بندوں کو بلا وہ فرشتہ بارگاہ الہی سے نکل کر لذت آگیں لمبی اور اونچی

آواز سے پکارے گا۔ اے اہل جنت۔ اے اللہ کے دوستو اپنے رب کی زیارت کرو۔ اس کی آواز پہنچے اور اوروں کو صحتی سنے گا۔ اور سب اونٹنیوں اور خچروں پر سوار ہو کر سایہ میں سفید مشک اور زرد زعفران کے ٹیلوں کی جانب چل دیں گے اور دروازہ کے پاس سلام کریں گے۔ ان کا سلام ہوگا **السلام علینا من ربنا ربنا**۔ اے رب کی طرف سے ہم پر سلام ہو پھر داخلہ کی اجازت طلب کریں گے۔ اجازت مل جائے گی تو اندر داخل ہونے کا ارادہ کریں گے۔ چوٹی دروازہ میں داخل ہوں گے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلیگی جس کا نام مبشیرہ ہوگا اور مشک و زعفران کے ٹیلوں کا غبار اڑا کر ان کے گریبانوں میں دے گا اور پیروں پر ڈال دیں گی۔ اندر داخل ہوں گے تو اپنے رب کے تخت اور کرسی کی طرف نظر اٹھائیں گے۔ تو ایک نور جلے گا دکھائی دے گا۔ مگر رب جلوہ انداز نہ ہوگا۔ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب تو نقص سے پاک ہے تو قدوس ہے۔ تو مانگا اور روح کا رب ہے۔ تو برکت والا اور عالی مرتبہ ہے ہم کو اپنا چہرہ دکھا۔ اللہ نور کے پردوں کو حکم دے گا ہٹ جاؤ۔ فوراً ایک کے بعد دوسرا حجاب اٹھتا جائیگا۔ یہاں تک کہ ستر حجاب اٹھ جائیں گے۔ ہر تختانی (حجاب اپنے (فوقانی) متصل حجاب سے سرگوتہ نورانیت میں زائد ہوگا۔ اس کے بعد پروردگار جلوہ انداز ہوگا۔ فوراً سب سجدہ میں گر پڑیں گے اور جنتی دیر اللہ چاہے گا پڑے رہیں گے اور سجدہ میں کہیں گے۔ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تیرے ہی لئے ہر حمد اور اظہار پاکی ہمیشہ سزاوار ہے تو نے ہم کو دوزخ سے بچایا۔ جنت میں داخل فرمایا۔ جنت بڑا جاگ رہا ہے۔ ہم تجھ سے کامل طور پر رضا مند ہیں۔ تو بھی ہم سے راضی ہو۔ اللہ فرمائیں گے تم سے کامل طور پر راضی ہوں اور یہ بندگی (حمد ثنا کرنے) کا وقت نہیں۔ خوش عیشی اور رحمت کا وقت ہے۔ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ آرزو کرو میں (آرزو سے) زیادہ دوں گا۔ حضور اقدسؐ نے فرمایا۔ اہل جنت بغیر منہ سے کہے ہوئے آرزو کریں گے کہ اللہ نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے۔ وہ ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ فرمائیں گے جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے۔ وہ اور اسی کی مثل اور جو میں تم کو دوں گا سب کو تمہارے لئے ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ اہل جنت اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے اور رب العزت کے نور کی شدت کی وجہ سے اُس کی طرف نظریں نہ اٹھا سکیں گے۔ اس مجلس کا نام ہوگا۔ قیہ عرش رب العالمین سے پورب والی مجلس۔

اللہ ان سے فرمائیں گے۔ اے میرے بندو۔ اے میرے جوار رحمت کے ساکنو۔ اے وہ لوگو جن کو میں نے چن لیا ہے اے مجھ سے محبت کرنے والو۔ اے میرے دوستو۔ اے وہ لوگو جن کو میں نے اپنی مخلوق اور اپنے اطاعت گزاروں میں سے انتخاب کیا ہے۔ تمہارے لئے مرجہا ہو۔

اس کے بعد عرش رب العزت کے سامنے نور کے کچھ ممبر نظر آئیں گے۔ میروں سے نیچے نور کی کرسیاں ہوں گی۔ کرسیوں کے نیچے فرش ہوں گے۔ کرسیوں کے نیچے غالیچے اور غالیچوں سے نیچے مسندیں ہوں گی۔ رب العزت فرمائیں گے۔ اپنی عزت پر بیٹھو۔ سب سے آگے بڑھ کر رسول میروں پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر انبیاء بڑھ کر کرسیوں پر اور صالحین بڑھ کر مسندوں پر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد نور کے خوان بچھائے جائیں گے۔ ہر خوان پر ستر رنگ ہوں گے اور

ان کی آرائش مردارید و یا قوت سے کی گئی ہوگی۔ رب العزت خدمت گاروں سے فرمائیکا ان کو کھانا کھلاؤ۔ ہر خان پر موتی اور یا قوت کے ستر پیا لے رکھ دیے جائیں گے۔ ہر پیالہ میں ستر رنگ کا کھانا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میرے بند کو کھاؤ۔ بندے حسب مشیت خدا کھائیں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے اس کھانے کے مقابلہ میں وہ کھانا بیچ ہے۔ جو ہمارے گھروں میں ہے۔ رب العزت خادموں سے فرمائیکا میرے بندوں کو پلاؤ۔ خادم مشروبات لاکر پلائیں گے۔ اہل جنت باہم کہیں گے۔ ہمارے مشروبات اس مشروب کے مقابلہ میں ایک خواب ہیں۔ رب العزت فرمائے گا تم نے ان کو کھلا پلا دیا۔ اب فواکہ دو۔ خادم پھل لے کر آئیں گے اہل جنت اس میں سے کچھ کھائیں گے اور کہیں گے اس مقابلہ میں ہمارے پھل بے حقیقت ہیں۔ رب العزت خادموں سے فرمائیکا تم نے ان کو کھلا پلا دیا اور میوے بھی کھلا دیے۔ اب ان کو لباس اور زیور پہناؤ۔ خادم لباس اور زیور لاکر پہنائیں گے۔ اہل جنت باہم کہیں گے۔ اس کے مقابلہ میں ہمارے لباس اور زیور محض خواب ہیں۔ لوگ کرسیوں پر اسی ہوں گے کہ اللہ زیرین عرش سے ایک ہوا بھیجے گا۔ ہوا زیرین عرش سے مشک اور کافور کا غبار جو برف سے زیادہ سفید ہوگا۔ لاکران کے سروں، اکپڑوں اور گریبانوں میں ڈال دے گی اور ان کو مسطر کرویگی۔ پھر خزان پس خوردہ کھانوں سمیت اٹھائے جائیں گے۔

سرکار عالی نے فرمایا۔ رب العزت فرمائیکا۔ اب مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تمنا کرو میں اس سے زیادہ دوں گا۔ سب بلا اتفاق کہیں گے۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری خوشنودی مانگتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بند میں تم سے رضی ہوں۔ سب سجدہ میں گر پڑیں گے اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہیں گے۔ رب العزت فرمائیکا۔ میرے بند و سر اٹھاؤ۔ یہ عبادت کا وقت نہیں ہے۔ خوش عیشی اور راحت کا وقت ہے۔ بندے سر اٹھائیں گے۔ نور رب کی وجہ سے ان کے چہرے درخشاں ہوں گے۔ رب العزت فرمائے گا۔ اب اپنے گھروں کو پس جاؤ۔ سب لوگ بارگاہِ حضور نے گل آئیں گے۔ سامنے عثمان سواریاں لے کھڑے ہوں گے۔ ہر شخص اپنی اونٹنی یا خیر پر وار بھلے گا اس کے ہمراہ ستر ہزار غلام بھی اسی عیسیٰ سواری پر ہوں گے راستہ میں سے جو بھی ان میں سے اپنے علاقہ کو جانا چاہے گا چلے جائے گا۔ باقی اس کے ہمراہ رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ قصر آجائے گا۔ جہاں اس کو جانا غرض ہوگا قصر پر پہنچ کر جنتی اپنی بیوی کے پاس جائے گا۔ وہ کھری ہو جائے گی۔ اور مرجا کیگی اکیلیگی۔ میرے محبوب آپ تو بڑے جن نور جمال لباس مٹھو شیو اور زیور کے ساتھ آئے (مگر) میں آپ سے جدا نہ تھی۔ رحمن کی طرف سے ایک فرشتہ اونچی آواز سے پکارے گا کہ اہل جنت یو ہنی ہمیشہ ذہن و تعین تم کو ملتی رہیں گی۔

حضور اقدس نے فرمایا فرشتے ہر دروازہ سے اہل جنت کے پاس پہنچینگے اور کہیں گے۔ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے (آج) تم پر سلام ہو۔ یہ دار آخرت (تمہارے لئے) اچھا ہے۔ تمہارا رب تم کو سلام فرماتا ہے۔ فرشتوں کے ساتھ (زیور و لباس) کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے اور زیور ہوں گے۔

حضور فرماتے تھے جنت کے سو درجے ہوں گے۔ ہر درجہ کے درمیان ایک امیر ہوگا جس کی برتری اور بزرگی کا سب اقرار کریں گے۔ جنت کے پہاڑ سفید مشک اور زرد زعفران کے ہوں گے۔

اہل جنت جب کھانا کھا کر ڈکار لیں گے تو ان کی ڈکار مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی جب پانی پیئیں گے تو ان کی جلد بدن سے رسیں کی طرح اچھوٹ کر نکلے گا۔ پانچاں پیشاب کی ان کو ضرورت نہ ہوگی نہ تھوکیں گے نہ ناک جھار دینگے نہ درد سر ہوگا حضور فرماتے تھے۔ اہل جنت بالانی طبقہ والے اور نچلے طبقہ والے سب آرام کے ساتھ تکیہ لگائے دو ساعت تک صبح کا کھانا کھائیں گے چار ساعت تک خالق کی بزرگی بیان کریں گے اور دو ساعت باہم ملاقاتیں کریں گے جنت میں رات بھی ہوگی اور دن بھی۔ وہاں کی رات کی تاریکی دنیا کے دن کی سفیدی سے ستر حصے زائد روشن ہوگی۔

رسول اللہ فرماتے تھے۔ ادنیٰ بخشش والا جنتی وہ ہوگا۔ کہ اگر اس کے نام جن دلس مہمان ہو کر جائیں تو اس کے پاس کرسیاں بستر تالیچے اور سندیں اتنی ہوں گی کہ سب بیٹھ جائیں سب تکیے لگالیں اور ان کی ضرورت سے زائد خاں پیانے خدمتگار کھانا پینا سب کچھ ہو اور اس (میزبان) کو صرف اتنی تکلیف ہو جتنی ایک آدمی کے آنے سے ہوتی ہے۔

حضور فرماتے تھے۔ جنت کے بعض درختوں کے تنے سونے کے بعض کے چاندی کے بعض کے یاقوت کے اور بعض کے زمر کے ہوں گے اور شاخیں بھی تنوں کی طرح ہوں گی۔ اور پتے حسین ترین کپڑوں کی طرح ہوں گے اور پھل مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے میٹھے ہوں گے۔ ہر درخت کی لمبائی پانچ سو برس کے راستہ کی برابر اور جڑ کی موٹائی ستر سال کے راستہ کی برابر ہوگی۔ جب آدمی نگاہ اٹھا کر درخت کی چوٹی کی طرف دیکھیگا۔ تو اس کو چوٹی کی شاخیں اور ان کے پھل نظر آئیں گے اور ہر درخت کے پھل ستر ہزار قسم کے ہوں گے اور کسی رنگ کا پھل دوسرے پھل کے مزہ کا نہ ہوگا جس قسم کے پھل کی خواہش ہوگی وہی شاخ جس میں وہی پھل ہوگا پانچ سو یا پچاس برس کی یا اس سے کم مسافت کی راہ سے بچے کو جھبک آئے گی یہاں تک کہ اگر خواہش کرنے والا چاہے گا تو اس کو ہاتھ سے لے لے گا اور نہ لے سکے گا اور اپنا منہ کھول دے گا تو وہ منہ میں آجائے گا جس پھل کو درخت سے توڑ لے گا۔ فوراً اس کی جگہ اس سے خوبصورت اور عمدہ دوسرا پھل اٹھ پیدا کر دے گا جب آدمی اپنی غرض پوری کر چکے گا اور بس کرے گا۔ تو شاخ وہیں لوٹ جائے گی جہاں سے جھکی تھی۔ بعض درخت پھل دار نہ ہوں گے بلکہ ان میں شگوفے ہوں گے جن میں مشک اور کانور ہوگا۔ بعض درختوں کے شگوفوں میں ریشم کپڑوں کے جوڑے۔ باریک ریشمی کپڑے اور خوبصورت نفیس سرخ لباس ہوگا۔ حضور فرماتے تھے۔ اہل جنت ہر جمعہ کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے۔ فرماتے تھے کہ اگر بہشت کا ایک چتر آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے۔ تو سورج کی روشنی کو ماند کر دے۔ فرماتے تھے جنت میں محل ہیں۔ ہر محل میں چار نہریں ہیں۔ ایک صاف پانی کی دوسری صاف دودھ کی تیسری صاف شراب کی چوتھی صاف شہد کی۔ اگر جنتی کسی نہر کا پانی پیئے گا تو پینے کے آخر میں مشک کی خوشبو آئے گی جنت کے چشموں کا پانی ملائے بغیر نہروں کا پانی نہیں پیئیں گے۔ ایک چشمہ کا نام ہے زنجبیل دوسرے کا نام ہے تسنیم تیسرے کا نام ہے کافور چشمہ کا فد سے اہل قربت ہی پیئیں گے۔ فرماتے تھے کہ اگر اللہ فیصلہ نہ کر چکا ہو تاکہ اہل جنت دس سال یا اس سے بھی دور کی مسافت سے باہم ملاقات کے لئے جائیں گے اور اپنے بھائیوں کے پاس سے لوٹ کر اپنے گھر وں کو جائیں گے۔ تو

جس قدر تم لوگوں کو اپنے گھر کے راستہ کی شناخت ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کو اپنے گھروں کے راستوں کی شناخت ہوگی۔ فرماتے تھے کہ اہل جنت جب دیدار الہی حاصل ہونے کے بعد واپسی کا ارادہ کریں گے۔ تو شخص کو ایک ہزار دیا جائیگا جس میں ستر دانے ہوں گے اور ہر دانہ میں سو رنگ ہوں گے۔ کوئی دانہ دوسرے کے رنگ پر نہیں ہوگا۔ بارگاہ الہی سے واپسی میں جنت کے بازاروں میں گزریں گے۔ جہاں خرید و فروخت نہ ہوگی لیکن وہاں زیور کپڑوں کے جوڑے۔ بخیم کا باریک اور موٹا پٹرا ریشم راستہ اور منقش خوبصورت موتی اور یاقوت اور معلق چیزیں ہوں گے جس قدر ان اصناف میں سے اٹھا سکیں گے بازاروں سے لیں گے مگر بازاروں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہاں حسین ترین تصویریں ہوں گی جیسے آدمیوں کی تصویریں ہوتی ہیں تصویر کے سینہ پر لکھا ہوگا جو شخص آرزو مند ہو کہ اس کا حسن میری طرح ہو جائے۔ اللہ اس کے حسن کو میری طرح کر دے۔ چنانچہ جو شخص تمنا کرے گا کہ اس کے چہرے کا حسن اس تصویر کی طرح ہو جائے۔ اللہ اس کا حسن ویسا ہی کر دیگا۔ جب یہ لوگ اپنے گھر لوٹ کر آئیں گے تو غلمان صف بستہ کھڑے ہوئے مر جہا کہتے ہوئے اور سلام کرتے ہوئے سامنے آئیں گے۔ اور ہر ایک اپنے برابر والے کو بشارت دے گا۔ یہاں تک کہ یہ خوش خبری اس کی بیوی و حور اکو پہنچ جائے گی۔ بیوی سے خوشی ضیطنہ ہوگی۔ حور اکھڑی ہو جائے گی اور دروازہ پر آکر مر جہا کہہ کر اور سلام کر کے استقبال کرے گی۔ دونوں باہم گلے ملیں گے اور معافہ کرتے ہوئے اندر آجائیں گے۔

حضور فرماتے تھے اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت باہر نکل آئے تو مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل جو کوئی بھی اس کو دیکھیگا۔ اس کے حسن پر فریفتہ ہو جائے گا۔

حضور فرماتے تھے آخری شربت جو اہل جنت کھانے کے بعد پیئیں گے اس کو طہور دھاتی کہا جائے گا (پاک لبریز) اس کا ایک گھونٹ پینے کے بعد کھایا یا پیا سب مہم ہو جائیگا اور مشک کی طرح اس کی خوشبو اور مٹوکار ہوگی۔ اہل جنت کے پیٹ میں (کبھی) دکھ نہیں ہوگا۔ طہور پینے کے بعد پھر کھانے کی خواہش ہوگی۔ ہمیشہ ان کا یہی طریقہ رہے گا۔

فرماتے تھے کہ اہل جنت کی سواریاں اللہ نے سفید یاقوت سے بنائی ہیں۔ فرماتے تھے تین جنتیں ہیں (ایک کا نام) الجنتہ (دوسری) عدن اور (تیسری) دارالسلام۔ الجنتہ عدن سے ستر کروڑوں حصے چھوٹی ہے (یعنی ستر کروڑ حصوں میں سے ایک حصہ کی برابر ہے) الجنتہ کے محل باہر سے سونے کے اور اندر سے زمرد کے ہونگے۔ اس کے برج یاقوت سرخ کے اور جھروکے موتیوں کی لڑیوں کے۔

فرماتے تھے جنتی اپنی ایک بیوی کے پاس ایک دفعہ سات سو سال کی بقدر لطف اندوز رہے گا اور منتقل نہ ہوگا۔ پھر محل سے دوسری بیوی جو پہلی سے زیادہ حسین ہوگی۔ پکار لیگی۔ بھائی اب ہماری باری کا وقت آگیا۔ جنتی کہیگا تم کون ہو۔ وہ کہیگی میں اُن میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لئے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے

فرماتے تھے جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں اگر سات سو برس گھوڑے کا سوار چلے آئے نہ کرے اس کے

بچے دریا بہتے ہیں۔ اس کی ہر شاخ پر شہر تعمیر ہیں۔ ہر شہر کی لمبائی دس ہزار میل ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ اتنا ہے۔ جیسے مشرق مغرب کے درمیان سبیل کے چٹھے ان محلات سے نکل کر ان شہروں تک جاتے ہیں۔ اس درخت کے ایک پتہ کے سایہ میں ایک بڑا عظیم الشان گروہ آسکیگا۔ فرماتے تھے جنتی جب اپنی بیوی کے پاس جائیگا۔ تو وہ کہی قسم ہے اس غذا کی جس نے مجھے آپ سے ملنے کی عزت بخشی جنت کی کوئی چیز مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں جنتی بھی ایسا ہی جواب دے گا۔ فرماتے تھے جنت میں ایسی چیزیں ہیں۔ جن کی صفت بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے۔ نہ سارے عالم و ان کا تصور ہو سکتا ہے۔ نہ سننے والوں کے کانوں نے ان کو سنا ہے۔ نہ مخلوق کی آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے۔

فرماتے تھے کہ لوجہ اللہ محبت کرنے والوں کو اللہ جنت عدن کے اندر سمیع یا قوت کے ایک ستون پر فروکش کر لیا جس کی مڑائی ستر ہزار برس کی راہ کی برابر ہوگی۔ اس ستون پر ستر ہزار کمرے ہوں گے۔ اور ہر کمرہ کا ایک قصر ہوگا۔ لوجہ اللہ محبت کرنے والے اوپر سے تمام اہل جنت کو دکھائیں گے۔ ان کی پیشانیوں پر نور سے لکھا ہوگا۔ یہ لوجہ اللہ باہم محبت کرنے والے ہیں۔ جہاں میں سے کوئی اپنے محل سے اہل جنت کو جھانکیگا۔ تو اس کے چہرے کے نور سے بہشت والوں کے قصر بھر جائیں گے۔ جیسے آفتاب کی روشنی سے زمین والوں کے گھر بھر جاتے ہیں۔ ایک جنتی دوسرے سے کہیگا۔ یہ روشنی لوجہ اللہ باہم دوستی کرنے والوں (کے چہرہ) کی ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح ہو جائے گا۔

فرماتے تھے جنتی کے حسن کی فضیلت جنت کے خادموں کے حسن پر ایسی ہوگی جیسے ستاروں پر چودھویں کے چاند کی فضیلت۔ حضور فرماتے تھے کہ اہل جنت کی عورتیں لذت آگین تان کے ساتھ ختم طعام کے وقت گائیں گی اور کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہیں مریں گی بے خوف ہیں ہم کو کبھی ڈرنہ ہوگا ہم راضی ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی ہم جوان ہیں کبھی بوڑھی نہ ہوں گی ہم لباس پوش ہیں کبھی برہنہ نہ ہوں گی ہم بہترین خوبصورت ہیں۔ اور بزرگ لوگوں کی بی بیایاں ہیں۔

فرماتے تھے جنت کے پرندوں کے ستر ہزار پر ہوں گے ہر پر کا رنگ دوسرے پر کے رنگ کے مشابہ نہ ہوگا۔ ہر پرندہ کی جسامت طول میں ایک میل اور عرض میں ایک میل ہوگی۔ اگر مومن ان پرندوں میں سے کسی (کے گوشت) کا خواہشمند ہوگا۔ تو اس پرندہ کو لا کر پیالہ کے اندر رکھ دیا جائیگا۔ وہ پر پھڑپھڑائیگا جس سے ستر رنگ کے کھانے گریں گے۔ کچھ پکا ہوا گوشت کچھ بھوتا ہوا اور مختلف رنگوں کے۔ ان کا مزہ مَن (بہنی اسرائیل کو داوی تہ میں غیب سے ملنے والا ایک قسم کا گوند یا ترنجبین) سے زیادہ پاکیزہ اور مکھن سے زیادہ لطیف ہوگا اور چھا چھ سے زیادہ وہ سفید ہوں گے جب مومن کھا چکیگا۔ تو پرندہ پر پھڑپھڑا کر اڑ جائیگا۔ اور اس کا ایک پر بھی کم نہ ہوگا۔ اہل جنت کے پرندے اور گھوڑے جنت کے باغوں میں اور جنتیوں کے محلات کے آس پاس چرنیگے۔ سرکار فرماتے تھے کہ اہل جنت کو خدا تعالیٰ سونے کی انگوٹھیاں عطا فرمائے گا جن کو وہ پہنیں گے۔ یہ خواتیم خلد ہوں گی پھر مردارید یا قوت اور اولو کی انگوٹھیاں عطا فرمائے گا۔ یہ دارالسلام اللہ کی ملاقات کے وقت ملیں گی۔ فرماتے تھے۔ اہل جنت جب اپنے رب کی زیارت کریں گے تو اللہ کی طرف سے پیش کردہ طعام بہانی کو کھائیں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔

رب العزت فرمائے گا داؤد خوش آوازی سے میری بزرگی کے ترانے گاؤں۔ داؤد حسب مشیت خدا اللہ کی حمد بیان کرے گی۔
 آپ کی خوش آوازی اور لذت آگینی کے سبب جنت کی ہر چیز سکوت کی حالت میں ہو جائے گی اور کان لگائے گی۔ پھر
 رب العزت اہل جنت کو لباس اور زیور عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جنتی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ آئیں گے۔
 فرماتے تھے۔ ہر جنتی کا ایک درخت ہوگا جس کا نام طوبی ہوگا۔ جب کوئی لٹے لباس پہننا چاہے گا تو وہ طوبی کے پاس جائے گا
 طوبی کے شکوے کھل جائیں گے اور وہ چھ رنگ ہوں گے۔ ہر شکوہ میں ستر رنگ کے پٹے ہوں گے۔ کوئی کپڑا نہ دوسرے
 کے رنگ ہوگا۔ نہ اس کے نقوش دوسرے کے نقوش کی طرح ہوں گے۔ جنتی جس میں سے چاہے گا۔ لالہ کی پتی سے زیادہ لطیف کپڑا
 لے لے گا۔ فرماتے تھے۔ اہل جنت کی ہر بیوی کے سینہ پر لکھا ہوگا تو میرا محبوب ہے اور میں تیری حبیب۔ میرے لئے نہ تیری طرف
 سے روگردانی ہے نہ کوئی رکاوٹ۔ نہ میرے دل میں تیری طرف سے کوئی کبیدگی ہے نہ کدورت۔ جنتی اپنی بیوی کے سینہ کو
 دیکھے گا۔ تو گوشت اور ہڈیوں کے اندر سے اس کے جگر کی سیاہی اس کو دکھائی دے گی۔ (اس سیاہی میں اس کو اپنا چہرہ
 نظر آئے گا) پس اس کا جگر اس کے لئے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر اس کے لئے عکس نما۔ اور اس جگر کی سیاہی سے بیوی کے حسن
 میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے پروانے دھاک سے یا قوت میں کوئی عیب نہیں ہو جاتا ہے۔ ان کی سفیدی موتی
 کی طرح اور آب یا قوت کی طرح ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ کَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔
 فرماتے تھے اہل جنت موتی اور یا قوت کی اونٹنیوں اور خچروں پر سوار ہوں گے۔ اونٹنی اور خچر کا قدم دھماں پڑے گا
 جہاں تک اس کی آخری نظر پہنچے گی۔ ہر گھوڑے کی حسامت مہر میل کی بقدر ہوگی۔ مہاریں اور لگا میں موتی اور زمرہ کی
 لڑیاں ہوں گی۔

فصل ۳

آیت فوقاً ہم اللہ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا کی تشریح

یعنی اللہ قیامت کے دن ان کو شدت حساب اور جہنم کے حول سے محفوظ رکھے گا۔ اُس روز میدان قیامت میں جہنم کو
 انیس مؤکل فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ ہر مؤکل کے ساتھ ستر ہزار زیر دست کام کرنے والے ہوں گے۔ سب درخت مزاج اور مزاج
 ہوں گے۔ دانت باہر نکلتے ہوئے آنکھیں ازگاروں کی طرح۔ رنگ شد کی مثل۔ ناک کے ننھنوں سے شعلے نکلتے ہوئے
 اور دھواں اٹھتا ہوا اور خداوندی کی تعمیل کے لئے تیار مضبوط بندشوں اور بڑی زنجیروں سے جکڑے ہوئے دائیں بائیں اور
 کبھی آگے چلتے ہوئے کھینچ کر لائیں گے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا۔ اس وقت دوزخ کی پھونکاریں اور دھڑپیں او
 دھنساؤ اور تاریکی اور کڑک اور شدت غضب کی وجہ سے اُٹھتے ہوئے شعلے ہوں گے اس طرح چل کر وہ آئے گی۔ فرشتے اس کو

لا کر جنت اور قیام گاہ خلّاق کے درمیان کھڑا کر دیں گے۔ جہنم منہ اٹھائے گی تو مخلوق دکھائی دیگی۔ منہ زور سے کر کے ان کو کھانے کے لئے بڑھنا چاہے گی۔ مگر موکل زنجیروں سے اس کو روک دیں گے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو ہر مومن اور کافر کو پیٹ کر دیا جائے۔ جب اس کو روک دیا جائے گا۔ تو اس میں ایک قوی جوش پیدا ہوگا کہ شدت غضب سے پھٹی پڑیگی۔ پھر ایک زور کی اندر دنی سانس کھینچے گی کہ اس کے دانت بجنے کی آواز سب مخلوق سنیں گی۔ اس وقت دل لرز جائیں گے اڑنے لگیں گے۔ باہر نکلنے لگیں گے۔ آنکھیں پتھر جانیں گی۔ اچھل کر دل حلق میں آجائیں گے۔ میدان حشر میں کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ پھیکا۔ جو دوزخ کا پھر نہ جائے۔ پھر دوزخ باہر کو سانس لے گی۔ تو کسی شخص کی آنکھ کا کوئی قطرہ بغیر باہر نکل پڑنے کے نہیں رہے گا۔ پھر تیسری سانس کھینچے گی تو اگر کسی آدمی یا جن کے اعمال بہتر انبیاء کی برابر ہو جائیں۔ تو وہ بھی خیال کریگا کہ میں اس میں ضرور کوڑ لگا ہوا ہوں نہ ہوگا۔ پھر چوتھی بار دم کھینچے گی۔ تو ہر چیز خاموش ہو جائے گی۔ جبریل میکائیل اور خلیل الرحمن (حضرت ابراہیم) اسی کو پکڑے ہوئے کہتے ہوں گے نفسی نفسی۔ ہیں اور کچھ نہیں صرف اپنا بچاؤ چاہتا ہوں۔ دوزخ آسمان کے ستاروں کی شمار کے مطابق چنگاریاں پھینکے گی۔ یہ چنگاریاں مخلوق کے سروں پر گرینگی۔ یہی وہ شر ہے جس سے اللہ ان مومنوں کو بچائے گا جو اپنی نذر کو پورا کرتے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اہل توحید و ایمان اور اہل سنت کو اس روز کے شر سے محفوظ رکھنے کے لئے کافی ہے۔ وہی اپنی رحمت کے ساتھ ان سے ملاقات کریگا۔ ان کے حساب کو آسان کریگا۔ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں ایش اپنے کرم سے رکھیگا۔ کافروں۔ مشرکوں اور بت پرستوں کو خرابی در خرابی خوف بالاد خوف اور عذاب در عذاب میں مبتلا کریگا۔ جہنم میں داخل کریگا اور ہمیشہ ہمیش وہاں رکھیگا۔

اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ تردد تازگی چہروں پر ہوگی اور سرور دلوں میں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب مومن قبر سے باہر آئے گا۔ تو اس کے سامنے ایک شخص خداں و فرحاں جس کا چہرہ آفتاب کی طرح ہوگا آئے گا اس کے کپڑے سفید ہوں گے سر پر تاج ہوگا۔ مومن کے قریب آکر کہے گا اے اللہ کے ولی آپ کے لئے سلامتی ہو مومن کہے گا آپ پر بھی سلام ہو۔ بندہ خدا آپ کون ہیں۔ کیا کوئی فرشتہ ہیں۔ وہ کہیگا نہیں۔ مومن کہیگا۔ کہ کیا آپ کوئی پیغمبر ہیں۔ وہ کہیگا نہیں۔ مومن کہیگا۔ تو کیا آپ اہل قرب میں سے ہیں۔ وہ کہیگا نہیں۔ خدا کی قسم مومن کہیگا۔ تو پھر آپ کون ہیں۔ وہ کہیگا میں آپ کا عمل صالح ہوں۔ میں دوزخ سے نجات اور جنت ملنے کی آپ کو خوش خبری دینے کے لئے آیا ہوں۔ مومن کہیگا بندہ خدا کیا آپ ان باتوں سے واقف ہیں کہ مجھے بشارت دے رہے ہیں۔ وہ کہیگا جی ہاں۔ مومن کہیگا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ کہیگا آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ مومن کہیگا۔ سبحان اللہ آپ جیسے پر سوار ہونا مناسب نہیں۔ وہ کہیگا کیوں نہیں میرے دار دنیا میں مدت تک آپ کے اوپر سوار رہا۔ اب میں آپ سے لوجہ اللہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے اوپر سوار ہو جائیے۔ مومن اس پر سوار ہو جائیگا۔ وہ کہیگا آپ اندیشہ نہ کریں۔ میں جنت کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ مومن اس بات سے اتنا خوش ہوگا کہ خوشی کا اثر چہرہ سے نمودار ہوگا۔ چہرہ جگمگا جائیگا۔ اس پر نور چمکے گا اور دل میں سرور ہوگا۔ آیت وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً

وَسُورًا كَايِیٰی مَطْلَبُ هَی۔ رہا کافر تو وہ قبر سے باہر آنے کے بعد اپنے سامنے ایک بدہیت آدمی کو دیکھ گیا جس کی آنکھیں نیلی۔ رنگ اس سے بھی زیادہ کالا جیسا تار یک رات میں رال کا ہوتا ہے۔ کپڑے بھی سیاہ زمین پر گھسٹتا ہوا اور رعد کی طرح گڑگڑاتا ہوا آگیا۔ اس کی سڑاند مردار کی سڑاند سے بھی بری ہوگی۔ کافر اس کی طرف سے منہ پھیر لینا چاہے گا اور پوچھ گیا۔ بندہ خدا تو کون ہے۔ وہ کہیگا اللہ کے دشمن امیری طرف آ۔ آج میں تیرے لئے ہوں اور تو میرے لئے۔ کافر ارٹے تیرا برا ہو کیا تو کوئی شیطان ہے وہ کہیگا نہیں خدا کی قسم۔ میں تیرا عمل بد ہوں۔ کافر کہیگا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ کہیگا میں تیرے اد پر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ کافر کہیگا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دے۔ تو مجھے تمام مخلوق کے سامنے رسوا کریگا۔ وہ کہیگا خدا کی قسم۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مدت تک تو مجھ پر سوار رہا آج میں تجھ پر سوار ہوں۔ غرض وہ کافر پر سوار ہو جائے گا حضور نے فرمایا۔ آیت وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِدُّونَ كَايِیٰی مَطْلَبُ هَی اس سے آگے اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے اور چونکہ انہوں نے مصائب پر اولہر کی تعمیل پر مینوعات سے اپنے نفس کو روکنے پر اور تقدیر الہی پر صبر کر رکھا تھا اس نے اس کے بدلہ میں خوش خبری کے بعد اللہ ان کو جنت اور لیشی خلعت عطا فرمائے گا۔ جنت میں رہ کر لطف اندوز ہوں گے اور خلعت پہنیں گے۔

مُتَكِلِينَ فِيهَا عَلَى الْأَسْرَانِيَّ كَا مَطْلَبُ هَی ہے کہ جنت کے اندر پردہ دار سہریلوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لَا يَزِدُّونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا یعنی نہ ان کو دھوپ کی گرمی لگیگی نہ ٹھنڈی سردی۔ کیونکہ جنت میں نہ سردی کا موسم ہو گا نہ گرمی کا۔ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا جنت کے سایہ سے مراد ہے جنت کے درختوں کا سایہ یعنی اہل جنت جنت کے پھل اگر چاہیں گے تو کھڑے ہو کر کھائیں گے چاہیں گے بیٹھ کر چاہیں گے لیٹ کر پھل لینا چاہیں گے تو خود پھل ان کے پاس آجائیں گے ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا کَا یِیٰی مَطْلَبُ هَی وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآبِيَانٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ أَكْوَابٍ (ان پر چاندی کے ظروف اور کوزوں کا دور ہو گا) اکواب وہ کوزے جن کے سرگول ہوں اور قبضے نہ ہوں قَوَارِيرُ یعنی مینا گچاندی کے۔ دنیا کے مینا مٹی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کے مینا چاندی کے ہوں گے۔

قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا یعنی برتنوں کے اندازے پر کوزے بنائے گئے ہیں اور برتن خادم کی سہیلی کے اندازہ کے مطابق لٹنے کہ جب لوگ پی لیں تو سیراب ہو جائیں۔ اور برتن میں کچھ باقی نہ رہے۔ تو گو یا اندازہ سے مراد ہوا برتن کا خادم کے ہاتھ اور سیرابی کے مطابق ہونا۔ وَ يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَا س سے مراد ہے شراب جو شراب برتن میں ہو وہ خمر نہیں ہے (کاس ہے) اور جو برتن میں نہ ہو۔ وہ کاس نہیں ہے (خمر ہے)

كَانَ حِزْرًا جَهَنَّمَ تَجْبِيلًا یعنی اس سب میں زنجبیل (سونٹھ یا چشمہ زنجبیل کا پانی) آمیختہ ہو گا۔ عَيْنًا لَّسْتُمْ سَلْسَبِيلًا یعنی وہ چشمہ جو جنت عدن سے نکل کر جنت سے گزر کر پھر جنت عدن کی طرف لوٹ آئیگا اس طرح تمام جنتوں میں عموماً اس کا بہاؤ ہو گا۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ - ولدان سے مراد ہیں غلمان - جو کبھی بڑھے نہ ہوں گے۔ مفلحون سے مراد وہ ہے جو کبھی بڑھے نہ ہوں گے۔ نابالغ ہی رہیں گے۔

إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ نُجُورًا - یعنی حسن اور سفیدی میں تم ان کو موتی خیال کر دے۔ مَنُشُورًا - بکھرے ہوئے موتی۔ یعنی کثرت میں پرانندہ جن کی تعداد معلوم نہ ہو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُجْرَ جَنَّاتٍ عِنْدَ جَنَّةٍ مِّن مِّنْهَا - اگر کھجور کے درخت دیکھو گے۔

رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلُكًا كَبِيرًا - تو عظیم الشان نعمت اور بڑا ملک تم کو دکھائی دیگا۔ کیونکہ ایک جنتی کو ایک قصر ملیگا جس میں ستر قصر ہوں گے۔ پھر ہر قصر میں ستر گھر ہوں گے اور ہر گھر ایک کھوکھلے موتی کا ہوگا۔ ہر موتی کی بلندی ایک فرسخ لمبائی ایک فرسخ اور چوڑائی ایک فرسخ ہوگی ہر موتی میں چار ہزار سونے کے کیوڑا ہوں گے۔ ہر گھر میں موتی اور یاقوت کی شاخوں سے بنا ہوا ایک تخت ہوگا تخت کے دائیں بائیں چار ہزار سونے کی کرسیاں ہوں گی۔ کرسیوں کے پائے یاقوت سرخ کے ہوں گے تخت پر ستر بستر ہوں گے۔ ہر بستر لچر رنگ پر ہوگا۔ جنتی ستر خلعت دریاہی کے پہنے ہائیں ہاتھ پر سہارا دیے تکیہ لگائے تخت پر بیٹھا ہوگا سب سے اندر بدن سے متصل سفید ریشم کا لباس ہوگا پیشانی پر زمرہ یاقوت اور رنگ برنگ کے جواہر کی پتی ہوگی اور ہر جواہر کا رنگ جدا ہوگا۔ سر پر سونے کا تلج ہوگا جس کے ستر کوٹے ہوں گے اور ہر کوٹہ پر ایک موتی ہوگا۔ جس کی قیمت مشرق و مغرب کے تمام مال کے برابر ہوگی۔ ہاتھ میں کنگن ہوں گے ایک سونے کا ایک چاندی کا اور ایک موتیوں کا۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوں گی۔ سونے اور چاندی کی جن میں رنگارنگ کے ٹنگے ہوں گے۔ سامنے دس ہزار خادم لڑکے ہوں گے۔ جو نہ کبھی بڑھے ہوں گے نہ بڑھے۔ سامنے یاقوت سرخ کا ایک خوان رکھا جائیگا۔ جو ایک میل لمبا اور ایک میل چوڑا ہوگا۔ خوان میں سونے چاندی کے ستر ہزار برتن رکھے ہوں گے اور ہر برتن میں ستر رنگ کا کھانا ہوگا۔ جنتی اگر کوئی لقمہ کسی کھانے کا ہاتھ سے اٹھائے گا اور اس اثنا میں کسی دوسرے رنگ کے کھانے کی خواہش دل میں پیدا ہوگی۔ توفعاً دو لقمہ پلٹ کر خواہش کے مطابق حالت پر ہو جائیگا۔ سامنے غلمان کھڑے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے اور برتن ہوں گے۔ ان کے پاس شراب اور پانی بھی ہوگا۔ جنتی چالیس آدمیوں کے کھانے کے بقدر تمام اقسام میں سے کھائیگا جب کھانا کھا چکے گا تو غلمان اس کی پسند شربت پلائیں گے۔ خبیب ڈکار آئے گی۔ تو اللہ اس کے لئے خواہش طعام کے ہزار دروازے کھول دے گا اور پانی پی کر جب اس کو پسینہ آئے گا۔ تو اللہ کھائے پینے کی اشتہاء کے ہزار دروازے کھول دیگا۔ یعنی ڈکار لینے اور پسینہ آنے کی وجہ سے کھانا تحلیل ہو جائے گا۔ اور کھائے پینے کی ہزار گنا اشتہاء پیدا ہو جائیگی، جری جنتی آدمیوں کے برابر پرندے دروازوں سے داخل ہوں گے اور جنتی کے سامنے آکر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر پرندہ دنیا کے ہر گھانے سے زیادہ لذت آگین خوش آوازی کے ساتھ اپنی صفت بیان کریگا اور کہیگا اے اللہ کے دوست مجھے کھانے میں اتنی مدت جنت کے باغوں میں جتنا ہوں اور فلاں فلاں چیزوں سے میں نے پانی پیسا ہے۔ تمام پرندے جنتی کے سامنے خوبی کے ساتھ اپنی آوازیں نکالیں گے جنتی ان کی طرف نگاہ اٹھائے گا۔ تو سب سے زیادہ بلند آواز خوش بیان پرندہ کو

پسند کریگا۔ اللہ ہی واقف ہے کہ کتنی دیر اس کے دل میں یہ خواہش رہے گی۔ یہ کایک وہ پرندہ خوان پر گر جائیگا۔ کچھ نہیں خشک کیا ہوا کچھ جھونا ہوا برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں جنتی اس میں سے کھائیگا جب سیر ہو جائے گا اور بس کرے گا۔ تو وہ ویسا ہی پرندہ بن کر اسی دروازہ سے نکل کر چلا جائیگا جس سے داخل ہوا تھا۔ جنتی مسہری پر ہوگا اور اس کی بیوی سامنے ہوگی جنتی کو انتہائی صفائی اور سفیدی کی وجہ سے اپنے چہرے کا عکس بیوی کے چہرہ میں نظر آئے گا جب اس سے قربت کرنی چاہے گا۔ تو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیگا۔ لیکن اس کو اپنی غرض کے لئے (بلانے سے شرمایا جائیگا) بیوی اس کا مقصد سمجھ جائے گی۔ وہ خود قریب آجائے گی اور کہے گی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ذرا میری طرف نگاہ تو اٹھائیے۔ آج آپ میرے لئے ہیں اور میں آپ کے لئے جنتی اس سے قربت کریگا۔ اس وقت اس میں گزشتہ سومردوں کی طاقت اور چالیس مردوں کی رغبت جماع ہوگی۔ وقت قربت وہ اس کو دو شیزہ پائیگا۔ چالیس روز برابر مشغول رہیگا ضرورت سے فارغ ہوگا تو مشک کی خوشبو بیوی کی طرف سے محسوس کرے گا۔ اس کی وجہ سے اس کی محبت اور بڑھ جائے گی جنت کے اندر ایسی چار ہزار آٹھ سو بیویاں اس کی ہونگی۔ ہر بیوی کے ستر خدمتگار اور لونڈیاں ہونگی۔

حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ اگر ایک خدمتگار یا لونڈی کو دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو ساری دنیا والے اس پر کٹ مریں اور فتنا ہو جائیں۔ اور اگر ایک حور اپنے گیسو زمین پر نمودار کر دے تو اس کے نور سے سورج کی روشنی بجھ جائے عرض کیا گیا یا رسول اللہؐ خادم اور مخدوم کے درمیان کتنا فرق ہوگا۔ فرمایا قسم ہے اُس خدا کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ جتنا فرق مدہم ستائے اور چودھویں کے چاند میں ہوتا ہے۔

فرمایا جب جنتی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا تو اللہ ایک فرشتہ کو بھیجیگا جس کے پاس ستر جوڑے کپڑوں کے ہونگے ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا۔ سب جوڑے فرشتہ کی دو انگلیوں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ فرشتہ آکر دروازے پر کھڑا ہوگا اور دربان سے کہیگا میں رب العالمین کا قاصد ہوں۔ اللہ کے دوست سے میرے لئے اجازت طلب کر۔ دربان کہے گا میں خود اُس سے خطاب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں اپنے برابر والے دربان سے کہتا ہوں۔ اس طرح ستر دروازوں تک ایک دربان دوسرے سے کہتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ جنتی کو اطلاع پہنچ جائے گی کہ اللہ کا قاصد آنا چاہتا ہے جنتی اجازت دیدیگا۔ فرشتہ اندر آجائے گا اور کہے گا السلام علیک یا ولی اللہ۔ رب العزت آپ سے راضی ہے اور آپ کو سلام کہتا ہے (اس پیام کو سننے ہی جنتی اتنا خوش ہوگا کہ) اگر اللہ اس کے لئے کبھی نہ مرنے کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو خوشی کی وجہ سے وہ مرجاتا۔ آیت وَمِنْ ضَوَائِهِمُ النُّورُ اَکْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْغَوْثُ الْعَظِيمُ کا یہی مطلب ہے اور یہی مطلب ہے آیت اِذَا رَأٰی تَمَّ رَأٰیَتْ نَعِیْمًا وَمُلَکًا کَبِیْرًا کا۔ یعنی اے محمد جب آپ وہاں دیکھیں گے تو عظیم الشان نعمتیں جو جنتی کو مل رہی ہونگی اور ربی حکومت دیکھیں گے کہ رب العالمین کا قاصد بھی میرا اجازت لئے اندر داخل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرمایا عَلَیْہُمْ ثِیَابٌ سُنْدُسٌ خَضرٌ وَاسْتَبْرَقٌ۔ اہل کمال کو لباس سبز ریشم کا باریک اور دبیز ہوگا۔

استبرق و بیز دریائی۔ بالائی لباس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بدن سے متصل اندرونی لباس تو سفید ریشمین ہوگا

وَحُلُوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ اِنَّ كُوْچَانْدِی كے كنكن پہنائے جائیں گے۔ دوسری آیت میں ہے۔ یُحَلُّوْنَ فِیْهَا اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَوْ لُوْا اِنَّ كُوْسُنے اور موتیوں کے كنكن پہنائے جائیں گے یعنی تین طرح کے كنكن ہوں گے چاندی کے سونے کے اور موتیوں کے مَوْسِقَاھُمْ سَرَبُھُمْ شَرَّ اَبَا طھوْرًا۔ ان کا رب ان کو شراب ظہور پلائیگا اس کی صورت یہ ہوگی کہ جنت کے دروازہ پر ایک درخت کی جڑ سے دو چشمے پھوٹ کر نکلیں گے۔ آدمی جب پل صراط سے گذر کر ان چشموں کی طرف جائیگا تو ایک چشمہ میں جا کر بہائے گا جس کی خوشبو مشک سے بھی پاکیزہ ہوگی۔ اس کا گہرا ڈسٹر گز قدوم کی برابر ہوگا۔ اہل جنت مرد ہوں یا عورتیں سب کے سب حضرت عیسیٰ کی عمر کے یعنی ۳۳ سال کے ہوں گے بچے بڑے ہر عمر ۳۳ سال کا ہو جائیگا اور بڑھا گھٹ کر ۳۳ برس کا ہو جائیگا۔ اہل جنت مرد ہوں یا عورتیں سب کے سب یوسف بن یعقوب کے برابر حسین ہوں گے۔ جنتی (ایک چشمہ میں نہا کر) دوسرے چشمہ کا پانی پیئے گا۔ پیتے ہی دل کے اندر جو کچھ کھوٹ فکر حسد غم ہوگا دور ہو جائے گا اور اس پانی سے اللہ اس کے دل کو (تمام امراض نفسانیہ سے پاک کر دے گا اس کا دل حضرت ایوب کے دل کی طرح اور زبان محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی زبان کی طرح عربی ہوگی۔ اس کے بعد سب جنتی چل کر جنت کے دروازے پہنچیں گے دربان کہیں گے آپہ کازاج ٹھیک ہے جنتی کہیں گے جی ہاں۔ دربان کہیں گے تو ہمیشہ کے لئے اندر آجائیے۔ دربان و خط سے پہلے ہی ان کو بشارت دیدیں گے کہ داخل ہونے کے بعد پھر کبھی وہ جنت سے نہیں نکلیں گے۔ سب سے اول جب آدمی اندر داخل ہوگا اور دنیا میں اعمال لکھنے والے دونوں فرشتے یعنی کراما کا تبین اس کے ہمراہ ہوں گے تو سامنے ایک فرشتہ آئیگا جس کے ساتھ سبز یا قوت کی ایک عمدہ اونٹنی ہوگی۔ اس کی ہمارے سفیر یا قوت کی ہوگی۔ پالان کا اگلا اور پچھلا موتی اور یا قوت کا ہوگا اور پالان کے دونوں پہلو سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ فرشتے کے ساتھ لباس کے ستر جوڑے بھی ہوں گے جنتی جوڑے پہن لے گا۔ فرشتہ اس کے سر پر تلج رکھ دیگا جنتی کے جلو میں درمکنوں (سیپ کے اندر چھپا ہوا صاف شفاف موتی) جیسے دس ہزار غلمان ہوں گے۔ فرشتہ کہیگا اے اللہ کے دوست سوار ہو جائیے۔ یہ آپ کا ہے اور اس کی طرح آپ کے لئے اور بھی ہیں جنتی سوار ہو جائیگا۔ اس اونٹنی کے (پرندہ کی طرح) دو ہازد ہوں گے اور بقدر رسائی نگاہ اس کا قدم ہوگا جنتی اس پر سوار ہو کر جلو میں دس ہزار غلمان کو لئے ہوئے اور دنیا والے دونوں فرشتوں کو ہمراہ لے کر چل دیگا۔ یہاں تک کہ اپنے محلات کے پاس پہنچ کر اترے گا۔ اسی سورت میں اس سے تم گے اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ اچھا ثواب تمہارے اعمال کے بدلہ میں تم کو ملیگا۔ وَ كَاْنَ سَعِیْكُمْ مَّشْكُوْمًا اور تمہارے اعمال کی قدر کی جائے گی۔ یعنی اللہ تمہارے اعمال کی قدر دینی فرمائے گا اور ثواب میں جنت عطا فرمائے گا۔

فصل ۵

برکت والے مہینوں کے اہم ایام کے فضائل کا بیان

مجلس

ماہِ رجب کے فضائل

اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ حِينَ رَزَا اللَّهُ زَمِينَ وَآسْمَانِ كُوْبِيَا كِيَا۔ اسی روز سے کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے۔ جن میں سے چار حرمت کے مہینے ہیں۔ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ فتح سے پہلے اہل ایمان مدینہ سے مکہ کو جا رہے تھے۔ کچھ لگے ہم کو اندیشہ ہے کہ ماہِ حرام میں کافر کہیں ہم سے جنگ نہ کرنے لگیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ آیت مذکورہ میں کتاب اللہ سے مراد ہے لوح محفوظ۔ اربعہ حرم سے مراد ہیں چار ماہ۔ رجب ذیقعد ذی الحجہ محرم۔ رجب سب سے الگ ہے۔ باقی تین مسلسل پے درپے۔

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ یعنی حساب درست اور سیدھا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ۔ یعنی ان ماہِ حرام میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے کی ممانعت اگرچہ تمام مہینوں میں ہے لیکن ان خصوصیت کے ساتھ ان چاروں مہینوں میں بازداشت صرف اس لئے کی گئی ہے کہ ان مہینوں کا باقی مہینوں سے واضح امتیاز ہو جائے۔ کیونکہ ان کی حرمت کی عظمت اور ان کی شان کی بڑائی اس خصوصی ممانعت سے ہو جاتی ہے۔ جیسے آیت حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ فِيهَا تَمَازُؤُا کی نگہداشت کا عمومی حکم ہے۔ مگر صلوٰۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر کا مستقل تذکرہ اس کی خصوصیت تاکید اور حرمت کی تمیز کے لئے ہے۔ لَا تَظْلِمُوا سے مراد یہ ہے کہ ان چار مہینوں میں مشرکین عرب سے جنگ نہ کرو۔ مگر وہ خود ہی اگر جنگ شروع کریں (تو ظلم) بائزید نے فرمایا طاعت خدا کو چھوڑ دینا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنا ظلم ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا یہ چیز کو بے موقع رکھ دینا ظلم ہے۔ اول قول کا مال بھی یہی ہے۔

اس کے بعد اللہ نے فرمایا۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً یعنی اگر مشرک تم سے ماہِ حرام میں لڑیں تو تم بھی تمام کفار سے اس ماہ میں لڑو۔ وَاعْلَمُوا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یعنی اللہ کی مدد اہل تقویٰ کے ساتھ ہے۔ اہل تفسیر نے الدین القیم کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ قتال نے دین حق اور دوسروں نے دین صادق ترجمہ کیا ہے یعنی دین اسلام کچھ اور لوگوں نے کہا کہ دین قیم وہ ہے جس کا اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔

لفظ رجب المشرق ہے۔ اس کا اشتقاق ثرجیب سے ہے عربی میں ترجیب کا معنی ہے تعظیم۔ رَجَبٌ نَدَا
فصل الشَّہْر (میں نے اس مہینہ کی تعظیم کی) بولا جاتا ہے۔

رسول اللہ کی وفات کے دن انصار اور مہاجر بنی ساعدہ کی بیٹھک میں جمع ہوئے مسلمانوں کا امیر بننے کے معاملہ
میں انصار اور مہاجرین کا اختلاف ہوا۔ انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ یہ قصہ تاریخ میں مشہور ہے
جناب بن منذر بن جوع نے غضبناک ہو کر تلوار سنت لی اور بولے میں اس کی وہ ستونی لکڑی ہوں جس سے تمام اونٹ اپنے
پہلوں کھلاتے ہیں اور میں ہی اسبٹ زیادہ پھلدار درخت کھجور ہوں جس کی شاخوں کو ٹیکوں چمکاتا ہے یعنی اپنی قوم کا
سرور اور واجب الطاعت ہوں۔ عَذَقٌ درخت کھجور پھلدار۔ یہ لفظ جناب کے قول میں آیا ہے) عَذَقٌ کی تصغیر ہے۔
عَذَقٌ کا معنی ہے کھجور کا ایسا درخت جو اپنے مالکوں کو خوب کھجوریں دے۔ درخت کھجور جب (پھلوں کی کثرت سے) پیچھے
کو جھک جاتا تھا تو اس اندیشہ سے کہ کہیں ٹوٹ کر گر نہ پڑے۔ لکڑی کے ستونوں پر اس کی ٹیک لگا دیتے تھے۔ رَجَبٌ وہ
ٹیکیاں جو درخت کھجور کے آس پاس لگا دی جاتی ہیں۔ جذیل۔ درخت کا تنہ موٹی لکڑی اور کھجور کا درخت جس سے خدشتی
اونٹ رگڑتے تھے بعض لوگوں کا قول ہے کہ جذل ایک لکڑی ہوتی ہے جو اونٹ باندھنے کی جگہ پر گاڑ دیا کرتے تھے تاکہ اونٹوں
کے پیچھے اس سے کھلائیں۔ فرار نے کہا رجب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینہ میں عرب درخت پر لگے ہوئے کھجور کے خوشوں کو
لکڑیوں سے روکتے تھے اور شاخوں کے ساتھ پتوں تک ان کو باندھ دیا کرتے تھے۔ تاکہ ہوا سے ٹوٹ نہ پڑیں مَرَجَبْتُ النخل
ترجبتاً۔ وہ شخص کہتا تھا جو ایسا فعل یعنی خوشہ بندی کرتا تھا۔

کچھ لوگوں کا قول ہے کہ ترجیب کا معنی ہے کھجور کے خوشوں پر کانٹے رکھ دینا اور ان کی حفاظت رکھنا تاکہ کوئی کمانے
والا ان پر دست و رازی نہ کرے اور زمین پر کبھرنے سے بھی ان کی حفاظت ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ترجیب کا معنی
ہے کھجور کے درخت کو ٹیکیاں دگنا کر جھکنے سے روک دینا تاکہ وہ پیچھے نہ گر پڑے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ رجب عرب
کے قول مَرَجَبْتُ الشَّيْءَ سے اخذ ہے یعنی میں نے اس کو ڈرایا بعض لوگ قائل ہیں کہ ترجیب کا معنی ہے آمادہ ہو جانا
تیار ہو جانا حضور نے فرمایا اِنَّكَ لَيُورَجَّبُ فِيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ لِّسُحْبَانَ۔ ماہ رجب میں شعبان کے لئے خیر کثیر کی تیاری
کی جاتی ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ ترجیب کا معنی ہے ذکر خدا کی تکرار اور اللہ کی عظمت کا اظہار۔ ماہ رجب میں فرشتے
تسبیح۔ تمجید اور تقدیس کی کثرت کرتے ہیں۔ اس کو شہر زجم بھی کہا جاتا ہے یعنی شیطانوں کو دس گسار کر نینا راندہ کر دینے
کا مہینہ تاکہ مومنوں کو دکھ نہ دے سکیں۔

رجب میں تین حرف ہیں۔ ر۔ ج۔ ب۔ ر۔ رحمت اللہ کی ہے۔ ج۔ جواد اللہ کی اور ب۔ بڑا اللہ کی پس اس ماہ
میں شروع سے آخر تک اللہ کی طرف سے نہدوں کو تین بخششیں ملتی ہیں رحمت بغیر عذاب کے جو بغیر نخل کے۔ اور کرم
بغیر ظلم کے

فصل رجب کے کچھ اور نام بھی ہیں۔ رجب مضر منصل الہ السنۃ۔ شہر اللہ بلا صمت شہر اللہ الا صبت۔ شہر مظہر
 شہر سابق۔ شہر فرزد۔ شہر مضر کے سلسلہ میں ایک روایت آئی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ایک خطبہ میں
 ارشاد فرمایا۔ زمانہ گھوم کر اسی روش پر آگیا جس پر آسمان و زمین کی آفرینش کے دن تھا۔ سال بارہ مہینے ہیں جن میں
 سے چار حرمت والے مہینے ہیں۔ تین بے درپے آتے ہیں۔ ذی قعدہ ذوالحجہ اور محرم اور ایک اکیلا ہے۔ رجب مضر جو جہادی
 الدثانی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے حضور نے رجب کے مہینہ کو جہادی اور شعبان کے درمیان فرمایا اس سے نسبتی
 (لوند یا تبدیل مان) کے رواج کا ابطال مقصود ہے جاہلیت کے زمانہ میں عرب مہینہ تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے
 اِنَّمَا النَّسِيئُ مِرْيَا ذَا فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِرِ الذِّمِّنْ كُفْرًا وَادِّ حَقِيقَتِ نَسِي كُفْرًا زِيَادَتِي ہے کافر اس سے بہکائے
 جاتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ جاہلیت کے زمانہ میں جب لوگ بنا سے واپسی کا ارادہ کرتے تھے۔ تو قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی جو اپنی
 قوم کا سردار بھی تھا اور اس کا نام نعیم بن ثعلبہ تھا کھڑا ہو کر کہتا تھا میں وہ شخص ہوں جس کی آواز مانی جاتی ہے۔ اور اس
 پر کوئی عیب نہیں لگایا جاسکتا۔ نہ اس کا فیصلہ دیکھا جاسکتا ہے لوگ کہتے آپ نے سچ کہا۔ آپ ہمارے لئے ایک مہینہ پیچھے
 کر دیجئے۔ مراد یہ تھی کہ محرم کی حرمت (یعنی ماہ محرم میں قتل و غارت کی بندش) کو ایک ماہ پیچھے کر کے محرم میں قتل و غارت
 کو حلال بنا دیجئے اور محرم کے عوض ماہ صفر کو حرمت کا مہینہ قرار دیدیجئے۔ بات یہ تھی کہ عرب کی معاش لوٹ پر موقوف تھی۔
 تین ماہ پہم قتل و غارتگری سے محروم رہنا ان کے لئے دشوار تھا اس لئے محرم میں وہ اس بندش کو کھلا کر صفر کو ماہ حرام
 کر دیئے جانے کی خواہش کرتے تھے) اس درخواست پر نعیم کنانی ایک سال ان کے لئے ایسا کر دیتا تھا۔ پھر دوسرے سال
 وہی محرم کی حرمت اور صفر میں قتل و غارت کی حلت ہو جاتی تھی۔ اِنْسَاء کا یہی مفہوم ہے (گویا اِنْسَاء کا معنی ہر تاخیر)
 اسی معنی کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔ نَسَاءُ اللّٰهُ فِيْ اَجَلِهٖ اللّٰهُ نے اس کی اجل میں تاخیر کر دی اور اِنْسَاءُ اللّٰهُ اَجَلُهٗ اللّٰهُ
 نے اس کی اجل موخر کر دی۔

رسول اللہ نے رجب کے دو وصف بیان کئے اور دو صفوں سے تنقید کیا۔ اول تو رجب مضر فرمایا کیونکہ قبائل
 مضر رجب کی تعظیم و تکریم اور حرمت پر زیادہ زور دیتے تھے۔ دوم جہادی اور شعبان کے درمیان ہونے کی صراحت
 فرمائی۔ کیونکہ تقدیم تاخیر کا آپ کو اندیشہ تھا جس طرح محرم کی حرمت کو ماہ صفر سے بدل دیا گیا تھا۔ اسی لئے حضور نے
 خصوصیت کے ساتھ رجب مضر فرمایا اور جہادی و شعبان کے درمیان ہونے کے ساتھ تنقید فرمادیا اور اس کی حرمت کو دوجہ
 اور بچتہ کر دیا۔ بعض لوگوں نے رجب مضر کہنے کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ بعض کافروں نے اس مہینہ میں کسی قبیلہ کے لئے
 بددعا کی تھی مگر اللہ نے اس بددعا کی وجہ سے اس قبیلہ کو تباہ کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ اس مہینہ میں ظالموں اور ستمگاروں کے لئے
 بددعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اہل جاہلیت یہ دعا فوراً نہیں کرتے تھے بلکہ رجب کا مہینہ آجاتا تو ظالموں کو بددعا دیتے۔ اور بددعا
 ناکامیاب نہیں ہوتی تھی۔ ماہ رجب کو منصل الہ السنۃ دینزدوں کی بھالوں کو نکال دینے والا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ عرب اس ماہ میں

نیزوں کی بھالیں بانس سے الگ کر دیا کرتے تھے اور رجب کی تیاری اور تعلیم کے لئے تلواروں اور تیروں کو نیام میں داخل کر لیتے تھے۔

نَصَلْتُ الشَّهْمَ (ثلاثی مجرد) میں نے تیر میں بوری لگا دی۔ اَنْصَلْتُ الشَّهْمَ (ثلاثی مزید باب افعال) میں نے تیر سے بوری الگ کر لی۔ (مَنْصِلُ اسم فاعل از باب افعال۔ بوری کو الگ کرنے والا)

شہر اللہ الاَصَمُّ کے سلسلے میں مروی ہے کہ جب رجب کا چاند دکھائی دیکھا تو جمعہ کے دن حضرت عثمانؓ نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا سنو۔ اللہ کا یہ صم (بہرا) مہینہ ہے یہی زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے جس پر قرض ہو اس کو قرض ادا کر کے باقی مال کی زکوٰۃ دینی چاہئے۔ ابن انباری نے کہا حضرت عثمانؓ نے صم فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ہمیشہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے لیکن جب رجب کا چاند دکھ جاتا تو ہتھیار رکھ دیتے تھے اور نیزوں کے پھل (بالوں سے) الگ کر دیتے تھے۔ نہ ہتھیاروں کی کھٹ کھٹ سنائی دیتی تھی نہ نیزوں کی جھنکار۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا اور رجب میں قاتل مل جاتا۔ تو اس سے کچھ تعرض نہیں کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ اس نے نہ اس قاتل کو دیکھا اور نہ اس کی کوئی خبر پائی بعض نے صم کہنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ کسی قوم پر اس مہینہ میں اللہ کا غضب نازل ہونے کی کوئی خبر کبھی نہیں سنائی گئی۔ گذشتہ اقوام پر باقی تمام مہینوں میں تو اللہ کا عذاب آیا مگر اس ماہ میں کسی امت کو اللہ نے عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔

اسی ماہ میں اللہ نے حضرت نوحؑ کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا حضرت نوحؑ اور آپ کے ساتھیوں کو لے کر کشتی چھ ماہ تک تیرتی رہی۔ ابراہیمؑ بھی کشتی کا قول ہے کہ ماہ رجب کشتی میں سوار ہونے کا اللہ نے نوحؑ کو حکم دیا تھا۔ حضرت نوحؑ نے رجب کے روزے رکھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک و ظلم سے پاک کر دیا۔ بعض نے اس قصہ کو مرفوعاً بھی بیان کیا ہے۔ ہم سے ہے اللہ نے باستناد خود یردایت ابو حازم از سہل بن سعد بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سنو۔ رجب حرمت کے مہینوں میں سے ہے۔ نوحؑ نے کشتی میں اس کے روزے رکھے تھے اور ساتھیوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور ڈوبنے سے محفوظ رکھا اور طوفان کے ذریعہ سے زمین کو کفر و معصیت سے پاک کر دیا۔

اصم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مومن کے ظلم اور ذلت کو سننے سے یہ مہینہ بہرا ہے اور مومن کی بزرگی اور شرف کو خوب سنتا ہے (یعنی) اللہ نے مومن کے ظلم اور ذلت (کے تذکرہ) کو سننے سے اس مہینہ کو بہرا بنا دیا ہے۔ مگر قیامت کے دن مومن کے خلاف (مومن کے ظالم اور ذلیل ہونے کی) شہادت یہ نہ دے سکے بلکہ مومن کی فیضیت اور حسن کردار (کا تذکرہ) جو اس نے سنا ہو۔ اس کی شہادت قیامت کے دن دے (مطلب یہ کہ مومن رجب کے مہینہ میں خصوصیت کے ساتھ کسی ظلم نہیں کرتا۔ نہ کوئی اس پر ظلم کرتا ہے کہ اس کو ذلیل ہونا پڑے۔ بلکہ دوسروں کے ساتھ

اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس لئے ماہِ رجب قیامت کے دن اس کے موافق شہادت دیگا۔ خلاف میں کچھ نہیں کہیگا)

اصبتُ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ کی رحمت بندوں پر بہائی جاتی ہے (صفت کا معنی بہانا) اور اللہ ان کو ایسی عزتیں اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے نہ کسی کان نے سنے۔ نہ کسی شخص کے دل میں ان کا تصور آیا تفصیل ثواب کے سلسلہ میں جو احادیث آئی ہیں ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو شیخ امامِ اہلِ بیت اللہ بن مبارک سقطی نے اپنے اسناد سے بروایت عمش از ابراہیم نخعی از طلحہ از حضرت ابو سعید خدریؓ بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے ہی اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی حسب اندراج کتاب اللہ بارہ مہینے ہے۔ جن میں سے چار حرمت والے ہیں۔ ایک رجب ہے جس کو اللہ کا اہم مہینہ کہا جاتا ہے اور تین دوسرے درپے آتے ہیں۔ یعنی ذیقعد ذی الحجہ اور محرم مگر رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ اور شعبان میری امت کا مہینہ۔ جو شخص کان رکھتے ہوئے امیدِ ثواب رجب کے ایک دن کا روزہ رکھیگا۔ وہ اللہ کی بڑی رضامندی کا مستحق ہو جائے گا۔ جو دو دن روزہ رکھیگا اس کو ثواب کے دو حصے ملیں گے۔ ہر حصہ دنیا کے پہاڑوں کی برابر ہوگا۔ جو رجب کے تین روزے رکھیگا اللہ اس کے اور دو زرخ کے درمیان ایک سال کی مسافت کے بقدر لمبی خندق حائل کر دیگا۔ جو رجب کے چار روزے رکھیگا۔ وہ سخت امراض جنون جذام اور برص سے اور سب دھال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ جو رجب میں پانچ روزے رکھیگا۔ وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا جو چھ روزے رکھیگا اس کا چہرہ قبر سے نکلے وقت چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ جو رجب کے سات روزے رکھیگا تو جہنم کے سات دروازے ہیں۔ ہر روزہ کے عوض جہنم کا ایک دروازہ بند کر دیا جائیگا۔ جو آٹھ روزے رکھیگا تو جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ ہر روزہ کے عوض جنت کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیا جائیگا جو نو روزے رکھیگا۔ وہ اشدان لا الہ الا اللہ پکارتا ہوا قبر سے نکلیگا اور اس کا رخ جنت کی طرف سے نہیں پھیرا جائیگا۔ جو دس روزے رکھیگا اللہ اس کے لئے پلِ صراط کے ہر میل پر ایک بستر کر دے گا جس پر وہ آرام کریگا۔ جو رجب کے گیارہ روزے رکھیگا قیامت کے دن اس سے افضل کوئی بھی دکھائی نہ دیگا۔ سوائے ایسے شخص کے جس نے اس کی برابر یا اس سے زائد رجب کے روزے رکھے ہوں۔ جو رجب کے بارہ روزے رکھیگا۔ اللہ قیامت کے دن اس کو دو دفعہ تہنیت پہنائے گا کہ ایک خلعت بھی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ جو رجب کے تیرہ روزے رکھیگا۔ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں اس کے لئے ایک خوان لگایا جائیگا۔ وہ اس میں سے (جو کچھ چاہیگا) کھائے گا اور یہ وقت وہ ہوگا کہ اور لوگ سخت مصیبت میں پڑے ہونگے۔ جو چودہ روزے رکھیگا اللہ اس کو ایسی نعمتیں دیگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنے نہ کسی کے دل میں ان کا تصور گذرا۔ جو پندرہ دن کے روزے رکھیگا۔ اللہ قیامت کے دن اس کو مہینوں (ہر چیز سے بخوبی لوگ) کے مقام پر کھڑا کرے گا جو مقربِ فرشتہ یا نبیِ مرسل اس کی طرف سے گزریگا۔ وہ اس سے کہیگا تیرے لئے خوشی ہو کہ تو اُمینین میں سے ہے۔

دوسری روایت میں پندرہ روزوں سے زائد کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا ہے کہ جو شخص سولہ دن کے روزے رکھیگا وہ اللہ سے ملاقات کرنے والوں کے پہلے گروہ میں شامل ہوگا۔ وہ اللہ کی طرف دیکھیگا اور اللہ کا کلام سنیگا۔ جو سترہ دن کے روزے رکھیگا۔ اللہ پھر اٹ کے ہر پہل پر اس کی آرام گاہ بنا دے گا۔ جہاں وہ آرام کریگا جو اٹھارہ دن کے روزے رکھیگا۔ وہ اپنے قبہ میں بیٹھا حضرت ابراہیمؑ کے برابر محسوس ہو کر لیگا۔ جو انیس دن کے روزے رکھیگا۔ اس کے لئے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت آدمؑ کے محلات کے سامنے جنت کے اندر اللہ محل تیار کریگا۔ یہ دونوں بزرگوں کو سلام کریگا اور وہ اس کو سلام کریں گے۔ جو بیس دن کے روزے رکھیگا۔ قیامت کے دن آسمان کی طرف سے ایک منادی پکار لیگا۔ سیدہ خدا تیرے گزشتہ گناہ اللہ نے معاف کر دیئے۔ اب آئندہ نئے سرے سے عمل کر۔

مطلبہ پاک کرنے والا کہنے کی یہ وجہ ہے کہ یہ مہینہ اپنے روزہ دار کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دیتا ہے اس سلسلہ میں منجملہ دوسری روایات کے ایک روایت وہ ہے۔ جو شیخ امام مہتہ اللہ بن مبارک سقطی نے (بجوالحسن بن احمد بن عبد اللہ مقرئ ازہاروں بن عنترہ از عنترہ از حضرت علیؑ) ہم سے بیان کی کہ حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ جو شخص اس کا ایک روزہ رکھیگا۔ اللہ اس کے لئے ہزار برس کے روزوں (کا ثواب) لکھیگا۔ جو اس میں دو روزے رکھے گا۔ اللہ اس کے لئے دو ہزار برس کے روزوں (کا ثواب) لکھیگا۔ جو تین روزے رکھیگا۔ اس کے لئے تین ہزار برس کے روزوں (کا ثواب) لکھیگا۔ جو اس میں سات دن کے روزے رکھیگا۔ اس کے واسطے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔ جو آٹھ روزے رکھیگا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو۔ جو اس میں پندرہ روزے رکھیگا۔ اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیئے جائیں گے اور آسمان سے ایک منادی پکار لیگا۔ اللہ نے تیرے گناہ بخش دیئے اب آئندہ کیلئے از سر نو عمل کر جو اس سے زیادہ روزے رکھیگا۔ اللہ اس سے زیادہ اس کو ثواب دیگا۔

ہم سے امام مہتہ اللہ نے اپنی اسناد سے بروایت یونس از حسنؒ بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس کے ایک روزہ کو تیس سال کے روزوں کے مساوی قرار دیا جائیگا۔

امام مہتہ اللہ نے حسن بن احمد بن عبد اللہ مقرئ کے سلسلہ سے (بروایت علامہ ابن کثیر از کھول) بیان کیا کہ ایک آدمی نے حضرت ابو درداءؓ سے رجب کے روزوں کے متعلق دریافت کیا حضرت نے جواب دیا۔ تو نے ایسے مہینہ کی بابت پوچھا ہے جس کی جاہلیت کے زمانہ میں اہل جاہلیت بھی عظمت کرتے تھے اور اسلام نے تو اس کی فضیلت و عظمت (کے اظہار) میں مزید اضافہ کر دیا۔ جو شخص بطیب خاطر بامید ثواب خوشنودی خدا کی طلب میں خلوص کے ساتھ رجب میں ایک دن کا روزہ رکھیگا۔ تو اس دن کا روزہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیگا اور روزہ کا ایک حصہ اس کی طرف سے بند کر دیگا۔ اگر اس کو زمین بھر سونا مل جائے۔ تب بھی اس کا بدلہ پورا نہ ہوگا۔ دنیا کی کوئی چیز روزہ

حساب سے پہلے اس کے ثواب کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ اس روز شام کے وقت اس کی دس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تو دیا، وہی چیز اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ ورنہ اس کے لئے خیر کا اتنا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ جنتِ اللہ کے کسی ایسے دلی اور برگزیدہ بندہ کے لئے جس نے خدا سے دعا کی ہو جمع ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کے دو روز سے رکھیگا۔ اس کو اجر مذکور تو ملے ہی گا۔ اور اس کے علاوہ ایسے دس صدیقیوں کا اجر بھی ملیگا۔ جو اپنی طویل ترس عمروں بھر صدیق رہے اور صدیقیوں کے ہی برابر اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی اور انہی کے گروہ میں اس کا شمول ہوگا۔ یہاں تک رجب میں بھی انہیں کے ساتھ داخل ہوگا اور انہی کا رفیق ہوگا۔ جو تین روز سے رکھیگا اس کو اتنا اجر تو ملے ہی گا۔ اس کے علاوہ افطار کے وقت اللہ فرماتا ہے۔ میرے اس بندے کا حق واجب ہو گیا۔ میری اس سے محبت اور دوستی بھی لازمی ہو گئی۔ میرے فرشتوں میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے گناہ پچھلے گناہ بخش دیے۔ جو چار روز سے رکھیگا اس کو یہ سب کچھ ملیگا اور ان دشمنوں کے دل کا ثواب بھی ملیگا۔ جو اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا اعلا نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائیگا اور کامیاب ہونے والوں کے اول ترس گروہ میں اس کا شمول ہوگا۔ جو پانچ روز سے رکھیگا۔ اس کو اتنا تو ملے ہی گا اور قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائیگا۔ تو اس کا منہ چودھویں کے چاند کی طرح ہوگا اور ریگستان عالج کے ریت کے ذروں کے برابر اس کی نیکیاں نکھی جائیں گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا۔ اللہ کے اعتماد پر تو جو کچھ آرزو کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تیری آرزو پوری کر دے گا۔ جو چھ روز سے رکھیگا اس کو یہ بھی ملیگا اور اس کے علاوہ ایک ایسا نور عطا ہوگا جس سے قیامت کے مجمع والے روشنی حاصل کریں گے اور آرمینین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہاں تک کہ پلھراط سے بلا حساب وہ اتر جائے گا۔ والدین کی نافرمانی اور قطع قرابت سے اس کو بچایا جائے گا۔ اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ تو اللہ بذات خود اس کی طرف توجہ فرمائیگا۔ جو سات روز سے رکھیگا اس کو مذکورہ بالا اجر بھی ملیگا اور دوزخ کے ساتوں دروازے اس کی طرف سے بند کر دیئے جائیں گے۔ اللہ آگ پر اس کو حرام کر دے گا اور جنت کو واجب فرما دے گا۔ جہاں چاہے قیام پذیر ہو۔ جو آٹھ روز سے رکھیگا اس کے لئے مذکورہ بالا اجر بھی ہوگا اور جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیئے جائیں گے۔ کہ جس دروازہ سے چاہے اندر داخل ہو۔ جو نو روز سے رکھیگا اس کو یہ بھی ملیگا اور اس کا اعلا نامہ علیین میں اٹھایا جائیگا اور قیامت کے دن آرمینین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور قبر سے نکلنے کے وقت اس کا چہرہ ایک یقینہ نور ہوگا جگمگاتا ہو جس سے اہل محشر چمک اٹھیں گے۔ یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کیا یہ کوئی برگزیدہ نبی ہیں جو درجات اس کو دیئے جائیں گے۔ ان میں کمترین درجہ یہ ہوگا کہ بلا حساب دینے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو دس روز سے رکھیگا تو اس کا کیا کہنا۔ اس کو مذکورہ اجر سے دس گونہ زائد ملیگا اور اس کا شمول ان لوگوں میں ہو جائیگا۔ جن کی برائیاں بھی اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ ان مقبرین میں سے ہو جائے گا۔ جو اللہ کے حکم کی تعمیل دیا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے عدل بپا کرتے ہیں اس کا درجہ ایسا ہوگا جیسا اس شخص کا جس نے ہزار برس تک روزے رکھے ہوں۔ رات بھر نمازیں پڑھی ہوں

مصائب پر صبر کیا ہو۔ اور اللہ سے ثواب کی امید پر یہ سب کچھ کیا ہو جو شخص بیس روزے رکھیگا۔ اس کو یہ اور بیس گنا اجر ملیگا۔ اور اس کا قبہ (محل کا گنبد) حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گنبد سے نکرتا ہوگا اور قبائل ربیعہ و مضر کی تعداد کے برابر گنبد ہوگا اور خطاکاروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جو شخص تیس روزے (پورے) رکھیگا اس کو مذکورہ بالا ثواب اس سے تیس گنا زیادہ نازل ہوگا اور آسمان کی طرف سے ایک پکارنے والے گارے گارے اللہ کے دوست بہتھے کرامت عظمیٰ (سب سے بڑی عزت) کی بشارت ہو کسی نے پوچھا حضور قیامت عظمیٰ کیا۔ فرمایا اللہ کا دیدار۔ پنیروں و صدیقیوں شہیدوں اور نیک لوگوں کی رفاقت اور ان کی رفاقت خوب ہوگی۔ کل کو جب پردہ ہٹ جائے گا۔ اور اسے (ماہِ رجب کے روزے کھنے والے) تو اپنے رب کریم کے ثواب عظیم تک پہنچے گا۔ تو تیرے لئے خوشی ہی ہوگی۔

مرنے کے وقت جب اس (صائم) پر موت کا فرشتہ اثر کرتا ہے۔ تو روح نکھنے کے وقت اللہ حوضِ فردوس کا شربت اس کو پلاتا ہے اور موت کی تلخی اس کے لئے آسان کر دیتا ہے کہ موت کا دکھ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ قبر میں وہ سیراب رہتا ہے اور قیام گاہِ حشر میں بھی سیراب رہے گا۔ یہاں تاک کر رسول اللہ کے حوض پر پہنچ جائے گا۔ قبر سے نکلتے وقت اس کے ہم رکاب ستر ہزار فرشتے موتی اور یاقوت کی اونٹنیاں اور قسم قسم کے زیور اور کپڑے ساتھ لئے ہونگے اور اس سے کہیں گے۔ اللہ کے دوست اپنے رب کے پاس جلد چل جلد چل جس کی خوشنودی کے لئے تو دونوں کو پیا سارا اور اپنے بدن کو دھوا کیا قیامت کے دن یہ پہلا شخص ہوگا۔ جو اہل فوز و کامیابی کے ساتھ عدن کے باغوں میں داخل ہوگا۔ یہ اہل فوز دی ہیں۔ جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اللہ کی رضا مندی ہی بڑی کامیابی ہے۔

اگر روزانہ کے روزہ کے ساتھ کوئی شخص اپنی روزی کے ہم وزن خیرات بھی کریگا تو اس کا کیا ٹھکانا اس کا کیا ٹھکانا، اس کا کیا ٹھکانا یہ لفظ حضور نے تین بار فرمایا جو ثواب اس کو دیا جائیگا اگر سب مخلوق اس کا اندازہ کرتا چاہے۔ تو دسویں حصہ کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔

حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ماہِ رجب میں جو اللہ کا اسمِ مہینہ ہے۔ جو شخص کسی مومن کی سختی دور کرے گیگا۔ اللہ اس کو فردوس میں بقدر رسائی نظرِ قصر عنایت کریگا۔ خوب سن لو۔ رجب کی عزت کرو۔ اللہ تم کو ہزار عزتیں عطا فرمائیگا۔

عقبن بن سلامہ بن قیس نے مرفوعاً بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص رجب میں خیرات کریگا۔ اللہ اس کو دوزخ سے اتنی دور کر دیگا جتنی دور کہ گواہچین میں آشیانہ سے نکل کر ہوا میں اڑے اور بوڑھا ہونے تک اڑتا ہی چلا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ کہا گیا ہے کہ گواہچین برس جیتا ہے رگ و یا کو اگر پانچ سو برس تک برابر اڑتا رہے تو مقامِ آغاز سے جتنی دور وہ پہنچے گا۔ اللہ رجب میں خیرات کرنے والے کو دوزخ سے اتنی ہی دور کر دیتا ہے۔

رجب کو سابق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں یہ سب سے پہلے آتا ہے۔ اور فرد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اکیلا حرمت کا مہینہ ہے۔ کوئی دوسرا ماہ حرام اس سے متصل نہیں۔ جیسا کہ حضرت ثور بن زید کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے

حجۃ الوداع میں اپنے خطبہ میں فرمایا۔ زمانہ گھوم کر اسی روش پر آگیا۔ جیسا کہ آسمان و زمین کی آفرینش کے دن تھا۔ سال بارہ مہینہ کا ہے۔ جن میں چار حرمت والے مہینے ہیں۔ تین پے درپے آتے ہیں۔ ذیقعد۔ ذی الحجہ اور محرم اور ایک فردوس سب سے الگ ہے یعنی رجب مضر جو جمادی (الثانی) اور شعبان کے درمیان ہے۔

فصل آخر عکرمہ نے بروایت ابن عباس بیان کیا کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ موسیٰ بن عمران کہتے ہیں۔ میں نے خود سنا حضرت انس بن مالک فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے اس کا پانی وودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو رجب کا ایک روزہ رکھیگا۔ اللہ اس دریا کا پانی اسے پلائیگا۔

حضرت انس بن مالک نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائیگا۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ رسول اللہ نے رمضان کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینہ کے روزے (پورے) نہیں رکھے۔ یہ بھی حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ حرام کے تین دنوں کے روزے رکھے یعنی جمعرات۔ جمعہ۔ اور ہفت کے۔ تو اللہ اس کے لئے نو سو برس کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔

بعض لوگوں کا مقولہ ہے کہ رجب کا مہینہ دوری (یا ظلم) کو ترک کرنے کے لئے ہے اور شعبان کا مہینہ عمل اور وفا عہد کے لئے اور رمضان کا مہینہ صدق اور صفا کے دھول (سلف)۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے۔ شعبان محبت کا اور رمضان قرب (الہی) کا۔ رجب عزت کا مہینہ ہے شعبان خدمت کا اور رمضان نعمت کا۔ رجب عبادت کا مہینہ ہے۔ شعبان دنیا سے بے رغبتی کا دیا عبادت کی کوشش کا، اور رمضان زیادتی (ثواب یا زیادتی نعمت) کا۔ رجب کے مہینہ میں اللہ نیکیاں دو چند کر دیتا ہے۔ شعبان کے مہینہ میں گناہ اتار دیئے جاتے ہیں اور رمضان میں (عطاء) اعزاز کا انتظار کیا جاتا ہے۔ رجب (نیکیوں میں) سب سے آگے بڑھ جانے والے کا مہینہ ہے۔ شعبان درمیانی چال چلنے والوں کا اور رمضان گناہ گاروں (کی معافی) کا۔ ذوالنون مصری نے فرمایا۔ رجب مصیبتوں (یعنی گناہوں) کو ترک کرنے کے لئے ہے۔ شعبان اعمال طاعت کرنے کے لئے اور رمضان عزت بخشوں کے انتظار کے لئے جس نے گناہ نہ چھوڑے اور طاعت کے کام نہ کئے اور عزت بخشوں کا امیدوار نہ ہوا۔ وہ بے ہودہ (اور مبتلا خرافات) ہے۔ یہ بھی ذوالنون نے فرمایا۔ رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان پانی سینچنے کا۔ اور رمضان کھیتی کاٹنے کا۔ اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو بویا ہوگا۔ اسی کا بدلہ پائے گا جس نے بونی کھودی۔ کاٹنے کے دن افسوس کرے گا کہ اس کا گمان خلاف واقعہ ثابت ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کا انجام بُرا ہوگا۔ کسی صالح کا قول ہے۔ سال ایک درخت ہے۔ رجب اس درخت کے سبز پوش ہونے کا زمانہ ہے۔ شعبان اس کے پھل پیدا ہونے کا زمانہ اور رمضان اس کے پھل توڑنے کا زمانہ۔

کہا گیا ہے کہ رجب مغفرت کے لئے مخصوص ہے اور شعبان سفاقت کے لئے اور رمضان نیکیاں دو گونہ کرنے

کے لئے اور شب قدر رحمت نازل کرنے کے لئے اور عرفہ کا دن دین کو کامل بنانے کے لئے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔
 الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ (یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی) اور جمعہ کا
 دن دعاؤں کے قبول ہونے کے لئے اور عید کا دن دوزخ سے رہائی کے لئے اور مومنوں کی گزشتہ آلودگیوں کے
 لئے (یعنی مومن باندی غلام آزاد کرنے کے لئے)۔

مازنی نے حضرت امام حسینؑ کا قول نقل کیا ہے کہ رجب کے روزے رکھو۔ رجب کا روزہ اللہ کی طرف سے
 دنازل کردہ ایک توبہ ہے۔

حضرت سلمانؓ فارسی کی روایت ہے میں نے خود سنا ہے۔ رسول اللہؐ فرما رہے تھے جس نے رجب کا ایک روزہ
 رکھا۔ اس نے گویا ہزار برس کے روزے رکھے اور ہزار پردے آزاد کئے اور جس نے ماہ رجب میں کچھ بھی خیرات کی۔ اس
 نے گویا ہزار دنیا خیرات کئے۔ اللہ اس کے لئے بدن کے ہر بال کے مقابلہ میں ہزار نیکیاں لکھے گا اور ہزار درجے بلند کرے گا۔
 اور ہزار گناہ مٹا دے گا۔ اور ہر روز کے روزے اور ہر روز کی خیرات کے مقابلہ میں ہزار حج اور ہزار عمرے لکھ دے گا۔
 اور اس کے لئے جنت کے اندر ہزار مکان اور ہزار کوٹھیاں اور ہزار کمرے ہوں گے۔ ہر کمرہ میں ہزار خیمے اور ہر خیمہ میں سو حج
 سے ہزار مرتبہ بڑھکے ہزار عریں ہوں گی۔

فصل

رجب کے اول دن کے روزے اور اول رات کی عبادت کی فضیلت

شیخ امام مہتہ اللہ نے اپنی اسناد سے حضرت انس بن مالک کی روایت ہم سے بیان کی۔ کہ رجب کا مہینہ شروع
 ہوتا تو رسول اللہ دعا کرتے تھے۔ الہی رجب اور شعبان میں ہم کو برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا۔ امام مہتہ اللہ
 بروایت میمون بن مہران حضرت ابو ذرؓ کی حدیث مرفوعاً بیان کی کہ حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا جس نے رجب کا پہلا
 روزہ رکھا۔ اس کو مہینہ بھر کے روزوں کے برابر قرار دیا جائے گا اور جس نے سات روزے رکھے اس کی طرف سے جہنم کے
 ساتوں دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور جس نے آٹھ روزے رکھے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے
 کھول دیئے جائیں گے اور جس نے دس روزے رکھے۔ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا اور جس
 نے رجب کے اٹھارہ روزے رکھے۔ تو ایک منادی آسمان سے پکارے گا۔ اللہ نے تیرے (گزشتہ) گناہ معاف کر دیئے
 اب از سر نو عمل کر۔ امام مہتہ اللہ سقطی نے بروایت حضرت سلام بن قیس مرفوعاً بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو
 رجب کا پہلا روزہ رکھ دے گا۔ اللہ اس کے ساتھ برس کے گناہ معاف کر دیگا۔ جو پندرہ دن کے روزے رکھ دے گا اللہ اس کا حساب

آسانی سے لیگا۔ جو رجب کے تیس روزے رکھیگا اللہ اپنی خوشنودی اس کے لئے لکھدیگا اور اس کو عذاب نہیں دیگا۔
مردی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن ارطاة حاکم بصرہ یا عدی بن ارطاة کو لکھا۔ سال میں چار راتوں کی عبادت
کا التزام رکھو۔ اللہ ان میں اپنی رحمت بہاتا ہے۔ رجب کی پہلی رات نصف شعبان کی رات۔ ستائیس رمضان کی رات
اور عید الفطر کی رات۔ حضرت خالد بن معدان نے فرمایا۔ سال میں پانچ راتیں ہیں جو ان کے مقررہ ثواب کی امید کر کے
اور مقررہ وعدہ کی تصدیق کر کے ان میں (عبادت کی) پابندی کریگا۔ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

۱۔ رجب کی پہلی رات اور پہلا دن۔ رات کو نماز پڑھے اور دن کو روزہ رکھے۔ دونوں عیدوں کی راتیں جن میں عبادت
کرے لیکن دن میں روزہ نہ رکھے۔ نصف شعبان کی رات اور دن۔ رات میں نماز پڑھے اور دن میں روزہ رکھے عاشورہ
کی رات اور دن۔ رات کو نماز پڑھے اور دن کو روزہ رکھے۔

فصل بعض علمائے اہل ان تمام راتوں کو جمع کر دیا ہے جن میں عبادت کرنی مستحب ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ سال
بھر میں کل ۱۴ راتیں ہیں۔ ۱۔ ماہ محرم کی پہلی رات۔ عاشورہ کی رات۔ رجب کی پہلی رات نصف رجب کی رات
ستائیس رجب کی رات نصف شعبان کی رات عرفہ کی رات۔ دونوں عیدوں کی راتیں۔ رمضان کے آخری عشرہ میں
پانچ طاق راتیں یعنی ۲۱۔ ۲۳۔ ۲۵۔ ۲۷۔ ۲۹۔ اسی طرح سال میں سترہ روز عبادت کرنی اور وظائف کا سلسلہ قائم رکھنا
بھی مستحب ہے۔ عرفہ کا دن۔ عاشورہ کا دن نصف شعبان کا دن جمعہ کا دن۔ دونوں عیدوں کے دن اور ایام معلومات یعنی
ذی الحجہ کے اہدائی دس دن اور ایام معدودات یعنی ایام تشریق۔ ان سب میں سب سے زیادہ تاکید روز جمعہ کی اور ماہ
رمضان کی ہے۔ کیونکہ حضرت انس کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ روز جمعہ (گناہوں سے) سالم رہا تو تمام
ایام سالم رہے اور ماہ رمضان سالم رہا تو (پورا) سال سالم رہا۔ اس کے بعد دو شبہ اور بخشبہ کے دنوں کی فضیلت اور
تاکید ہے۔ انہی دونوں دنوں میں اللہ کے سامنے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔

فصل

ان دُعَاؤں کا بیان جن کو رجب کی پہلی رات میں پڑھنا بزرگوں سے منقول ہے

رجب کی پہلی رات میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کرنی مستحب ہے۔ اسی آج رات عرض گزاروں نے تیری
خدمت میں عرضیاں گزرائیں (تیری بارگاہ میں حاضری کا) قصد کرنے والوں نے قصد کیا۔ طلبکاروں نے تیرے فضل و
کرم کی آس لگائی۔ آج کی رات تیری رحمتوں کے جھونکے انعامات عطیات اور بخششیں (عام) ہیں۔ اپنے بندوں
میں سے جن کو چاہے گا تو ان کو نوازیگا اور جن پر تیری عنایت نہ ہوگی۔ ان سے روکے گا۔ میں تیرا محتاج بندہ

ہوں۔ تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوں۔ میرے مولا اس رات اگر کسی مخلوق پر تو فضل کرے اور اپنی عنایت سے کسی کو کچھ عطیہ مرحمت فرمائے تو (رب سے پہلے) محمد صلعم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے فضل و احسان سے مجھ پر نوازش کر۔ یا رب العالمین۔

مروی ہے کہ حضرت علیؑ سال میں چار راتیں ہر کام سے خالی کر کے عبادت کے لئے مخصوص فرمایا کرتے تھے۔ رجب کی پہلی رات عید الفطر کی رات۔ عید الفطر کی رات اور نصف شبان کی رات۔ ان راتوں میں ان الفاظوں سے دعا کرتے تھے۔ الہی محمد پر اپنی رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر بھی جو حکمت کے چراغ ہیں۔ نعمت عطا کرنے والے ہیں اور عصمت کے معدن ہیں اور مجھے ان کی وجہ سے ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ نا تجربہ کاری اور غفلت پر میری پکڑ نہ کر۔ میرا انجام کار حسرت و پشیمانی کو نہ بنا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بلاشبہ تیری معافی گناہگاروں کے لئے ہے۔ اور میں گناہگاروں میں سے ہوں الہی بخش وے میری وہ نافرمانیاں جو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتیں اور عطا فرما وہ فرمان برداریاں جو تیرے لئے مفید نہیں تیری رحمت وسیع ہے تیری حکمت عجیب ہے۔ مجھے فراخی آرام صحت امن شکر عافیت اور تقویٰ عطا کر اور صبر و صداقت کے پانی سے بھرے ہوئے برتن مجھ پر اور اپنے دوستوں پر بہا دے۔ مجھے آسانی عنایت کر اور اس کے ساتھ دشواری نہ دے۔ اور یہ تمام چیزیں عموماً میرے تمام گھر والوں کو میری اولاد کو میرے دینی بھائیوں کو میرے والدین کو تمام مسلمان اور مومن مردوں اور عورتوں کو مرحمت فرما۔

فصل

ماہ رجب کی نماز کا بیان

امام ہیثمہ بن مہارک نقلی نے در روایت محمد بن احمد محاطی از علی بن محمد بن اسماعیل بن محبوب صفار از سعید بن نصر بن منصور بزاز از سفیان بن عیینہ از عیث از طارق بن شہاب از حضرت سلمان فارسی اہم سے مرفوعاً بیان کیا کہ رجب کا چاند دیکھا تو حضور اقدس نے فرمایا مسلمان اگر اس مہینہ میں کوئی مومن مرد یا عورت تیس رکعت نماز اس ترکیب سے پڑھے۔ کہ ہر رکعت میں سورت الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد تین بار اور قل یا ایہا الکافرون تین بار پڑھے۔ تو اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کو پورے مہینہ کے روزے رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوگا یعنی سال بھر کی نمازوں کا ثواب لیگا اور شہید بد کے عمل کے برابر روزانہ اس کے عمل کو ادائیجا کیا جائے گا۔ اور ہر دن کے روزہ کے عوض سال بھر کی عبادت کا ثواب اس کے لئے لکھا جائے گا اور اس کے ہزار درجے بلند کئے جائیں گے۔ اگر اس نے پورے مہینہ کے روزے رکھے اور یہی نماز پڑھی تو اللہ اس کو دوزخ سے بچا لے گا اور اس کے لئے جنت لازم

کر دیگا اور وہ اللہ کے قرب میں پہنچ جائیگا۔ مجھے جبریل نے اس کی اطلاع دی تھی۔ جبریل نے کہا تھا کہ یہ تمہارے اور مشرکوں اور منافقوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والی نشانی ہے۔ منافق یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیے۔ میں یہ نماز کس طرح اور کب پڑھوں۔ فرمایا سلمان شروع ماہ میں دس رکعتیں پڑھ۔ ہر رکعت میں الحمد ایک بار۔ قل ہو اللہ احد تین بار اور قل یا ایہا الکافرون تین بار جب سلام پھیر چکو تو ہاتھ اٹھا کر کہو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد یحییٰ و یمیت و هو حی لا یموت ربیبہ الخیر و هو علی کل شئی قدیئر اَللّٰہم لا مانع لِمَا اَعْطٰیْتَ وَ لَا مُعْطٰی لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا یَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی کی حکومت ہے۔ وہی مستحق حمد ہے۔ وہی زندگی عطا فرماتا اور موت دیتا ہے وہی صاحب حیات ہے امر اسی کے ہاتھ میں ہر خیر ہے اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ الہی جو چیز تو عطا فرمائے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور تو نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں اور کسی قدرت والے کو تجھ سے اس کی قدرت بچا نہیں سکتی۔ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے۔

پھر وسط ماہ میں دس رکعت پڑھ۔ ہر رکعت میں الحمد ایک بار۔ قل ہو اللہ تین بار اور قل یا ایہا الکافرون تین بار سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہہ۔ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد یحییٰ و یمیت و هو حی لا یموت ربیبہ الخیر و هو علی کل شئی قدیئر الہا واحداً احداً صمداً فرداً و ثراً لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی کا اقتدار ہے وہی تعریف کے سزا دار ہے۔ وہی زندگی عطا فرماتا اور موت دیتا ہے۔ وہی زندہ ہے غیر فانی۔ اسی کے دست قدرت میں ہر بھلائی ہے۔ اسی کے قابو میں سب کچھ ہے۔ معبود اکیلا تھا۔ بے پروا یگانہ۔ بے جوڑ۔ نہ اس نے اپنے لئے بیوی پسند لی نہ اولاد پھر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے۔

پھر مہینہ کے آخر میں دس رکعتیں پڑھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار۔ قل ہو اللہ تین بار اور قل یا ایہا الکافرون تین بار اور سلام پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ۔ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد یحییٰ و یمیت ربیبہ الخیر و هو علی کل شئی قدیئر و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ الطاہرین و لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کا مالک ہے اسی کے لئے تعریف ہے۔ وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہو ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی پاک آل پر عظمت اور اونچے مرتبہ والے۔ اللہ کے بغیر نہ کسی میں کوئی قوت ہے نہ (حال کو) پٹنے کی طاقت۔

اس کے بعد مراد مانگ تیری دعا قبول ہوگی۔ تیرے اور جہنم کے درمیان اللہ ستر خندقیں حائل کر دیگا۔ ہر خندق اتنی وسیع ہوگی جیسے آسمان سے زمین کا فاصلہ اور ہر رکعت کے عوض تیرے لئے ہزار درہزار (دس لاکھ) رکعتیں لکھی جائیں گی۔

دوزخ سے آزادی اور پل صراط سے (بلا خطر) عبور تیرے لئے مقدر کر دیا جائیگا

حضرت سلمان نے فرمایا حضور اقدس جب بیان فرما چکے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے روتا ہوا سجدہ میں

گر پڑا۔ میں نے یہ حدیث کتاب العمل بالسنتہ میں پڑھی تھی۔

فصل

رجب لی نوحندی جمعرات کے روزے اور اول شب جمعہ کی نماز کی فضیلت

شیخ ابوالبرکات ہبۃ اللہ سقطی نے ہم سے بیان کیا کہ ان سے قاضی ابوالفضل علی حنفی بن یحییٰ بن کمال نے بیان کیا اور
 مکی سے ابو عبد اللہ حسین جزری بن عبد الکریم بن محمد نے مکہ میں مسجد حرام کے اندر بیان کیا اور جزری سے ابوالحسن علی ہمدانی
 بن عبد اللہ بن جہضم نے بیان کیا اور ہمدانی سے ابوالحسن علی سعدی بصری بن محمد بن سعید نے بیان کیا۔ سعدی نے کہا کہ ہم سے
 ہمارے باپ کہتے تھے کہ خلف بن عبد اللہ صفائی نے ہم سے بیان کیا اور خلف کو حمید طویل نے اطلاع دی اور حمید طویل نے
 حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان
 میری امت کا مہینہ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اللہ کا مہینہ ہونے کا کیا مطلب۔ فرمایا اس میں خصوصی مغفرت ہوتی ہے
 اس میں خونوں کی حفاظت رکھی جاتی ہے (کوئی کسی کو قصاص میں بھی قتل نہیں کرتا) اسی میں اللہ نے اپنے انبیاء کی توبہ
 قبول کی۔ اسی میں اپنے دوستوں کو دشمنوں کے ہاتھوں سے رائی دی جو اس میں روزے رکھیں گے اس کے تین حق
 اللہ کے ذمہ ہو جائیں گے۔ گزشتہ تمام گناہوں کی معافی، آئندہ عمر میں ہونے والے گناہوں سے نگہداشت اور تیرا یہ کہ
 بڑی پیشی کے دن پیاسے ہونے کا اندیشہ نہ رہے گا۔ ایک ضعیف بوڑھے نے کھڑا ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں پورے
 مہینہ کے روزے رکھنے سے عاجز ہوں۔ فرمایا اول تاریخ اور وسطی تاریخ اور آخری تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو۔ تم کو پورے مہینے
 کے روزے رکھنے والوں کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ ہر نیکی کا ثواب دس گونہ ہے۔ مگر رجب کے اول جمعہ کی رات کی رات سے غافل نہ
 رہنا۔ یہ وہی رات ہے جس کو مالک شبہ رغب کہتے ہیں رجب اول جمعہ کی تہائی رات گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں
 میں کوئی فرشتہ نہیں بچتا کہ کعبہ اور اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ اپنے ملائکہ پر کسی قدر جلوہ انداز ہوتا ہے۔
 اور فرماتا ہے میرے ملائکہ مجھ سے جو چاہو مانگو۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارا مقصود یہ ہے کہ تو رجب کے روزہ داروں
 کو بخشد۔ اللہ فرماتا ہے۔ میں نے ایسا کر دیا۔

اس کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو کوئی رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھیں گے پھر روزہ کے بعد رجب جمعہ میں

مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور انا انزلناہ فی لیلة القدر میں بار اور قل ہو اللہ

بارہ بار اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرے گا۔ (یعنی چھ مرتبہ نیت کر کے بارہ رکعتیں پڑھیگا) اور نماز سے فارغ ہو کر ستر بار مجھ پر درود پڑھیگا اور کہیگا اللہم صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَسَلِّمْ۔ پھر ایک سجدہ کرے گا اور سجدہ میں ستر بار کہیگا سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر ستر بار کہیگا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَظِيمُ۔ پھر دوسرا سجدہ کریگا اس سجدہ میں بھی وہی کہیگا جو پہلے سجدہ میں کہا تھا۔

پھر سجدہ کی حالت میں ہی اللہ سے اپنی مراد مانگیگا تو اس کی مراد پوری کر دی جائے گی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جو بندہ یا بندہ یہ نماز پڑھے گا۔ اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اگرچہ سمندر کے جھاگوں کی برابر ہوں۔ ریت کے ذروں کی برابر ہوں۔ پہاڑوں کے ہم وزن ہوں۔ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر شمار میں ہوں۔ ملور قیامت کے دن اس کی شفاعت سات سو گھردالوں کے لئے قبول کی جائے گی۔ قبر کی پہلی رات میں اس نماز کا ثواب شگفتہ چہرے اور فصیح زبان کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہیگا۔ میرے پیارے تجھے بشارت ہو۔ ہر مصیبت سے تجھے نجات مل گئی۔ یہ شخص کہے گا تو کون ہے۔ خدا کی قسم میں نے تو تیری شکل سے زیادہ حسین شکل کسی آدمی کی نہیں دیکھی۔ نہ تیرے کلام سے زیادہ شیریں کلام کوئی سنا۔ نہ تیری خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبو کوئی سونگھی۔ ثواب کہیگا۔ میرے پیارے میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں رات فلاں مہینہ فلاں سال میں پڑھی تھی۔ میں اس لئے آیا ہوں کہ تیری حاجت پوری کروں۔ تنہائی میں تیرا موس بنوں اور تیری گھبراہٹ کو دور کروں جیب صورت چھونکا جائے گا۔ تو میدان قیامت میں تیرے سر پر میں سایہ بن جاؤں گا۔ تجھے بشارت ہو اپنے مولا کی طرف سے کبھی تو خیر سے محروم نہیں ہوگا۔

فصل

۲۷ حب کے روزہ کی فضیلت

ہم سے شیخ ابوالبرکات ہبۃ اللہ سقطی نے سقطی سے حافظ ابوبکر احمد خطیب بن علی بن ثابت نے خطیب سے عبد اللہ بن علی محمد بن بشیر نے عبد اللہ سے حافظ علی بن عمر نے حافظ علی سے ابوبکر نصر حبشیون خلیل بن موسیٰ نے خلیل سے علی بن سید دہلی نے دہلی سے صمرہ بن رمیعہ قرشی نے قرشی سے ابن شوذب سے ابن شوذب سے مطر دراق نے دراق سے شہر بن حوشب نے شہر سے حضرت ابوہریرہؓ نے مرفوعاً بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے ستائیس حب کا روزہ رکھا اس کے لئے چھ ماہ کے روزے لکھے جائیں گے اسی روز حضرت جبریلؑ پیغمبری نے کرنازل ہوئے تھے۔

ہم سے شیخ ہبۃ اللہ سقطی نے حضرت حسن بھری کا قول نقل کیا کہ حضرت ابن عباسؓ ستائیس حب کا صبح سے ہی

مسجد میں گوشہ نشین ہو کر ظہر تک نماز میں مشغول رہتے تھے۔ ظہر کے وقت کچھ نفلیں پڑھ کر چار رکعتیں پڑھتے۔ جن کے اندر ہر رکعت میں الحمد ایک بار قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک بار۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تین بار اور سورہ اخلاص پچاس بار پڑھتے تھے۔ پھر عصر کے وقت تک دعائیں لگے رہتے تھے۔ کہ رسول اللہ بھی آج کے دن ایسا ہی کرتے تھے۔

شیخ مہبتہ اللہ نے اپنی اسناد سے بروایت ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جب میں ایک دن اور ایک رات ہے۔ اگر اسی دن کا کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے۔ تو اس کو سو برس روزے رکھنے والے اور سو سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ یہ دن رات ۲۷ رجب کا ہے اسی تاریخ کو رسول اللہ کو نبوت عطا فرمائی گئی تھی۔

فصل

روزہ کے آداب اور روزہ کے منوعات کا بیان

مناسب ہے کہ روزہ دار اپنے روزہ کو تمام گناہوں سے پاک رکھے اور اللہ کے خوف کے ساتھ روزہ کو پورا کرے۔ ہم سے شیخ مہبتہ اللہ سقلی نے بیان کیا ان سے حسن حبیبی بن احمد بن عبد اللہ فقیہ نے ان سے حافظ محمد بن احمد نے ان سے حسین جعفر و اعظم نے ان سے احمد بن عیسیٰ بن سکین نے ان سے ابن اسحاق نے جن کا لقب حسام تھا۔ ان سے اسحاق بن رزین راسنی نے ان سے اسماعیل بن یحییٰ نے ان سے مسعر بن کدام نے ان سے عطیہ نے ان سے حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا رجب حرمت کے مہینوں میں سے ہے اس کے دن چھٹے آسمان کے دروازے پر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رجب کے کسی دن کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے خوف سے اپنے روزہ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ تو وہ دروازہ بھی بولتا ہے اور وہ دن بھی بولتا ہے اور دونوں دعا کرتے ہیں۔ پروردگار اس (روزہ رکھنے والے) کو بخش دے اور اگر کوئی اللہ کے ڈر سے روزہ کی تکمیل نہیں کرتا تو دونوں اس کے لئے دعا منفرت نہیں کرتے اور کہتے ہیں یا اس شخص سے کہا جاتا ہے (اے شخص تجھے تیرے نفس نے فریب دیا۔

اعرج نے حضرت ابو ہریرہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اگر کسی کا روزہ ہو تو وہ جہالت کی حرکتیں نہ کرے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑے۔ تو اس سے کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ کی حدیث مروی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا جس نے (روزہ میں) جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔

حسن بھری نے حضرت ابو ہریرہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کی سپر ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ عرض کیا گیا اس ڈھال کو کیا چیز پھاڑتی ہے۔ فرمایا جھوٹ بونا یا غیبت کرنی۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے حضورؐ نے ارشاد فرمایا روزہ کھانے پینے (کے ترک ہی) سے نہیں ہوتا بلکہ بے ہودہ بکواس اور فحش کلامی سے بھی روزہ ہوتا ہے۔

ہم سے شیخ ابو نصر محمد بن بنار نے بیان کیا ان سے ان کے والد شیخ ابو علی بن احمد بن عبد اللہ بن بنائے ان سے محمد حافظ نے ان سے عبد اللہ نے ان سے جعفر بن محمد حال نے ان سے سمیع بن عتبہ نے ان سے بقیہ بن خلف نے ان سے محمد بن حجاج نے ان سے خاقان نے حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ پانچ چیزیں روزہ کو بھی توڑ دیتی ہیں اور دضو کو بھی۔ جھوٹ بونا۔ چغلی کھانا۔ غیبت کرنا۔ شہوت کے ساتھ کسی عورت یا مرد کو دیکھنا۔ جھوٹی قسم ابو نصر نے بحوالہ ابو علی ان کی اسناد سے حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ جو دن بھر لوگوں کا گوشت کھاتا رہا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا (یعنی اس کا روزہ نہیں ہوا) ابو نصر نے بحوالہ ابو علی ان کی اسناد سے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا جس نے کسی عورت کے پیچھے سے پیڑوں کے اوپر سے بھی نظر جما کر دیکھا اس کا روزہ بیکار گیا۔

ابو نصر نے اپنی اسناد سے بروایت سلیمان بن موسیٰ بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے فرمایا۔ تیرا روزہ ہو تو تیرے کانوں کا آنکھوں کا اور زبان کا بھی روزہ ہونا چاہئے۔ جھوٹ بولنے سے اور حرام باتوں سے ہمسایہ کو تکلیف دینا ترک کر دے روزہ میں تیرے اندر پردیاری اور سنجیدگی ہونا چاہئے۔ روزہ کے دن کو روزہ نہ رکھنے کے دن کی طرح نہ بنا۔

رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا بہت روزہ داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے۔ روزہ سے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والوں کو سوا بیداری کے کچھ نتیجہ نہیں حاصل ہوتا حضورؐ گرامی نے فرمایا اس سے عرش میں لرزہ آجاتا ہے اور اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ حضورؐ کی مراد یہ تھی کہ اگر اللہ کوئی امر خیر نہ کیا جائے۔ بلکہ مخلوق کے لئے کیا جائے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ سرکار عالی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں شراب سے اچھا ہوں جو شخص کسی دوسرے کو اپنے عمل خیر میں میرا شریک قرار دیتا ہے تو وہ عمل میرے لئے ہوگا۔ اسی شریک کے لئے ہوگا۔ میں صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو فالص میرے لئے ہی کیا گیا ہو۔ اے آدم زاد میں بہترین حصہ دار ہوں۔ اپنے عمل کو دیکھ جو تو دوسروں کے لئے کرتا ہے۔ میرے عمل کے بدلہ کی ذمہ داری اسی پر ہے جس کے لئے تو عمل کرتا ہے۔

رسول اللہؐ اپنی دعائیں کہتے تھے۔ الہی میری زبان کو جھوٹ سے میرے دل کو فحاشی سے میرے عمل کو دکھاوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔

اس لئے روزہ دار کو لازم ہے کہ روزہ کے آداب کا لحاظ رکھے۔ روزہ کے اندر دکھاوٹ بنائش اور مخلوق کو اپنے روزہ

کی اطلاع دینے سے پرہیز رکھے اور تمام عبادتوں میں یہی ادب اختیار کرے تاکہ دنیا دین میں بربادی نہ ہو۔

ابونصر نے بحوالہ ابوعلی ان کے اسناد سے بروایت ابو فراس بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے تھے کہ میں نے خود رسول اللہ کو ارشاد فرماتے سنا حضرت نوح نے سولے یوم فطر اور یوم ضحیٰ کے ساری عمر روزے رکھے۔ حضرت داؤد نے آدھی عمر روزے رکھے۔ حضرت ابراہیم نے ہر مہینہ میں تین دن (۱۳-۱۴-۱۵) کے روزے رکھے۔ اس طرح تمام عمر روزے رکھے اور تمام عمر نہ رکھے دگوا یا آپ کو دوامی روزوں کا ثواب ملا۔

ابونصر نے بحوالہ ابوعلی ان کی اسناد سے بروایت محمد بن منکدر حضرت جابر کا قول نقل کیا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے اپنا روزہ بتائیے۔ یہ سنکر حضور والا اتنا غصے ہوئے کہ دونوں رخسار سرخ ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے یہ بات دیکھی تو اس شخص کی طرف رخ کر کے اس کو سخت سست کہا اور جھڑکا۔ یہاں تک کہ اس کو خاموش کر دیا حضور والا کا غصہ دور ہو گیا۔ تو حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ میں حضور پر قربان۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ روزے رکھے۔ تو اس کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا نہ بے روزہ رہا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔ اگر کوئی ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھتا ہے۔ فرمایا یہی ساری عمر کے روزے ہوئے حضرت عمرؓ نے عرض کیا اگر کوئی دو شنبہ اور پچھنبہ کے روزے رکھتا ہے فرمایا۔ جبرأت کے دن تو اعمال کی پیشگی ہوتی ہے اور پیر کا دن وہی ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور مجھ پر سب سے پہلے وحی اتری۔

فصل افطار کا وقت ہو جائے تو روزہ کھولنے کے وقت کہے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ سُبْحَانَكَ وَيُحْمَدُكَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روزہ کھولنے کے وقت اس طرح کہتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ

الَّتِیْ دُسِعَتْ كُلُّ شَیْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِیْ

ابوالعالیہ کا قول ہے کہ جو شخص افطار کرتے وقت یہ پڑھیگا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَلَافَقَهَرَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نَظَرَ فِیْ خَیْرٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ مَلَکَ فَقْدَرٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ یُحِی الْمَوْتِی۔ تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائیگا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدائش کے دن تھا۔

مصعب بن سعید نے بروایت حضرت عبداللہ بن زبیرؓ حضرت سعید بن مالک کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ اگر کسی کے پاس روزہ افطار فرماتے تھے تو فرماتے تھے اَفْطَرْتُ عِنْدَکُمْ الصَّائِمُونَ وَ اَکَلْتُ طَعَامَکُمْ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَیْکُمْ الْمَلَائِکَةُ۔ تمہارے ہاں روزہ داروں نے روزہ کھولا تمہارا کھانا نیکوں نے کھایا اور تمہارے لئے فرشتوں نے دعا رحمت کی۔

فصل۔ جان لو کہ ماہ رجب میں دعا قبول کی جاتی ہے اور لغزشیں معاف کی جاتی ہیں اور جو شخص اس کے اندر

گناہ کرتا ہے تو سزا بھی دو گنی دی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم سے شیخ سقطی نے بیان کیا۔ اُن سے قاضی ہمتا و نسفی بن ابراہیم نے اُن سے عبدالقادر جزیری بن عمر نے اُن سے ہیثم اللہ نے اُن سے محمد بن فرخان نے اُن سے احمد انباری بن حسین بن سعید نے اُن سے ابراہیم بن فراش نے اُن سے عمرو بن سمرہ نے اُن سے موسیٰ بن عباس نے اُن سے اصبح نے اصبح سے بناء نے بیان کیا کہ حضرت امام حسینؑ بن علیؑ نے فرمایا ہم طواف میں مشغول تھے کہ کسی کی آواز کانوں میں آئی کوئی کہہ رہا تھا یَا مَنْ يُجِيبُ دُعَاءَ الْمُضْطَرِّ فِي الظُّلَمِ اے وہ خدا جو تاریکیوں میں بے قرار کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یَا كَاثِفَ الْكُرْبِ وَ الْبُلْوَى مَعَ السَّقَمِ۔ اے بیماریوں کی بے چینیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے قَدْ بَاتَ وَ قَدْ كَانَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَ الْحَرَمِ۔ تیرے مکانِ کعبہ کے اور حرم کے گرد اگر درات کو رہے۔

وَ نَحْنُ نَدْعُو وَ عَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنْمِ۔ ہم دعا کرتے رہے اور اللہ کی آنکھ نہیں سوئی (یعنی اللہ دیکھتا اور جانتا ہے) هَبْ لِي بِجُودِكَ مَا أَخْطَأْتُ مِنْ جُرْمٍ۔ میں نے جو گناہ قصداً کیا اس کو اپنی بخشش سے معاف فرما دے۔ یَا مَنْ أَسَارَ إِلَيْكَ الْخَلْقُ بِالْكَرَمِ۔ اے وہ خدا جس کے کریم ہونے کا اظہار مخلوق زبان اشارہ سے کرتی ہے۔ إِنْ كَانَ عَفْوُكَ لَمْ يَسْبِقِ الْمُجْرِمِ۔ اگر مجرم کی طرف تیری معافی پیش قدمی نہ کرے۔ فَمَنْ يَجُودُ عَلَى الْعَاصِينَ بِالْبَغَمِ۔ تو کون گناہگاروں کو نعمتیں عطا فرمائے۔

حضرت علیؑ نے امام حسینؑ سے فرمایا حسین کیا تم نہیں سن رہے ہو کہ کوئی اپنے گناہوں پر رورہا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جاؤ وہ شاید تم کو مل جائے اس کو ہالو۔ امام حسینؑ فرماتے ہیں فوراً گیا۔ وہ شخص مجھے مل گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت چھریے بدن کا آدمی تھا۔ کپڑے صاف تھے اور خوشبو اچھی آ رہی تھی۔ مگر اس کا دایاں پہلو ٹل تھا میں نے کہا چلو امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالبؑ تم کو طلب فرما رہے ہیں۔ وہ شخص فوراً اپنا مفلوج حصہ بدن کھینچتا ہوا چلا اور امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا تم کون ہو اور تمہارا کیا حال ہے۔ کہنے لگا۔ امیر المؤمنین جو شخص عذاب میں پکڑا گیا ہو اور اس نے (اللہ کے) حقوق روک رکھے ہوں اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے۔ کہنے لگا منازل بن حق۔ فرمایا تیرا کیا واقعہ ہوا۔ بولا عرب کے اندر لہو و عیش میں میری شہرت تھی میں عشق بازی (کے میدان) میں دوڑتا تھا غفلت سے ہوش میں نہیں آتا تھا۔ اگر توبہ کرتا تو توبہ نہیں مانی جاتی اور معافی مانگتا تو لغزش دور نہیں کی جاتی۔ (یعنی عیش میں اتنا مدہوش تھا کہ نہ میری توبہ کا اعتبار تھا نہ معافی طلب کرنے کا) رجب اور شعبان میں بھی برابر گناہ کے جاتا تھا۔ میرا مہربان شفیق باپ مجھے ہلاکت کا ہچکچاہٹ سے ڈراتا تھا اور گناہ کی بد بختی سے ترساں کرتا تھا اور کہتا تھا بیٹے اللہ کی پکڑ میں اور سزائیں سخت ہیں۔ تو اس خدا کی نافرمانی کے درپے نہ ہو جو آگ کا عذاب دیگا۔ تیرے گناہوں سے تو دراتوں کی اتاری کی معزز فرشتے حرمت والا مہینہ اور رات دن فریادی ہیں۔ باپ جس قدر مجھ پر زیادہ غصہ کرتا تھا میں اسی قدر اس کو ہارتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کو اس حد تک پہنچا دیا کہ ایک روز اس نے کہا۔

خدا کی قسم اب میں برابر روزہ رکھوں گا۔ کبھی روزہ نہیں کھولوں گا۔ برابر نماز پڑھتا رہوں گا (کبھی) رات کو بھی نہیں سوؤں گا۔ چنانچہ ہفتہ بھر اس نے روزہ رکھا۔ پھر بھورے رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر حج اکبر کے دن مکہ میں پہنچ گیا اور کہنے لگا اب میں کعبہ کو جاؤں گا اور تیرے خلاف اللہ سے مدد کا خواستگار ہوں گا۔ چنانچہ حج اکبر کے دن کعبہ کے پردے پکڑ کر میرے پیروں کی اور کہا اے وہ خدا جس کی طرف دور سے حاجی آتے ہیں اور بے پرواہ غالب ذات واحد کے فضل کی آس رگاتے ہیں منازل میری نافرمانی سے باز نہیں آتا۔ اے رحمن میرے لڑکے سے میرا حق لے لے۔ اے پاک ذات کو ذی تیری اولاد ہے اور نہ تو کسی کی اولاد۔ مجھ پر بخشش کر اور اس کا ایک پہلو (یعنی بدن کا ایک جانب) مفلوج کر دے۔

منازل نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے آسمان کو طبع کیا ہے اور پانی کو چشموں سے نکالا ہے۔ میرا باپ اپنا کلام پورا کرنے نہ پایا تھا کہ میرا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا اور میں حرم کے کونوں میں پڑے ہوئے تختے کی طرح ہو کر رہ گیا۔ لوگ صبح شام میری طرف آتے اور کہتے تھے اس کے متعلق اللہ نے اس کے باپ کی بددعا قبول فرمائی ہے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا پھر تیرے باپ نے کیا کیا۔ منازل نے کہا۔ امیر المومنین جب وہ راضی ہو گیا۔ تو میں نے اس سے درخواست کی کہ جس جگہ مجھے بددعا دی تھی۔ اسی جگہ جا کر میرے لئے دعا کرے اس نے میری درخواست مان لی۔ اثنائے سفر میں مجھے ایک اونٹنی مل گئی میں اس اونٹنی پر باپ کو سوار کر کے چلا۔ ایک وادی میں پہنچے جس کو اراک (درخت پیلے) کی وادی کہا جاتا ہے۔ کسی درخت سے ایک پرندہ اڑا اس کے اڑنے سے اونٹنی بد کی۔ باپ بچے گر پڑا اور مر گیا۔

حضرت نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات دعائیہ سکھا دوں۔ جو رسول اللہ سے میں نے سنے ہیں اور حضور نے فرمایا تھا کہ کوئی غم زدہ ایسا نہیں کہ ان الفاظ سے دعا کرے اور اللہ اس کے غم کو دور نہ کرے۔ نہ کوئی ایسا بے چین ہے کہ ان الفاظ سے دعا کرے اور اللہ اس کی بے چینی کو دور نہ کرے۔ منازل نے کہا بہتر ہے۔

امام حسینؓ نے فرمایا اس کے بعد امیر المومنین نے منازل کو وہ دعا سکھا دی۔ منازل نے اللہ سے وہی دعا کی اور مرض سے رہائی پائی اور ہمارے پاس صبح کو صبح تندرست ہو کر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو نے کس طرح عل کیا۔ کہنے لگا جب (لوگوں کی) آنکھوں کو (غینہ کا) آرام حاصل ہو گیا (سب سو گئے) تو میں نے وہی دعا ایک دو تین مرتبہ کی ندا آئی تیرے لئے اللہ کافی ہے۔ تو نے اسم اعظم لے کر اللہ سے دعا کی ہے۔ اللہ کو اسم اعظم نے کرب بھی پکا رہا جاتا ہے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور جو چیز اس سے مانگی جاتی ہے۔ وہ عنایت فرماتا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ تو خواب میں رسول اللہؐ کو دیکھا۔ میں نے دعا عرض کی۔ فرمایا میرے چچا کے بیٹے علیؓ نے سچ کہا۔ اسی میں وہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ کہ اگر اس کو لیکر اللہ سے دعا کی جائے۔ تو وہ قبول فرماتا ہے (اس کے بعد میں بیدار ہو گیا) دوبارہ پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تو میں نے پھر رسول اللہؐ کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہؐ میں حضور سے وہ دعا سنی چاہتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا اس طرح کہو۔

اے اللہ۔ اے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے۔ اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے ہیں۔ اے وہ ذات جس کی قوت سے زمین بچھائی گئی ہے۔ اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن اور پر نور ہیں۔ اے وہ ذات جس کی توجہ ہر پاک ایمان دار نفس کی طرف ہوتی ہے۔ اے وہ ذات جو ترساں اور ہراساں لوگوں کے خوف کو تسکین دینے والی ہے۔ اے وہ ذات جس کے ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اے وہ ذات جس نے یوسفؑ کو غلامی کی ذلت سے نجات دی۔ اے وہ ذات جس کا نہ کوئی دریا پانی ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ نہ کوئی مصاحب ہے کہ اس کے پاس حاضری دی جائے۔ نہ کوئی وزیر ہے کہ اس کو (کچھ یہ نذرانہ) دیا جائے۔ نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے کہ اس سے دعا کی جائے جس کا کرم اور فضل اور جو کثرت حاجات کے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی رحمت محمدؐ اور آپ کی آل پر نازل فرما اور مجھے میری مراد عطا کر حقیقت میں تو ہی ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔

یہ خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ بیدار ہوا تو بالکل تندرست تھا حضرت علیؑ نے فرمایا اس دعا کو مضبوطی کے ساتھ لے لو۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ کا بھی ایسا ہی ایک واقعہ منقول ہے جس کی تفصیل موجب طوالت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی دشمن کے لئے زیبا نہیں کہ گناہوں کو مظلوم کو اور مظلوم کی بددعا کو حقیر سمجھے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن جائے گا۔ یہ بھی فرمایا۔

جب بندہ ملنگنے کے لئے اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے۔ تو اللہ کو اس کے خالی ہاتھ پھیرتے شرم آتی ہے۔ اس لئے یا اس کو جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے یا قیامت کے دن کے لئے جمع رکھ چھوڑتا ہے۔ اس سلسلہ میں دشمن سنائے گئے ہیں۔ (جن کا ترجمہ یہ ہے) کیا تو دعا کو نہ حقیر سمجھتا ہے۔ دعا کی تاثیر تیرے اندر نمایاں ہے۔ دعا، شب کے تیر خطا نہیں جاتے۔ مگر ان کا ایک وقت ہے اور (درمیان) وقت کو گزرتا ہے۔

مجلس

ماہ شعبان کی فضیلت شعبان کی پندرھویں شب میں کس قدر مغفرتیں اور اللہ کی خوشنویاں نازل ہوتی ہیں

ابو نصر محمدؑ سے ان کے باپ ابو علی حسینؑ نے اور حسینؑ سے ابو الحسن علی بن محمد بن عمرو بن حفص جعفر مرقی نے اور حافظ ابو الفتح نے اور ابو الحسن سے ابو بکر محمد شافعی بن عبد اللہ نے اور ابو بکر سے اسحاق بن حسن نے اور اسحاق سے عبد اللہ بن سلمہ نے اور عبد اللہ سے مالک بن انس نے اور مالک سے ابو النضر مولى عمر بن عبد اللہ اور ابو النضر سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن

نے اور اہل سہ سے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ (شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ تو ہم کہتے تھے کہ اب (کوئی دن) ناغہ نہیں کریں گے اور ناغہ کرتے تھے تو ہم کہتے تھے اب (اس ماہ میں) روزہ نہیں رکھیں گے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سوا رمضان کے رسول اللہؐ نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روزے رکھے ہوں یہ حدیث صحیح ہے بخاری نے اس کو عبد اللہ بن یوسف از مالک کی روایت سے بیان کیا ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد محمد کی اسناد سے بروایت ہشام بن عروہ بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ رسول اللہؐ روزے رکھتے تھے تو (اتنے کہ) ہم کہتے تھے اب روزے ترک نہیں کریں گے اور ترک کرتے تھے تو (اتنے کہ) ہم کہتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے حضورؐ کو شعبان میں روزے رکھنا بہت ہی مرغوب تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو شعبان میں روزے رکھتے دیکھتی ہوں فرمایا عائشہؓ یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی حصہ میں مرنے والوں کے نام لکھ کر ملک الموت کو اس ماہ میں دیدئے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں نقل کر کے دیا جائے کہ میرا روزہ ہو۔ ابو نصر نے اپنے والد محمد کی اسناد سے بروایت عطاء بن یسار ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ رمضان کے علاوہ کسی مہینہ میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے والوں کے نام شعبان میں زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیئے جاتے ہیں۔ آدمی سفر کرتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔

ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد سے حضرت انسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ سے افضل الصیام (تمام روزوں میں بہترین روزہ) دریافت کیا گیا۔ فرمایا رمضان کی تعظیم کے لئے شعبان کے روزے رکھنا۔

ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد سے بروایت معاذ بن صالح از عبید اللہ بن قیس بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ فرما رہی تھیں رسول اللہؐ کا محبوب ترین مہینہ شعبان کا تھا آپ اس (کے روزوں) کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔

حضرت عبد اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص شعبان کے آخری دوشنبہ کا روزہ رکھیں گاموں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ لفظ آخری سے حضورؐ کی مراد آخری دوشنبہ ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ نہیں ہے کیونکہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ رکھنا تو (اس شخص کے لئے جو مسلسل روزے نہ رکھ رہا ہو) ممنوع ہے۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے لئے اس سے خیر کثیر بھوٹ کر نکلتی ہے اور رمضان کو رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے (در مضمّن۔ جلا ڈالتا)

اللہ نے فرمایا ہے وَ سَرُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کر لیتا ہے) اللہ نے ہر چیز میں سے چار کا انتخاب فرمایا ہے۔ پھر چار میں سے ایک کو چن لیا۔ ملائکہ میں سے

چار کا انتخاب کیا۔ جبریل مسکایل۔ اسرافیل عزرائیل پر چاروں میں سے جبریل کو چن لیا۔ انبیاء میں سے چار کا انتخاب کیا ابراہیم۔ موسیٰ عیسیٰ اور محمد پھر ان میں سے محمد کو چن لیا۔ صحابہ میں سے چار کا انتخاب کیا۔ ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ علیؓ۔ پھر ان میں سے ابو بکر کو چن لیا۔ مسجدوں میں چار مسجدوں کا انتخاب کیا۔ مسجد حرام (کعبہ شریف) مسجد اقصیٰ (بیت المقدس کی مسجد انبیاء) مدینہ شریف کی مسجد (مسجد نبوی) اور مسجد طور سینا۔ پھر ان میں سے کعبہ شریف کو چن لیا۔ ایام میں سے چار دنوں کو منتخب کر لیا۔ روزہ فطر۔ روزہ اضحیٰ۔ روزہ عرفہ (یعنی حج کا دن) اور روزہ عاشورا (دسویں محرم) پھر ان میں سے روزہ حج کو چن لیا۔ راتوں میں چار راتیں منتخب کر لیں۔ شبِ برات (شعبان کی پندرہویں شب) شبِ قدر۔ شبِ جمعہ اور شبِ عید۔ ان میں سے شبِ قدر کو چن لیا۔ بستیوں میں سے چار بستیاں کا انتخاب کیا۔ مکہ شریف۔ مدینہ پاک۔ بیت المقدس اور مسجد العشاء۔ ان میں سے مکہ شریف کو چن لیا۔ پہاڑوں میں سے چار پہاڑ چھانٹے۔ احد۔ طور سینا۔ رگام اور لبنان۔ ان میں سے طور کو چن لیا۔ دریاؤں میں سے چار کو چن لیا۔ جیحوں۔ سیحوں نیل فرات۔ ان میں سے فرات کو چن لیا۔ مہینوں میں سے چار مہینوں کو منتخب کیا۔ رجب شعبان۔ رمضان اور محرم۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا۔ شعبان کو رسول اللہؐ کا مہینہ قرار دیا پس جس طرح رسول اللہؐ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اسی طرح آپؐ کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا اور رمضان میری امت کا۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور رمضان (بالکل) پاک کر دینے والا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں۔ حالانکہ رب العالمین کے سامنے اس ماہ میں اعمال کی پیشگی ہوتی ہے میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کی پیشگی کے وقت میں روزہ دار ہوں۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور اقدسؐ نے فرمایا۔ باقی مہینوں پر رجب کی فضیلت ایسی ہے۔ جیسے دو کلموں پر قرآن مجید کی فضیلت اور باقی مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی دو کلمہ تمام انبیاء پر میری فضیلت اور دو کلمہ مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے۔ جیسے تمام مخلوق پر اللہ کی فضیلت۔

حضرت انس بن مالک نے فرمایا۔ رسول اللہؐ کے صحابی جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت میں سرنگون (یعنی منہمک) ہو جاتے اور مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے۔ تاکہ ضعیف اور مسکین آدمی بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت حاصل کر لیں اور حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر شرعی حد (سزا) اُس پر حد لگاتے (سزا دیدیتے) ورنہ آزاد کر دیتے اور سوداگر اپنے ادپر کے قرضے چکا دیتے اور اگر دوسروں پر ان کا قرض ہوتا تو وصول کر لیتے۔ یہاں تک کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔

شعبان کے پانچ حرف ہیں۔ شین شرف کا۔ عین علو کا۔ تا۔ بڑ کا۔ (بڑ کے معنی احسان بھلائی) الف الفت۔ نوں

فصل نوز کا۔ اس مہینہ میں یہ پانچوں عطیے اللہ کی طرف سے بندہ کے لئے ہوتے ہیں۔ اس مہینہ میں بھلائیوں کا دروازہ

کھول دیا جاتا ہے۔ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ گناہوں کو ترک کیا جاتا ہے۔ خطاؤں کا اتار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ پر درود کی کثرت کی جاتی ہے۔ درود بھیجئے گا یہ (خاص) مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَنْ اَللّٰهُ وَمَلَائِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کی طرف سے صلوٰۃ کا معنی ہے رحمت اور ملائکہ کی طرف سے صلوٰۃ کا معنی ہے شفاعت اور دعا مغفرت اور مومنوں کی طرف سے صلوٰۃ سے مراد ہے دعا اور ثنا۔

مجاہد نے فرمایا اللہ کی طرف سے صلوٰۃ کا معنی ہے (نیکی کی) توفیق اور سب سے) بچانا اور ملائکہ کی طرف سے صلوٰۃ کا معنی ہے امداد اور نصرت اور مومنوں کی صلوٰۃ کا معنی ہے پیر دی کرنا اور تعظیم کرنا۔

ابن عطاء نے فرمایا رسول اللہ کی طرف سے درود کا معنی ہے تعلق اتصالی کا بقا اور درود ملائکہ کا معنی ہے ملائکہ کے نفوس کی رقت (یعنی ایسا تاثر جو دعا رحمت کا باعث ہو) اور مومنوں کی طرف سے درود کا معنی ہے پیر دی اور محبت کرنا۔

بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے درود کا معنی ہے عزت بڑھانا اور درود ملائکہ کا معنی ہے تعظیم کا اظہار کرنا اور امت کے درود کا معنی ہے شفاعت طلب کرنا۔

رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ اس پر دس بار رحمت فرماتا ہے اس لئے ہر دانشمند مومن کے لئے مناسب ہے کہ اس مہینہ میں غافل نہ رہے۔ بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری اس مہینہ میں کرے۔ گزشتہ سے تو بہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ماہ شعبان میں ہی اللہ کے سنے زاری کو رسول اللہ کا وسیلہ پکڑے کیونکہ یہ مہینہ آپ ہی کا ہے۔ تاکہ دل کی خرابی درست ہو جائے اور اندرونی بیماری کا علاج ہو جائے۔ تاخیر اور ٹال مٹول نہ کرے کھل کو کھلوں گا کیونکہ دن تین ہی ہیں۔ ایک وہ جو کل گزر گیا۔ ایک آج کا دن جو عمل کا دن ہے۔ ایک آنے والا کل جس کی امید ہی امید معلوم نہیں وہ اس کے لئے آئیگا یا نہیں۔ گزشتہ کل ایک نصیحت ہے۔ آج کا دن غنیمت ہے۔ آنے والا کل صرف خیالی ہے۔ اسی طرح مہینے تین ہیں۔ رجب تو گزر گیا۔ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا رمضان کا انتظار ہے معلوم نہیں اس مہینہ تک زندگی رہے یا نہ رہے پس شعبان ہی ان دونوں کے درمیان ہے اس لئے اسی میں طاعت کو غنیمت جانے۔

ایک شخص بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب تھے (کو نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ مالداری کو افلاس سے پہلے۔ فراغت اوقات کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔

فصل

شب برات کیسی کیسی جنتوں نوازشوں اور فضیلتوں کی رات ہے

اللہ نے فرمایا ہے۔ احمر و الکتاب المبین انا انزلناک فی لیلة مبارکۃ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔

حم یعنی روز قیامت تک جو کہ ہونے والا ہے۔ اللہ اس کا فیصلہ کر چکا۔

والکتاب المبین قسم ہے قرآن مجید کی۔ انا انزلناک فی لیلة مبارکۃ ہم نے یہ قرآن برکت والی رات یعنی نصف

شبہان کی رات میں نازل کیا۔ عکرمہ کے علاوہ اکثر اہل تفسیر کا یہی قول ہے صرف عکرمہ کا قول ہے کہ لیلة مبارکۃ سے شب قدر

مراد ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت چیزوں کو مبارک فرمایا ہے۔ قرآن کو خود ہی مبارک کہا ہے۔ فرمایا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ

مُبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ۔ یہ قرآن برکت والی یادداشت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن کی برکت طرح طرح کی ہے مثلاً

جو شخص اس کو پڑھتا اور مانتا ہے۔ وہ ہدایت پاتا اور درخ سے رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ بلکہ یہ برکت کچھ اس کے باپ دادا

اور اولاد تک پہنچتی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص اوراق میں دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اس کے ماں

باپ سے عذاب کو ہٹا کر دیتا ہے۔ خواہ وہ کافر ہی ہوں۔

اللہ نے پانی کو بھی مبارک فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ہے وَ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا۔ ہم نے اوپر سے برکت

والا پانی نازل کیا۔ پانی کی ہی یہ برکت ہے کہ سب چیزیں اسی سے زندہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ

حَیٍّ اَفَلَا یُؤْمِنُوْنَ۔ ہم نے ہر زندہ چیز کو بنایا تو کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ پانی میں دس خوبیاں ہیں۔ سیالیت۔

نرمی۔ طاقت۔ لطافت۔ صفائی۔ حرکت۔ تری۔ خشکی۔ تواضع اور زندگی۔ یہ سب خوبیاں اللہ نے دانشمند مومن کے

دل میں رکھی ہیں۔ دل میں نرمی بھی ہے اور اخلاق میں خوبی بھی۔ طاعت کی طاقت بھی ہے۔ نفس کی لطافت بھی ہے۔ عمل

کی صفائی بھی ہے۔ بھلائی کی طرف حرکت بھی۔ آنکھوں میں رطوبت بھی ہے۔ گناہوں میں افسردگی بھی ہے۔ مخلوق سے تواضع

بھی ہے اور حق بات سننے سے زندگی بھی۔

اللہ نے زیتون کو بھی مبارک فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ تَرِیُّوْنَہِیْ پھلدار درخت تھا کہ

زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم نے اس سے کھایا دینی پھل کھائے اس میں غذا بھی ہے اور روشنی حاصل کرنے کا تیل بھی۔

اللہ نے فرمایا ہے۔ وَصْنِغٍ لِلْاَعْلٰیٰنَ۔ کھانے والوں کے لئے سالن۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ شجرہ مبارکہ حضرت ابراہیمؑ تھے یا قرآن ہے یا ایمان ہے یا مومن کا نفس مطمئنہ ہے جو ہر خیر کا اس کو

حکم دیتا ہے۔ ہر امر الہی کی تعمیل کرتا ہے۔ ہر ممنوع سے باز رہتا ہے۔ تقدیر خداوندی کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا

ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد سے بحوالہ یحییٰ بن سعید از عروہ بیان کیا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمایا ۔
 نصف شعبان کی رات میں رسول اللہ میری چادر کے اندر سے خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئے ۔ خدا کی قسم میری چادر نہ حریر کی تھی
 نہ قز کی نہ پوست کتان کی نہ خنز کی (یہ چاروں قسمیں ریشمی کپڑوں کی ہیں) نہ باریک اون کی ۔ عروہ نے کہا ۔ میں نے کہا سبحان اللہ
 پھر کس چیز کی تھی ۔ فرمایا اس کا تانا بادل کا تھا ادبانا اونٹ کے اون کا حضرت عائشہؓ نے (اس کے بعد) فرمایا ۔ میرا لگان ہوا
 کہ حضور والا کسی بی بی کے پاس تشریف لے گئے ۔ میں نے اٹھ کر کھڑی میں تلاش کیا ۔ تو میرے ہاتھ حضور کے پاؤں پر پڑ گئے ۔
 آپ اس وقت سجدہ میں پڑے ہوئے تھے ۔ میں نے آپ کی دعا (کے الفاظ) یاد کر لئے تھے ۔ آپ کہہ رہے تھے ۔ میرے جسم اور
 دل نے تجھے سجدہ کیا میرا دل تجھ پر ایمان رکھتا ہے ۔ میں تیری نعمتوں کا اقرار اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں ۔ میں نے اپنی
 جان پر ظلم کیا ہے ۔ مجھے بخش دے ۔ تیرے سولے گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ۔ میں تیرے عذاب سے تیری عفو کی تیری
 سزا سے تیری رحمت کی تیرے غضب سے تیری رضامندی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں ۔ میں تیری تعریف کا احاطہ
 نہیں کر سکتا ۔ تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی ثنا کی ہے ۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ۔ صبح تک رسول اللہ یونہی نماز میں کھڑے
 ہوتے اور بیٹھے رہے ۔ یہاں تک کہ پاؤں سو ج گئے ۔ میں پاؤں کو دباتی ہوئی کہنے لگی ۔ میرے ماں باپ قربان ۔ کیا اللہ نے آپ
 کے گلے پچھلے گناہ عاف نہیں کر دیئے ہیں ۔ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ ایسی رحمت نہیں کی ہے ۔ کیا ایسا ایسا نہیں ہے ۔
 ارشاد فرمایا ۔ عائشہؓ تو کیا میں شکر گزار نہ ہوں ۔ کیا تم واقف ہو کہ اس رات میں کیا کیا ہے ۔ میں نے عرض کیا ۔ کیا کیا ہے
 فرمایا جو بچہ اس سال پیدا ہونے والا ہوگا اور شخص ہونے والا ہوگا ۔ وہ اس رات میں نکھد یا جائیگا ۔ لوگوں کے رزق اس رات
 کو نازل ہوں گے اور لوگوں کے اعمال کی پیشی ہوگی ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (کیا) اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں
 نہیں جائے گا ۔ فرمایا ۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا ۔ میں نے عرض کیا اور آپ بھی نہیں ۔ فرمایا ۔ میں
 بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت مجھ پر ڈھانپ دے ۔ پھر حضور نے دست مبارک اپنے سر اور چہرہ پر پھیرا ۔

ابو نصر سے ان کے والد نے ۔ والد سے محمد بن احمد حافظ نے محمد سے عبد اللہ بن محمد نے ۔ عبد اللہ سے ابو العباس ہراتی
 نے اور براہیم بن محمد بن حسن نے اور ان دونوں سے ابو عامر دمشقی نے ۔ دمشق سے ولید بن مسلم نے ولید سے ہشام ابن الفارم نے اور
 سلیمان بن مسلم نے بروایت مکحول بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ۔ عائشہؓ یہ کونسی رات ہے حضرت
 عائشہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بخوبی واقف ہے ۔ فرمایا نصف شعبان کی رات ہے ۔ اس میں دنیا کے اعمال اور نیکوں
 کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں (یعنی ان کی پیشی ہوتی ہے) بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اس رات میں
 اللہ دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے ۔ کیا آج رات تم مجھے اجازت دو گی ۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے عرض کیا ۔ جی ہاں (اجازت
 پا کر) حضور نماز کو کھڑے ہو گئے ۔ قیام خفیف کیا ۔ سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی ۔ پھر آدھی رات تک سجدہ میں پڑے
 رہے ۔ پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور اس میں بھی پہلی رکعت کی طرح قرأت کی (اور سجدہ میں چلے گئے) حضور کا یہ

سجدہ فجر تک رہا میں نکھیتی رہی۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ نے اپنے رسول کی روح (ذہن) قبض کر لی ہو۔ زیادہ دیر ہو گئی تو میں قریب گئی۔ اور پاؤں کے تلووں کو چھوا تو حضور نے حرکت کی میں نے خود سنا حضور حالت سجدہ میں کہہ رہے تھے میں تیرے خدا سے تیرے عفو کی تیرے غضب سے تیری رضامندی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے میں تیری توبہ پوری نہیں کر سکتا جیسی تو نے اپنی ثنا کی ہے۔ تو ویسا ہی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج رات کو آپ کو ایسا ذکر کرتے سنا کہ پہلے بھی اس طرح ذکر کرتے نہیں سنا۔ فرمایا کیا تم کو علم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تو ان (الفاظ) کو سیکھ لو اور (دوسروں کو) سکھاؤ۔ جبریل نے مجھے سجدہ میں اس طرح ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔

ابو نصر از ابو علی از عبد اللہ بن محمد از اسحاق بن احمد فارسی از احمد بن صباح بن ابی شریح از زید بن مارون از حجاج بن ارطاة از یحییٰ بن ابی کثیر از عروہ ام المومنین حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ ایک رات میں نے رسول اللہ کو دبتر پر نہیں پایا۔ میں (تلاش میں) گھر سے نکل چلی۔ دیکھا کہ بقیع (کے قبرستان) میں موجود ہیں اور سہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے فرمایا لکھنا تجھے اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے ہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا نصف شبان کی رات میں اللہ قریب والے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ (گناہگاروں کی) بخشش فرماتا ہے۔

حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام عکرمہ نے آیت **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ** کی تفسیر میں فرمایا نصف شبان کی رات میں (آئندہ) سال کے امور کا انتظام اللہ کر دیتا ہے اور (بعض) زندوں کو مردوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے اور بیت اللہ کے حاجیوں کو بھی لکھ دیا جاتا ہے (کہ آنے والے سال میں کون کون حج کریگا) پھر اس لکھی ہوئی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حکیم بن کیسان نے فرمایا۔ اللہ نصف شبان کی رات میں اپنی مخلوق کو جھانکتا ہے۔ اس رات جس کو پاک کر دیتا ہے اس کو آئندہ (وسط شبان کی) رات تک پاک رکھتا ہے۔

عطاء بن یسار نے فرمایا کہ نصف شبان کی رات کو سال (بھر) میں ہونے والے امور کی پیشی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سفر کو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ کوئی نکاح کرتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کے ساتھ شامل ہو چکا ہوتا ہے۔

ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد سے بحوالہ امام مالک بن انس ہشام بن عروہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ رسول اللہؐ فرماتے تھے کہ اللہ چار راتوں میں خیر کو خوب بہتا ہے۔ بقرعید کی رات کو عید الفطر کی رات کو نصف شبان کی رات کو جس میں اللہ عمریں اور رزق لکھتا ہے اور حج کرنیوالوں کو بھی لکھ دیتا ہے اور (چوتھی) رات عرفہ (حج) کی ہے۔ خیر کا یہ بہاؤ فجر کی (اذان تک) ہوتا ہے۔ سعید نے کہا مجھ سے ابراہیم بن ابی نجیح کہتے تھے۔ کہ ایسی راتیں پانچ ہیں۔ جس میں شب چیدہ بھی شامل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نصف شعبان کی رات کو میرے پاس جبریل آئے۔ اور کہا محمد اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ میں نے کہا یہ کیسی رات ہے کہنے لگے اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور سوائے جادوگر اور کاہن اور عادی شرابخوار اور اس شخص کے جو سود خوری اور زنا کاری پر اصرار رکھتا ہو۔ ہر غیر مشرک کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صرف ان (دستی) لوگوں کی مغفرت بغیر توبہ کے نہیں کی جاتی۔ جب چوتھائی رات ہوئی تو جبریل اترے اور کہا محمد سر اٹھاؤ۔ اوپر کو سر اٹھا کر دیکھا۔ تو جنت کے دروازے کھلے نظر آئے پہلے دروازہ پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا۔ خوشی ہو اس کے لئے جس نے رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازہ پر ایک اور فرشتہ پکار رہا تھا خوشی ہو اس کے لئے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا۔ خوشی ہو اس کے لئے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازہ پر فرشتہ ندا دے رہا تھا۔ خوشی ہو اس رات میں ذکر کر نیوالوں کو۔ پانچویں دروازہ پر فرشتہ پکار رہا تھا۔ خوشی ہو اس کے لئے جو اس رات میں اللہ کے خوف سے رو یا چھٹے دروازہ پر فرشتہ پکار رہا تھا۔ خوشی ہو اس رات میں مسلمانوں کے لئے ساتویں دروازہ پر فرشتہ ندا لگا رہا تھا۔ کیلئے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازہ پر فرشتہ پکار رہا تھا۔ کیلئے کوئی معافی کا طلبگار کہ اس کے گناہ معاف کئے جائیں میں نے کہا جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے۔ جبریل نے کہا اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبریل نے کہا محمد اس رات میں دوزخ سے من جانب اللہ رائی پانیوالوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے باؤں کے برابر ہے۔

فصل کہا گیا ہے شب برات کو شب برات اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو آزادیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نجات کی آزادی اللہ سے ہوتی ہے اور دوسری آزادی نامراد چھوڑ دینے سے۔

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نصف شعبان کی رات ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنی مخلوق کو جھانکتا ہے مومنوں کو تو بخش دیتا ہے۔ کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ کینہ کو ترک کر دیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کے لئے عید کے دو دن ہیں۔ اسی طرح آسمان پر فرشتوں کے لئے عید کی دو راتیں ہیں شب برات اور شب قدر مسلمانوں کی عید دن میں ہوتی ہے اور ملائکہ کی عید رات میں۔ فرشتے سوتے نہیں۔ اس لئے ان کی عید رات کو ہوتی ہے۔ اہل ایمان سوتے ہیں اس لئے ان کی عید دن میں ہوتی ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے شب برات کو ظاہر کر دیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر رحمت اور مغفرت اور دوزخ سے آزادی کی رات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ تاکہ لوگ اس رات کے بھروسہ پر (اعمال سے) بیٹھ نہ رہیں۔ اور شب برات حکم اور فیصلہ کی رات ہے۔ ناراضگی اور رخصت مندی کی رات ہے۔ مقبول اور مردود کرنے کی رات ہے۔ وصل اور اعراض کی رات ہے۔ خوش نصیبی اور بد نصیبی کی رات ہے۔ حصول عزت اور اندیشہ (عذاب کی) رات ہے کسی کو اس میں سعادت حاصل ہوتی ہے کسی کو دہر کر دیا جاتا ہے کسی کو جزا دی جاتی ہے کسی کو رسوا

قریب پہنچ گیا۔ فرمایا علی تم سے جبریل کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھا کرو۔ پہلے دن کے روزہ کے عوض دس ہزار سال (کے روزے) اور دوسرے دن کے روزہ کے عوض تیس ہزار سال (کے روزے) اور تیسرے دن کے روزے کے عوض ایک لاکھ برس (کے روزے) تمہارے لئے لکھے جائیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ثواب کی خصوصیت میرے ہی ساتھ ہے یا سب لوگوں کے لئے عام حکم ہے۔ فرمایا علی تم کو بھی اس کا ثواب ملیگا اور جو تمہارے بعد کرے گا اس کو بھی یہی ثواب ملیگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تین دن کونسے ہیں۔ فرمایا۔ ایام بیض (۱۳-۱۴-۱۵) غنترہ نے حضرت علیؑ سے دریافت کیا۔ ان دنوں کو ایام بیض کیوں کہا جاتا ہے۔ فرمایا۔ اللہ نے جب آدمؑ کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ تو دھوپ نے ان کو جلا ڈالا۔ اور ان کے بدن کی کھال کالی ہو گئی جبریل نے ان سے آکر کہا آدمؑ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری کھال گوری ہو جائے حضرت آدمؑ نے کہا جی ہاں تو جبریل نے کہا۔ تو مہینہ میں تیرھویں چودھویں پندرہویں تاریخوں کے روزے رکھا کرو۔ حضرت آدمؑ نے جبریل کے کہنے کے مطابق پہلے دن کا روزہ رکھا تو ان کے بدن کی ایک تہائی کھال گوری ہو گئی۔ دوسرے دن کا روزہ رکھا۔ تو دہائی کھال کا رنگ گورا ہو گیا۔ تیسرا روزہ رکھا۔ تو سارے بدن کی کھال گوری ہو گئی۔ اس لئے ان تاریخوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔

پس حضرت آدمؑ ہی وہ پہلے شخص تھے جن پر روزہ فرض ہوا تھا۔

حسن بھری اور علماء تفسیر کی ایک جماعت کا قول ہے کہ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ سے مراد نصاریٰ ہیں کیونکہ عیسائیوں کے روزوں کا زمانہ اور تعداد مسلمانوں کے روزوں کے مہینے اور تعداد کے موافق تھی۔ ان پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ مگر سخت گرمی اور سخت سردی میں ان پر روزے رکھنا شاق ہوا۔ پھر سفر اور کسب معاش کی حالت میں ضرر بھی پہنچتا تھا۔ اس لئے ان کے علماء اور سرداروں نے اتفاق آراء طے کر لیا کہ ہر سال سردی گرمی کے موسموں کے درمیان روزوں کا وقت مقرر کر لیا جائے چنانچہ موسم بہار کو انہوں نے ایام صیام قرار دے لیا اور جو کچھ انہوں نے تبدیلی کی تھی۔ اس کے کفار میں دس روزے زیادہ کر دیئے اس طرح چالیس روزے ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد عیسائیوں کا بادشاہ منہ کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس نے نذرمانی کہا اگر اس کی بیماری اچھی ہو گئی تو روزوں میں ایک ہفتہ کی زیادتی کر دوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے (اس کے حکم سے) ایک ہفتہ کے روزے بڑھا دیئے۔ پھر اس بادشاہ کے مرنے کے بعد دوسرا بادشاہ ہوا تو اس نے مزید تین کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح لوگوں نے پچاس پرے کوٹے مجاہد نے بیان کیا کہ نصاریٰ کے موشیوں میں بیماری پھیلی تو جانور مرنے لگے تو بادشاہ نے کہا روزوں کی تعداد بڑھا دو۔ لوگوں نے دس روزے بڑھ لئے۔ پھر اس کے بعد دس اور بڑھائے۔

نصیبی کا قول ہے کہ اگر میں سال بھر روزے رکھتا رہوں۔ تب بھی شک کے دن نہیں رہوں گا۔ یعنی شعبان کی ۳۰ تاریخ کی کوئی اس کو شعبان (کا آخر دن) کہے اور کوئی رمضان (کی پہلی تاریخ) اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طرح نصاریٰ پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے تھے۔ مگر انہوں نے رمضان کو دوسری فصل سے تبدیل کر لیا۔ کیونکہ گرمی کے زمانہ میں تو گن کر ۳۰ روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد دس کر لے آئے اور ان کو اپنی طاقت پر کافی اعتماد تھا اس لئے انہوں نے ۴۰ سے پہلے

ایک دن یا دو دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر اسی طرح پچھلے لوگ اگلے لوگوں کی پیروی میں دایک ایک دودو بڑھتے رہے) یہاں تک کہ پورے پچاس دن کر لئے۔ آیت کَمَا کُتِبَ عَلَی الذِّیْنِ مِنْ قَبْلِکُمْ کَا یَہِیْ مُطْلَبٌ ہِے۔ اس آیت میں لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ کا معنی یہ ہے کہ تم کھانے پینے اور جماع سے پرہیز رکھو۔

اہل تفسیر کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس مدنیہ میں تشریف لے آئے۔ تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر دسویں محرم کا اور ہر ماہ میں تین دن کا روزہ رکھنا فرض کر دیا۔ یہاں تک کہ جنگ بدر سے ایک ماہ چند روز پہلے رمضان کے روزوں کا حکم اتر آیا۔ (اور مذکورہ بالا روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی) اللہ نے فرمایا اَیَّامًا مَّعْدُودَاتٍ یعنی ماہ رمضان کے ۳۰ یا ۲۹ دن۔

سعید بن عمرو بن سعید بن عاص کہتے ہیں حضرت ابن عمر نے مرفوعاً بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں اور میری امت امنی ہیں نہ حساب جانیں نہ لکھنا مہینہ اتنا اور اتنا اور اتنا ہے (یعنی حضور نے اٹھوں کی دسوں انگلیاں کھول کر سامنے بتایا کہ مہینہ اتنا اور اتنا اور اتنا ہوتا ہے)

شہر (مہینہ) کو شہر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ شہرت سے بنا ہے اور شہرت کا معنی ہے (مشہور ہونا اور) سفیدی داور طلوع اور اونچا کرنا) شہرُ التَّیْفِ میں نے تلوار کو نیام سے نکال کر اونچا کر لیا۔ شہرُ الْہِیَالِ۔ چاند نکل آیا۔

لفظ رمضان (کی تفسیر) میں علماء کا اختلاف ہے کسی نے کہا رمضان اللہ کا نام ہے۔ اسی لئے شہرُ رَمَضَانَ یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جب کو اللہ کا صم مہینہ کہا جاتا ہے اور جیسے عبد اللہ (اللہ کا بندہ) کہا جاتا ہے۔

حضرت جعفر صادق نے اپنے بزرگوں کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے (یعنی رمضان اللہ کا نام ہے) حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رمضان نہ کہا کرو بلکہ اللہ کی طرف اصناف کے ساتھ کہا کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ شَہْرُ رَمَضَانَ۔

اصمعی نے ابو عمرو بن العلاء کا قول نقل کیا ہے کہ رمضان کو رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس مہینہ میں اونٹ کے بچے گرمی کی وجہ سے جھلس جاتے ہیں۔

ابو عمر کے علاوہ بعض کو دوسرے لوگوں نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ گرمی کی وجہ سے پتھر پٹنے لگتے ہیں اور رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا معنی ہے جلاؤں شاید اول الذکر دونوں قائلوں کے زمانہ میں رمضان موسم گرما ہی میں واقع ہوا ہوگا۔ بلکہ تیسرے قول کی بنا بھی اسی پر معلوم ہوتی ہے۔ (جلال)۔ یہ تیسرا قول بھی رسول اللہ سے مروی ہے۔

بعض نے کہا کہ رمضان میں نصیحت اور فکر آخرت کی گرمی سے دل ایسے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے ریت اور پتھر دھوپ سے متاثر ہوتے ہیں خلیل نے کہا۔ رمضان بنا ہے اور رمضان کا معنی ہے برساتی بارش ماہ رمضان بھی بدن سے گناہ بالکل دھو ڈالتا ہے اور دلوں کو پاک کر دیتا ہے (جیسے بارش سے بدن دھل کر پاک صاف ہو جاتا ہے)

فصل

آیت شہرِ رمضانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْآنُ کی تشریح

عطیہ بن اسود نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کہ آیت اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ مَبَارَکَہِ کے مطلب میں مجھے کچھ شک پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید تو تمام مہینوں میں اترتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وَقَدْ اَنَّا فَسَّرْنَا وَهَیْئَتُہٗ عَلَی النَّاسِ عَلٰی مُکْثٍ۔ ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا۔ تاکہ تم وقفے کے بعد جب اُسے لوگوں کے سامنے پڑھو (یعنی جب مختلف اوقات میں نزول ہوا ہے تو ایک مبارک رات میں نزول کا کیا معنی) حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ ماہ رمضان کے اندر شب قدر میں یکدم پورا قرآن لوح محفوظ سے اترتا تھا اور آسمان دنیا میں بیت العزت میں رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تھوڑا تھوڑا ۲۳ سال میں جبریل سے کر رسول اللہ پر اترتے رہے۔ اللہ کے فرمان فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ کا یہی مطلب ہے یعنی میں قسم کھاتا ہوں قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کے اوقات (یا مقامات) کی۔

داؤد بن ابی مہند نے کہا میں نے شعبی سے پوچھا کہ ماہ رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کیا باقی سال (کے حصوں) میں قرآن رسول اللہ پر نہیں اترتا تھا۔ شعبی نے کہا اترتا کیوں نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ جبنا قرآن نازل ہو چکے۔ اتنا جتنہ رمضان کے مہینہ میں حضرت جبریل رسول اللہ کے سامنے دہراتے تھے پس اللہ کو جبنا منظور ہوتا محکم اور برقرار رکھتا اور جبنا حصہ اللہ کو منسوخ کرنا ہوتا۔ وہ رسول اللہ کو فراموش کرا دیتا۔

شہاب بن طارق کی روایت ہے۔ کہ حضرت ابو ذر غفاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا (حضرت) ابراہیم کے صحیفے رمضان کی تیسری تاریخ اترے اور (حضرت) موسیٰ پر تو ریت رمضان کی چھٹی تاریخ کو اتری اور (حضرت) داؤد پر زبور رمضان کی اٹھارہویں تاریخ کو اتری اور (حضرت) عیسیٰ پر انجیل رمضان کی تیرہویں تاریخ کو اتری اور محمد پر قرآن مجید رمضان کی چودھویں تاریخ کو اترا۔

اس کے بعد اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی ہے اور فرمایا ہے

هُدًی لِّلنَّاسِ۔ یعنی قرآن گمراہی سے نکلنے والا ہے

وَدِّیْنَتٍ مِّنَ الْهُدٰی یعنی حلال حرام حدود اور احکام کی روشن دیلیں ہیں

وَالْفُرْقَانِ اور حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والا ہے۔

فصل

ماہ رمضان کی خصوصی فضیلتوں کا بیان

ابونصر سے ان کے والد ابو علی نے ابو علی سے ابن الفارس نے ابن الفارس سے ابو حامد احمد بن محمد بن جلودی نیشاپوری نے نیشاپوری سے محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے ابن اسحاق سے علی بن جریر سے سعدی سے یوسف بن زیاد نے یوسف سے ہمام بن یحییٰ نے ہمام سے علی بن زید بن جعدان نے علی سے سید بن مسیب نے سید سے حضرت سلمان فارسی نے بیان کیا کہ ثبوان کے آخرون رسول اللہ نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا لوگو! عظمت والا مہینہ برکت والا مہینہ وہ مہینہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے۔ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، قریب آگیا۔ اللہ نے اس میں روزے فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو نفل قرار دیا ہے جس نے اس میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دس مہینے میں ستر فرض ادا کئے۔ یہ مہینہ دکھانے پینے اور صنفی قربت سے صبر رکھنے کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے۔ اس ماہ میں مومن کی روزی دینی روزی کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایگا تو یہ روزہ کشائی اس کے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے گلو خلاصی کا سبب ہوگی اور روزہ دار کے روزہ کا ثواب کم ہوئے بغیر انظار کرانے والے کو بھی روزہ دار کی طرح ثواب ملیگا۔ صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے ہر ایک کا تو مقدر نہیں کہ روزہ کشائی کرائیں۔ فرمایا اللہ یہ ثواب اس کو بھی دیگا جو ایک کھجور یا گھونٹ بھر پانی یا ایک چمکی دودھ سے کسی کی روزہ کشائی کر لگا۔ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اپنے باندی غلام کے کام میں اس ماہ میں تخفیف کر دیگا۔ اللہ اس کو بخش دیگا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دیگا۔ اس ماہ میں چار چیزیں بہت کیا کر جن میں سے دو تو ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور دو کے بغیر تمہارے لئے چارہ نہیں اول دو تو لا الہ الا اللہ کی شہادت اور اللہ سے استغفار کرنا ہے اور دوسری دو یہ ہیں کہ اللہ سے جنت کی درخواست کرو اور دوزخ سے اس کی پناہ مانگو۔ اس ماہ میں جو شخص کسی روزہ دار کا پیٹ بھرے گا اللہ اس کو میرے عوض سے ایک گھونٹ ایسا پلائیگا کہ پھر کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا۔

کلمی از بنظرہ از حضرت ابوسعید خدریؓ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ماہ رمضان کی پہلی رات کو جنت اور آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری رات تک (پورے مہینے) بند نہیں کئے جلتے۔ جو بندہ یا بندہ رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ اس کے لئے ضرور ہر سجدہ کے عوض ایک ہزار سات سو نیکیاں لکھ دیتا ہے اور جنت کے اندر اس کے لئے ایک سرخ یا قوت کا مکان تیار کر دیتا ہے جس کے ستر ہزار دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازہ کے سونے کے دو کیوار یا قوت سرخ سے چڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

اگر ماہ رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے آخر دن تک کے تمام گناہ اشد بخش دیتا ہے اور آئندہ رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور ہر روزہ کے عوض جنت کے اندر اس کے لئے ایک محل مقرر ہو جاتا ہے جس کے ہزار دروازے ہونے کے ہوتے ہیں اور صبح سے دن چھپے تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور رات یا دن میں جو بھلائی کرنے کی بات ہے اس کے عوض جنت کے اندر اتنا بڑا (سایہ دار) درخت ملیگا کہ شہسوار سو برس تک اس کے پتے چل کر بھی مسافت کو طے نہ کر سکیگا۔

مجھ سے ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد سے بروایت اعرج از حضرت ابو ہریرہ بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جب اللہ کسی بندے پر نظر فرماتا ہے تو اس کو کبھی غذا نہیں دیتا۔ اللہ کے حکم سے روزانہ ہزار ہزار (دس لاکھ) آدمی دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں۔

مجھ سے ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد سے بروایت سہل از سعد از حضرت ابو ہریرہ بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

نافع بن جرود نے بروایت حضرت ابو سعید وغفراری بیان کیا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے۔ جو بندہ رمضان کے کسی دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا نکلح حور عین میں سے کسی حور سے ایک کھوکھلے موتی کے خیمہ کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ یہ حوران اوصاف کی ہوتی ہے جن کے متعلق اللہ نے حوس مقصودات فی النخیام فرمایا ہے ہر حور کے بدن پر کپڑوں کے ستر جوڑے ہوتے اور کسی سوٹ کا رنگ دوسرے کی طرح نہ ہوگا۔ روزہ دار کو ستر قسم کی خوشبودی ملے گی اور کوئی خوشبودی دوسری کے ہم رنگ نہ ہوگی اس کو سرخ یا قوت کے موتیوں سے آراستہ ستر تخت دیئے جائیں گے ہر تخت پر ستر بستر ہونگے اور ہر بستر پر ایک مسند ہوگی۔

ہر عورت (یعنی حور) کے کام کے لئے ستر ہزار خدمتگارا اور ستر ہزار خدمت گارنیاں ہونگی۔ حور اپنے ان تمام خدمتگارا دل سمیت اپنے شوہر کے لئے ہونگی۔ ہر خدمتگارنی کے پاس سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں ایک قسم کا کھانا ہوگا لیکن ہر لقمہ کے آخر میں وہ لذت محسوس ہوگی جو لقمہ کے شروع میں نہ ہوگی (یعنی ہر لقمہ کا مزہ دوزگاہوگا) اسی طرح ان تمام لوازم کے ساتھ اس کا شوہر بھی یا قوت سرخ کے تخت پر متمکن ہوگا۔ یہ جزا رمضان کے ہر روزہ کی ہوگی اور روزہ میں جو دوسری نیکیاں کی ہوں گی۔ وہ الگ رہیں۔

فصل ہم سے ابو نصر نے اپنے باپ کی اسناد سے از محمد بن احمد از عبد اللہ بن محمد از ابو القاسم بن عبد اللہ بن محمد از حسن بن ابراہیم بن یسار از ابراہیم بن محمد بن حارث از سلمہ بن شیبہ از قاسم بن محمد از ہشام بن ولید از حماد بن سلیمان دوسی از حسن از ضحاک بن مزاحم از حضرت ابن عباس بیان کیا۔ ابن عباس نے فرمایا میں نے خود سنا حضور اقدسؐ فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان کے داخلہ کے لئے جنت کی صفائی اور سجاوٹ ایک سال سے دوسرے سال تک کی جاتی ہے۔ جب

ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے۔ تو عرش کے پینچے سے ایک ہوا جس کا نام مُشرہ ہے چلتی ہے اور جنت کے درختوں کے پتوں اور گیواڑوں کی زنجیروں پر لگتی ہے اور لگنے سے ایسی آواز سنی جاتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے کبھی نہیں سنی پھر جبریل بن سبزوکر جنت کے بھروسہ کریں اگر کھڑی ہوتی اور آواز دیتی ہیں۔ کیا کوئی ہے کہ اللہ سے ہم کو مانگے اور اللہ اس کا زکاح ہم سے کر دے۔ پھر رضوان سے کہتی ہیں۔ یہ کیسی رات ہے۔ رضوان جواب دیتا ہے۔ اے بہترین حسینو! ماہ رمضان کی یہ پہلی رات ہے۔ محمد کی امت میں سے روزہ رکھنے والوں کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں۔ مالک امت محمدیہ کے روزہ داروں کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دے۔ جبریل زمین پر اتر کر جا اور شیطانوں کو طوق و زنجیر پہنا کر سمندر والوں کے کندھوں میں پھینک دے تاکہ میرے حبیب محمد کی امت کے روزوں کو وہ نہ بگاڑ سکیں۔

ماہ رمضان کی ہر رات میں تین مرتبہ اللہ فرماتا ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اُس کا سوال پورا کروں کیا کوئی توبہ کرنی والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں کیا کوئی طلبہ کار مغفرت ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ کوئی ہے جو ایسے غنی کو قرض دے جو (قرض کا محتاج نہیں ہے اور) نادار نہیں ہے اور پورا بدلہ دینے والا ہے حق تلفی کرنے والا نہیں ہے۔

حضور نے فرمایا ماہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت اللہ کی طرف سے ہزار در ہزار (دس لاکھ) دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ہر ایک عذاب کا مستحق ہوتا ہے جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ تو ہر ساعت اللہ کی طرف سے ہزار ہزار آدمی دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں جن میں ہر ایک عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔

رمضان کا آخر دن آتا ہے تو اول تلخ سے آخر تلخ تک جتنے آدمی دوزخ سے آزاد کئے جاتے ہیں ان سب کی تعداد کی برابر اس روز آزاد کئے جاتے ہیں۔

شب قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے جب الحکم جبریل سبز جھنڈا لیکر اور جلوس ملائکہ کی ایک جماعت کو نیکر زمین پر اترتے ہیں اور جھنڈا اکبہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں جبریل کے چھ سو ہاڑو ہیں وہ اپنے نام پر صرف شب قدر میں ہی پھیلاتے ہیں جو مشرق و مغرب سے بھی پرے نکل جاتے ہیں۔ جبریل فرشتوں کو امت محمدیہ کے درمیان داخل ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے مسلمانوں میں داخل ہو کر ہر قیام کرنے والے نازی کو اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور مسلمان دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ حالت طلوع فجر تک رہتی ہے۔ پھر جبریل پکارتے ہیں۔ اے گروہ اولیا کوچ کرو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے متعلق کیا کیا جبریل جواب دیتے ہیں اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی ان کو معاف کیا اور بخش دیا۔ ماں چار شخص مستثنیٰ ہیں حضور اقدس نے فرمایا وہ چار شخص یہ ہیں۔ دائم الخمر یعنی ہمیشہ شراب پینے والا۔ ماں باپ کا نافرمان۔ رشتہ داری منقطع کرنے والا۔ مشاخر (غضب رکھنے والا) عرض کیا گیا یا رسول اللہ! مشاخر کون فرمایا (مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا)۔

شب عید الفطر (جس کا نام شب انعام بھی ہے) کے بعد صبح کو اللہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیل جانے کا حکم دیتا ہے

فرشتے زمین پر اتر کر گلیوں کے دھانوں پر کھڑے ہو کر ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق خدا سنتی ہے کہتے ہیں اے امت محمد رب کریم کی طرف نکل جاؤ۔ وہ بہت کچھ عنایت کرتا اور بڑے گناہ معاف فرماتا ہے۔ لوگ گھروں سے نکل کر عید گاہ کو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتہ مزدور کام پورا کر دے تو اس کا بدلہ کیا (ہونا) چاہئے۔ فرشتے کہتے ہیں۔ بار اہا تو اس کی مزدوری پوری عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ ماہ رمضان میں ان کے روزوں اور راتوں کی نمازوں کے بدلہ میں میں نے اپنی خوشنودی اور گناہوں کی معافی ان کو عطا کر دی پھر فرماتا ہے۔ میرے بندو مجھ سے مانگو اپنی عزت و جلال کی قسم اپنی اس جماعت کے اندر رہ کر مجھ سے جو کچھ آخرت کے متعلق مانگو گے۔ میں ضرور عطا کروں گا اور جو کچھ دنیا کے متعلق مانگو گے میں تمہارے لئے اس پر نظر رکھوں گا۔ اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک تم مجھ سے ڈرتے رہو گے میں تمہاری بغزشوں پر پروہ ڈالے رہوں گا۔ اپنی عزت و جلال کی قسم دینیوی سزا پانے والوں کے سامنے تم کو فیضیت اور رسوائی نہیں کروں گا بجاؤ تمہاری بخشش ہو گئی۔ تم نے مجھے راضی کیا میں تم سے رضا مند ہو گیا۔ حضور اقدسؐ نے فرمایا یہ سن کر فرشتے خوش ہوتے ہیں اور افطار صوم کے وقت اللہ اس امت کو جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کی بشارت دیتے ہیں۔ صفاک بن مزاحم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے جو حدیث نقل کی ہے۔ اس کے الفاظ بھی مذکورہ حدیث کے الفاظ کے قریب ہیں۔ اور معنی اسی کی طرح ہیں۔

ہم سے ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد سے نافع کا قول بحوالہ حضرت ابو مسعود غفاری بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے دن فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ ماہ رمضان میں کیا (کیا برکات) ہیں۔ تو سال بھر رمضان رہنے کی تمنا کرتے قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہؐ کچھ بیان فرمائیے حضورؐ نے فرمایا ماہ رمضان کے لئے سال بھر تک جنت سجائی جاتی ہے۔ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے۔ تو زیرین عرش سے ایک ہوا چلتی ہے اور جنت کے درختوں پر لگتی ہے۔ حوریں اس کو دیکھ کر کہتی ہیں پروردگار اس مہینہ میں اپنے بندوں میں سے ہمارے جوڑے مقرر فرما دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں پس جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اللہ ایک کھوکھلے موی کے خیمہ کے اندر اس کا نکل کسی حور سے (منجملہ ان حوروں کے جن کے متعلق حُورٌ مقصُوراتٌ فی الجَنّامِ فرمایا ہے) ضرور کر دیتا ہے۔ ان حوروں میں سے ہر عورت کے بدن پر لباس کے ستر جوڑے ہوں گے جن میں سے کوئی دوسرے کا ہم رنگ نہ ہوگا اور ہر ایک ستر قسم کی خوشبو عطا کی جائے گی۔ لیکن ہر خوشبو دوسری سے غیر ہوگی۔ ہر عورت یا قوتی تخت پر فروکش ہوگی جو تیروں سے آراستہ ہوگا۔ تخت پر ستر فرش ہوں گے اور ہر فرش کا ستر دبیر رشیم کا ہوگا اور ہر ایک کے اوپر ستر تیکے (یا مسندیں) ہوں گی۔ ہر حور کے ستر ہزار خادم ہوں گے اور اس کے شوہر کے بھی ستر ہزار خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں ایک رنگ کا کھانا ہوگا کھانے کے اختتام پر وہ لذت محسوس ہوگی جو آغاز والی لذت سے جدا ہوگی۔ ہر حور کے شوہر (یعنی جنتی) کو بھی ایسا ہی کچھ ملے گا۔ وہ بھی سرخ یا قوتی تخت پر متمکن ہوگا اور سونے کے دو کنگن جو یا قوت سے جوڑے ہوئے ہوں گے پہنے ہوگا یہ انعام

ماہ رمضان میں ہر روز سے رکھنے والے کا ہو گا۔ دوسری نیکیاں جو اس نے جو بھی کی ہوں گی وہ الگ رہیں۔

قتادہ نے حضرت انس بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دارو غم جنت کو پکارتا ہے۔ رضوان بلیک۔ حاضر کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے احمد کی امت کے روزہ داروں کے لئے میری جنت کو آراستہ اور صاف کر دو اور جب تک مہینہ ختم نہ ہو جائے ان کے لئے جنت کو بند نہ کرو۔ پھر دوزخ کے مہتمم مالک کو ندا فرماتا ہے۔ مالک کہتا ہے بلیک۔ حاضر اللہ فرماتا ہے۔ احمد کی امت کے روزہ داروں کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دو اور اس وقت تک نہ کھولو جب تک مہینہ گزر نہ جائے۔ پھر جبریل کو ندا دیتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں بلیک حاضر اللہ فرماتا ہے زمین پر اترو کیش شیطانوں کو باندھ دو تاکہ احمد کی امت کے روزہ داروں کے روزوں میں اور افطار کے وقت خرابی نہ کر سکیں۔ ماہ رمضان میں ہر روز طلوع آفتاب اور افطار کے وقت اللہ کی طرف سے کچھ بندے اور بندیاں دوزخ سے آزاد ہوتی ہیں اور ہر آسمان پر ایک ندا دینے والا فرشتہ (جس کی چوٹی عرش کے پتے اور پتے ساتویں پختی زمین کی انتہا پر اور ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہوتا ہے اور وہ موتی مونگے اور جواہر کا تاج پہنے ہوتا ہے) پکارتا ہے۔ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے۔ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے۔ کیا کوئی مظلوم ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے کیا کوئی سائل ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے حضور اقدسؐ نے فرمایا۔ پورے مہینے اللہ پکارتا ہے۔ میرے بند و اور بندہ یو تم کو بشارت ہو صبر کرو دینے کھانے پینے وغیرہ سے (اد) پابندی کرو غم غریب میں تمہاری مشقتیں دور کر دوں گا اور تم میری رحمت و عزت میں پہنچ جاؤ گے۔

شب قدر ہوتی ہے تو جبریل ملائکہ کی ایک جماعت کو جلو میں لے کر اترتے ہیں۔ جو بندہ کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے دعا و رحمت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان و زمین کو اللہ بولنے کی اجازت دیدیتا تو وہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کو جنت کی بشارت دیتے۔

حضرت عبد اللہ بن ادنیٰ کی روایت ہے حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی غنیمت عبادت ہے۔ خاموشی تسبیح ہے اس کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس کا عمل دگنا کیا جاتا ہے۔

عمرش نے حضرت ابو خثیمہ کا قول نقل کیا ہے کہ صحابی کہتے تھے کہ ایک رمضان دو سکر رمضان تک ایک حج دو سکر حج تک ایک جمعہ دو سکر جمعہ تک اور ایک نماز دوسری نماز تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز رکھا جائے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق جب رمضان آتا تھا تو فرماتے تھے۔ مرحبا۔ یہ مہینہ سر اسر خیر ہے اس کے دن روزہ کے اور راتیں عبادت کی ہیں۔ اس میں خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ جس نے ایمان کے ساتھ امیدِ ثواب رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو عبادت کی۔ اس کے گلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ میری امت میں سے جو شخص کوئی نیکی کرے گا۔ اس کی گناہ سات سو گنا تک ثواب ملیگا۔ سو اٹھ روزہ کے۔ روزہ کے متعلق تو اللہ فرماتا ہے۔ روزہ میرے لئے ہے میں ہی روزہ کے متعلق جزا دوں گا۔ روزہ دار کھانا پینا میرے لئے چھوڑتا ہے۔ روزہ (دوزخ اور گناہوں سے بچانے کے لئے) ڈھال ہے۔ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اللہ سے ملنے کے وقت حاصل ہوگی۔ ابو البرکات سقطی نے اپنی اسناد سے بروایت یزید بن ہارون ہم سے بیان کیا۔ یزید نے کہا۔ مجھ سے معودی نے بیان کیا۔ کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ماہ رمضان کی کسی رات میں اگر کوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (آخر سورت تک) نفل نماز میں پڑھے گا۔ تو اس سال وہ محفوظ رہے گا۔

فصل رمضان کے پانچ حرف ہیں رار۔ رضوان اللہ کی ہے (یعنی اللہ کی خوشنودی)۔ مِمَّ مُحَابَّةٌ اللہ کی ہے (یعنی اللہ کی محبت)۔ ضا۔ ضمان اللہ کا ہے (یعنی اللہ کی ذمہ داری)۔ الف الفت کا ہے اور نون نور اور نوال بخشش کا یعنی اللہ کے دوستوں اور نیک لوگوں کی بخشش اور عزت کی طرف نون سے اشارہ ہے۔

کہتے ہیں کہ تمام مہینوں میں رمضان کے مہینہ کی مثال ایسی ہے جیسے سینہ میں دل یا انسانوں میں انبیاء یا بستیوں میں کعبہ۔ حرم کے اندر و جلال بعین کو داخل نہیں ملیگا اور ماہ رمضان میں سب کسب شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور انبیاء گنہگاروں کی سفارش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان (خود بھی) روزہ داروں کی سفارش کرے گا۔ دل کی جلا معرفت اور ایمان کے نور سے ہوتی ہے اور رمضان کی زینت تلاوت قرآن کے نور سے جس شخص کی ماہ رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کس مہینہ میں ہوگی بندہ پر لازم ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے سچے دل سے رجوع کر لے اور وقت گریہ گزر جانے سے پہلے ہی (اپنے گناہوں پر) روئے حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت جب تک ماہ رمضان کو ٹھیک رکھگی ذلیل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہؐ ذلت کیسی۔ فرمایا رمضان میں جس شخص نے حرام چیز کا ارتکاب کیا یا کوئی گناہ کیا یا شراب پی یا زنا کیا۔ اس کا رمضان مقبول نہ ہوگا اور آئندہ سال تک اس پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور آسمانوں کے رہنے والوں کی پھٹکار پڑتی رہے گی اگر اس درمیان میں (یعنی سال کے رمضان تک) امر جائیگا تو اللہ کے پاس اس کی کوئی نیکی نہ ہوگی۔

فصل کہتے ہیں حضرت آدمؑ سید البشر تھے اور حضور اقدسؐ سید العرب تھے اور حضرت سلمانؓ تمام اہل فارس کے سردار تھے اور حضرت صہیبؓ تمام رومیوں کے سردار تھے اور حضرت بلالؓ سب حبشیوں کے سردار تھے اور مکہ معظمہ تمام بستیوں کا سربراہ ہے اور بیت المقدس کی ہر وادی سے پر تہ ہے اور جمعہ کا دن تمام ایام سے افضل ہے اور شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے اور

تمام کتابوں کا سردار قرآن مجید ہے اور قرآن میں سورہ بقرہ تمام سورتوں کی سردار ہے اور سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سب آیات سے بزرگ ہے اور سنگ اسود پتھروں کا سردار ہے اور زمزم ہر کنوئیں سے افضل ہے اور حضرت موسیٰ کی عصا ہر لاٹھی سے برتر تھی اور جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہے تھے وہ تمام مچھلیوں سے افضل تھی۔ اور حضرت صالح کی اونٹنی تمام اونٹنیوں کی سرگروہ تھی اور براق ہر گھوڑے سے افضل تھا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی تمام انگوٹھیوں کی سردار تھی اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔

فصل شب قدر کے فضائل

اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (آخرت سورت تک) قرآن نازل کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لکھنے والے فرشتوں کے پاس قرآن مجید بھیجا پس قرآن مجید کا جتنا حصہ پورے سال میں بحکم الہی جبریل رسول اللہ کے پاس لے کر آتے تھے۔ اتنا حصہ (پہلے ہی سے) شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ پورا قرآن شب قدر میں ماہ رمضان کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔

حضرت ابن عباس وغیرہ نے آیت اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ کی تفسیر میں فرمایا مراد یہ ہے کہ ہم نے یہ سورت اور پورا قرآن جبریل کی وسط سے لکھنے والے فرشتوں کے پاس شب قدر میں اتارا اور اس کے بعد رسول اللہ پر تھوڑا تھوڑا ۲۳ سال کی مدت میں مختلف ایام و اوقات اور مختلف مہینوں میں حسب ضرورت اتارتا رہا۔ لَیْلَةُ الْقَدْرِ یعنی عظمت والی یا (بقول بعض) فیصلہ والی رات۔ لَیْلَةُ الْقَدْرِ لفظاً کہا گیا ہے یا اس نے کہا گیا ہے کہ آئندہ سال تک ہونے والے تمام واقعات کو اس رات میں مقدر کر دیتا ہے (مقدر کرے مراد مقرر کر دینا) وَمَا أَدْرَاكَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ یعنی اے محمد اگر اللہ آپ کو شب قدر کی عظمت نہ بتاتا تو آپ کو کیسے معلوم ہوتی۔

قرآن مجید میں جہاں بھی وَمَا أَدْرَاكَ آیا ہے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس چیز کی اطلاع دیدی ہے اور جہاں وَمَا یَذِیْرُکَ آیا ہے۔ تو اللہ نے اس کی نہ اطلاع دی نہ علم دیا جیسے وَمَا یَذِیْرُکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِیبًا چنانچہ قیامت کا وقت رسول اللہ پر آشکار نہیں ہوا۔ لَیْلَةُ الْقَدْرِ سے مراد ہے عظمت اور فیصلہ والی رات بعض لوگ کہتے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جس کے متعلق آیت اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ مَبَارَکَةٍ اِنَّا کُنَّا مُنْذِرِیْنَ فِیْهَا یُفْرَقُ کُلُّ اَحَدٍ بِرَحْمَتِیْهِمْ نَازِلٌ ہوتی ہے یعنی ہم نے قرآن مجید برکت والی رات میں اتارا۔ ہم ہی ڈرنے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام چمکتے فیصلے کئے جاتے ہیں (لَیْلَةُ الْقَدْرِ مِنْ اَلْفِ شَہْرِ یعنی شب قدر میں ۱۰۰۰ سال کرنا ان ہزار مہینوں کے عمل سے بہتر ہے۔ جن میں شب قدر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کو آیت خیر من الف شہر سے جتنی خوشی ہوئی۔ اتنی خوشی کسی چیز سے نہیں ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک وزیر رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل میں سے چار آدمیوں کا یعنی حضرت ایوب حضرت زکریا حضرت جبریل اور حضرت یوشع بن لون کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ انہوں نے انسانی برس تک اللہ کی عبادت کی اور کبھی لمحہ بھر

بھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کو یہ بات سن کر تعجب ہوا۔ اتنے میں جبریل آگئے اور کہنے لگے۔ محمد آپ کو اور آپ کے رفیقوں کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ ان لوگوں نے انہی برس عبادت کی اور لمحہ بھر کے لئے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے تو آپ پر اس سے بھی بہتر حکم نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے سورت انا انزلناہ فی لیلة القدر نام پڑھی اور کہنے لگے۔ جس چیز پر آپ کو تعجب ہوا تھا۔ یہ اس سے افضل ہے۔ حضور اقدس یہ بات سن کر خوش ہو گئے۔

یحییٰ بن نجیح کا قول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا۔ جو ہزار مہینوں تک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہتھیار بند رہا تھا (جہاد کرتا رہا تھا) کبھی اس نے ہتھیار نہیں کھولے۔ حضور اقدس نے صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کو تعجب ہوا۔ اس پر اللہ نے آیت لیلة القدر خیر من الف شهر نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے ہزار مہینوں سے تمہارے لئے ایک شب قدر افضل ہے۔ بعض لوگوں نے اس محابہ کا نام شمعون ذکر کیا ہے۔ جو مشہور عابد تھا کسی نے شمعون کہا۔

كَتَبْنَا لَكَ بِمَنِي شَبِّ قَدَرٍ مِّنْ غُرُوبِ آفَتَابٍ سَطُوعِ فَجْرِ تَاكٍ فَرَشْتَةٍ أُرْتَمَتْ فِيهِ
وَالشُّرُوحُ۔ یعنی حضرت جبریل

صحا کہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ روح کی صورت ایک قوی الجبہ انسان کی ایسی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ واقعہ میں روح وہ فرشتہ ہے۔ جو قیامت کے دن ملائکہ کے ساتھ تنہا کیلی صف میں کھڑا ہوگا۔ مقاتل کا قول ہے۔ اللہ کے نزدیک روح اثرات الملائکہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کی شکل آدمی کی ایسی اور باقی جسم فرشتوں کے جسم کی طرح ہے۔ تمام مخلوق سے بڑا ہے۔ عرش کے پاس (ساکن) ہے۔ تمام ملائکہ ایک صف میں اور وہ تنہا ایک صف بنا کر کھڑا ہوگا۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا۔

فِيهَا۔ یعنی شب قدر میں (فرشتے اترتے ہیں)

بِأَذْنِ رَبِّهِمْ (یعنی اپنے رب کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں)

مِنْ كُلِّ أَمْرِ۔ ہر امر سے یعنی ہر بھلائی کے ساتھ۔

سَلَامٌ رَّحْمٰی۔ یعنی وہ رات سلامتی والی ہے۔ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے نہ (کاہنوں کی) کہانت۔

حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ طلوع فجر تک یا طلوع فجر کے مقام تک۔

اگر مطلع کا لام مکسور پڑھا جائے۔ تو مقام طلوع مراد ہوگا۔ سَلَامٌ کا معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کے رہنے والے

اہل ایمان کو ملائکہ کی طرف سے سلام ہوتا ہے۔ یعنی فجر اٹھنے تک فرشتے سلام سلام کہتے رہتے ہیں۔

فصل رمضان کی آخری رات میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ زیادہ باد ثوق ستائیسویں شب ہے امام مالک کے نزدیک تعین کے ساتھ کوئی رات باد ثوق نہیں آخری عشرہ کی سب راتیں برابر ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک

اکیسویں شب زیادہ بھروسہ کی ہے بعض نے اکیسویں رات کو قابل وثوق کہا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کا یہی مسلک تھا حضرت ابو بردہ سلمیٰؓ اکیسویں شب کے قائل تھے حضرت ابو ذر اور حسن بصری نے پچیسویں رات بتائی ہے حضرت بلال نے حضور اقدسؐ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ چوبیسویں رات لیلۃ القدر ہے حضرت ابن عباس اور حضرت ابی بن کعب ستائیسویں کے قائل تھے۔ ویسے تو خدا ہی خوب واقف ہے لیکن ستائیسویں شب ہونے کے ثبوت میں وہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ جو امام احمد نے اپنی اسناد سے بیان کی ہے۔ کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا۔ رمضان کے آخری عشرہ میں لوگ اپنے خواب حضور اقدسؐ سے برابر بیان کرتے تھے۔ اس پر حضور نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے خواب ستائیسویں شب کے متعلق متواتر ہیں۔ اس لئے جو شخص شب قدر کی جستجو کرے وہ ستائیسویں رات کو کرے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت فاروق اعظمؓ سے فرمایا۔ میں نے طاق عددوں پر غور کیا تو سات سے زیادہ لائق اعتماد کسی دو سے طاق عدد کو نہیں پایا۔ پھر فرمایا آسمان سات ہیں۔ زمینیں سات ہیں۔ راتیں سات ہیں۔ افلاک (یعنی سیارے سات ہیں۔ سمندر سات ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان دو ڈرتا سات بار ہے۔ کعبہ کا طواف سات بار ہے۔ حج میں کنکریاں پھینکنا سات بار ہیں۔ انسان کی (بنیادی) تخلیق سات اعضا سے ہے اس کے چہرہ میں سوراخ سات ہیں (دو کان دو آنکھیں دو ناک کے سوراخ ایک منہ) قرآن مجید میں حشر سے شروع ہونے والی سورتیں سات ہیں۔ سورہ الحمد کی آیات سات ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے سات ہیں (نزول میں) مکرر سات آیات ہیں۔ سجدہ سات اعضا سے ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے سات جہنم کے نام سات اور جہنم کے درجے سات ہیں۔ صحابہ کہف سات صفے سات دن کی مسلسل آندھی سے قوم عاد ہلاک کی گئی تھی۔ حضرت یوسفؑ جیلخانہ میں سات برس رہے (بادشاہ نے خواب میں جو) گائیں (دیکھی تھیں وہ) سات تھیں۔ کال کے سات برس تھے اور ارزانی کے بھی سات سال۔ پانچ نمازوں کی سرہ رکعات ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَتَبْتَغِيهِ إِذَا مَرَجَعْتُمْ (جب حج سے فارغ ہو کر لوٹو تو سات روزے رکھو) نسبی عورتیں بھی سات ہی حرام ہیں۔ اور سرالی عورتیں بھی سات ہی حرام ہیں۔ تنہا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو پاک کرنے کا حکم بھی سات ہی بار بفرمان رسول اللہؐ ہے جن میں پہلی بار مٹی سے مانجھا جائے۔ شروع سورہ قدر سے لفظ سَلَامٌ تک حروف کی تعداد ۲۷ ہے حضرت ایوبؑ سات سال دکھ میں رہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ رسول اللہؐ سے نکاح کے وقت میں سات برس کی تھی۔ آخری سردی کے دن سات ہیں۔ تین چھاگن کے اور چار چیت کے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ میری امت میں سات (طرح کے) آدمی شہید ہیں۔ راہ خدا (جہاد) مارا جانے والا۔ طاعون سے مرنے والا۔ سلسلے سے مرنے والا۔ ڈوبنے والا۔ چیل کر مرنے والا۔ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا (یعنی کالرا وغیرہ سے) وضع حمل سے مرنے والی عورت۔ حضرت موسیٰؑ کا طول اس زمانہ کے۔ تگز کے برابر تھا اور آپ کی لامٹھی کی لمبائی بھی سات گز تھی۔ جب ثابت ہو گیا کہ اکثر چیزیں سات سات ہیں۔ تو اللہ نے سَلَامٌ بھی حتیٰ مَطْيَعِ الْفَجْرِ فرما کر پھندوں کو آگاہ کیا کہ شب قدر

ستائیسویں رات ہے۔ اس سے ہم جان گئے کہ شب قدر ستائیسویں تاریخ کو ہوتی ہے۔

فصل

شب جمعہ افضل ہے یا شب قدر

ہمارے صحاب کے اقوال میں اس کے متعلق اختلاف ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ بن بطنہ اور شیخ ابوالحسن جزری اور ابو حفص عمر برکی شب جمعہ کو افضل کہتے تھے۔ ابوالحسن تمیمی کے نزدیک شب جمعہ سے وہ رات افضل تھی۔ جس میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن شب قدر جیسی دوسری راتوں سے شب جمعہ افضل ہے (یعنی آئندہ رمضان میں آنے والی شب قدر سے شب جمعہ افضل ہے۔ شب جمعہ سے صرف وہ رات افضل ہے جس میں نزول قرآن ہوا) اکثر علماء کا قول ہے کہ شب جمعہ ہر دوسری راتیں شب قدر افضل ہے۔ ہمارے صحاب کے قول کی دلیل وہ روایت ہے جس کو قاضی امام ابو یعلیٰ نے اپنی اسناد سے بحوالہ حضرت ابن عباس نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ شب جمعہ کو اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے یہ فضیلت کسی دوسری رات کی منقول نہیں۔ دوسری روایت میں آیا ہے حضور نے فرمایا لیلۃ القدر (نورانی رات) یعنی شب جمعہ میں اور چمکدار دن یعنی روز جمعہ میں مجھ پر درود پڑھنے کی کثرت کیا کرو۔ (شب جمعہ کو حضور نے غرّا فرمایا اور ہر چیز پر غرّہ (انتخابی نشان یا) فضیلت ہوتی ہے۔ (غرّہ پیشانی کی سفیدی اور نورانیت کو کہتے ہیں اور اس سے مراد ہوتی ہے فضیلت اور امتیاز کی نشانی)

اس کے علاوہ شب جمعہ کی فضیلت روز جمعہ کی فضیلت کے تابع ہے اور روز جمعہ کی فضیلت میں ایسی روایات آئی ہیں۔ جو روز قدر کی فضیلت کے لئے نہیں آئیں۔ مثلاً حضرت انس کی روایت ہے حضور اقدس نے فرمایا کسی ایسے دن پر سورج نہیں طلوع ہوا۔ جو اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن سے زیادہ عظمت والا اور محبوب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ یوم جمعہ سے افضل دن پر سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب اور سور و بڑے فرقوں یعنی جن و انس کے ہر جاندار جمعہ کے دن ذکر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ تمام ایام کو ان کی ہیبت پر نمودار فرمائے گا۔ اہل جمعہ اس کے گرد اگر دھلیں گے۔ جیسے دہن کو اس کے شوہر کی جانب لے جایا ہے۔ وہ لوگ اس کی روشنی میں چلیں گے۔ ان کے رنگ برف کی طرح اور خوشبو مشک کی مثل ہوگی (اور) کافری پہاڑوں میں داخل ہوں گے۔ اہل محشر جن و انس تعجب ان کو دیکھیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ حنت میں نہج جائیں گے۔

اگر اعتراض کیا جائے کہ اللہ نے تو فرمایا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا

کہ اہل تفسیر نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن ہزار مہینوں میں شب قدر نہ ہو ان سے ایک شب قدر ہے (مگر مطلب یہ ہے کہ) جن مہینوں میں شب جمعہ بھی نہ ہو ان سے شب قدر افضل ہے۔

شب جمعہ جنت میں بھی باقی رہے گی۔ کیونکہ جمعہ کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اور روز جمعہ دنیا میں یقینی طور پر عین اور معاد ہے۔ شب قدر کی تعیین محض ظنی ہے۔

ابو الحسن قمی وغیرہ نے جو شب قدر کو افضل کہا ہے اس کا ثبوت آیت خیر من الف شہر سے ہوتا ہے۔ ہزار مہینوں کے ۸۳ سال چار ماہ ہوئے (گو یا ایک شب قدر ۸۳ سال چار ماہ سے بہتر ہے)۔

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے آپ کی امت کی عمریں لائی گئیں۔ حضورؐ نے ان کو قلیل سمجھا۔ تو آپ کو شب قدر عطا کی گئی۔

امام مالک بن انس نے فرمایا میں نے ایک قابل اعتماد شخص سے سنا ہے کہ گذشتہ لوگوں کی عمریں بڑی طویل تھیں۔ حضورؐ نے (ان کے مقابلہ میں) اپنی امت کی عمروں کو کم پایا اور خیال کیا کہ جتنے عمل گذشتہ لوگ اپنی طویل عمروں میں کر چکے اس حد تک میری امت والے اپنی کم عمروں میں نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔

امام مالک بن انس نے سید بن سب کا قول نقل کیا ہے کہ جو شب قدر میں عشا کی جماعت میں حاضر ہوا اس کو شب قدر (کی عبادت) کا ایک حصہ مل گیا۔ رسول اللہ سے مروی ہے کہ جس نے عشا اور مغرب جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اس نے شب قدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا اور جس نے سورہ قدر پڑھی اس نے گویا پوچھائی قرآن پڑھ لیا۔ ماہ رمضان کی عشا کی نماز میں سورہ قدر پڑھنی مستحب ہے۔

اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ نے شب قدر قطعی تعیین کے ساتھ اپنے بندوں کو کیوں نہیں بتائی جس طرح شب جمعہ سے تعیین کے ساتھ اطلاع دی ہے۔ تو جواب میں کہا جائیگا۔ اس سے غرض یہ ہے کہ لوگ اعتماد نہ کر بیٹھیں کہیں یہ خیال کر لیں کہ ایسی رات میں جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ہم عبادت کر چکے۔ اللہ نے ہماری مغفرت کر دی۔ ہم کو اللہ کی بارگاہ سے بڑے بڑے مراتب اور جنت مل چکی۔ یہ خیال کر کے عمل کو چھوڑ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور اس طرح امید (بصورت یقین) غالب آجائے اور نتیجہ میں برباد ہو جائیں۔ شب قدر کی تعیین کی اطلاع نہ دینے کی وجہ وہی ہے۔ جو وقت موت کی اطلاع نہ دینے کی ہے تاکہ (اپنی موت کا وقت جلنے والا) یہ نہ کہنے لگے کہ ابھی تو میری عمر طویل ہے دنیا میں عیش لذتیں اور خوشیاں حاصل کر لوں۔ جب زندگی کے خاتمہ کا وقت قریب آئے گا تو توبہ کر لوں گا اور عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا اور توبہ کر کے نیکو کاری کی حالت میں مردوں گا۔ یہ لحاظ کر کے اللہ نے موت کی گھڑی لوگوں سے پوشیدہ رکھی تاکہ ہمیشہ موت سے ڈرتے رہیں۔ نیک اعمال کرتے رہیں۔ توبہ اور اعمال صالحہ پر قائم رہیں اور موت بہترین حالت میں

آئے۔ دنیا میں بھی (اس طرح) ان کو طح طرح کی لذتیں مل جائیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے عذاب سے بچ جائیں۔ ایک قول ہے کہ اللہ نے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ اپنی رضامندی کو بندہ کی طاعت میں اپنے غضب کو بندہ کی نافرمانیوں میں۔ صلوٰۃ وسطیٰ (درمیانی نماز) کو دوسری نمازوں میں۔ اپنے اولیاء کو مخلوق میں شب قدر کو ماہ رمضان میں۔

فصل اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلعم کو پانچ راتیں عنایت فرمائیں۔ پہلی رات قدرت اور معجزہ والی رات تھی جس میں چاند کے ٹکڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہے اقتربت الساعة والنشأ القمر وہ ساعت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا (حضرت موسیٰ کے لئے لاشعری کی ضرب سے سمندر خشک ہوا تھا اور محمد مصطفیٰ صلعم کے لئے انگلی کے اشارہ سے چاند پھٹ گیا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا دوسروں کو عاجز کرنے والا اور قدرت (محمدیہ) کو ظاہر کرنے والا۔ دوسری رات (عمومی) دعوت کی اور (دعوت کی) قبولیت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ۔ ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا۔ وہ قرآن سننے لگے۔ تیسری رات حکم اور فیصلہ کی رات تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلة مبارکۃ انا کنّا منذرین فیہا یفراق کل امرء حلیم۔ چوتھی رات قرب اور نزدیکی کی تھی۔ یہ شب معراج تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسرٰی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ (آیت) پانچویں رات تحنیت اور سلام کی رات تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلة القدرا تنزل الملائکۃ والروح فیہا تکمیل شب قدر کی رات تھی۔

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ شب قدر ہوتی ہے تو اللہ جبریل کو زمین پر اتارنے کا حکم دیتا ہے۔ جبریل کے ساتھ سدرۃ المنتہی کے رہنے والے ستر ہزار فرشتے بھی اہوتے ہیں جن کے ساتھ نور کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ زمین پر اتر کر جبریل اور فرشتے اپنے اپنے جھنڈے چار جگہ گاڑ دیتے ہیں۔ کعبہ کے پاس۔ رسول اللہ کے روضہ مبارک کے پاس مسجد بیت المقدس کے پاس اور مسجد طور سینا کے پاس۔ پھر جبریل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں پھیل جاؤ۔ فرشتے ساری زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ کوئی گھر کوئی کمرہ کوئی کوٹھری کوئی کشتی ایسی نہیں بچتی کہ جہاں مومن مرد یا عورت ہو اور فرشتے وہاں داخل نہ ہوں۔ ہاں جس گھر میں کتا یا سور یا تصویر یا وہ جناب موجود ہو جس کی جنابت زنا سے ہوئی ہو۔ وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تمام فرشتے اللہ کی تسبیح تقدیس تہلیل اور امت محمدیہ کے لئے استغفار کرتے ہیں اور فجر کے وقت آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ آسمان دنیا کے رہنے والے ان کا استقبال کرتے اور پوچھتے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے جانے والے فرشتے کہتے ہیں۔ ہم دنیا میں تھے۔ کیونکہ یہ رات امت محمدیہ کے لئے شب قدر تھی۔ آسمان دنیا کے رہنے والے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے ان کی حاجتوں کی بابت کیا حکم فرمایا ہے۔ جبریل کہتے ہیں۔ اللہ نے اچھے عمل کرنے والوں کو بخش دیا ہے۔ اور بدکاروں کے لئے نیکیوں کی شفاعت قبول فرمائی۔ یہ سنکر آسمان دنیا کے فرشتوں کی آوازیں تسبیح تقدیس اور

اللہ کی تعریف میں اُٹھ جاتی ہیں۔ تاکہ اللہ نے جو اس امت کو مغفرت اور خوشنودی سے سرفراز کیا ہے۔ اس کا شکر یہ ادا کریں۔ پھر آسمان دنیا کے ملائکہ جانے والے فرشتوں کو رخصت کرنے کے لئے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں اور یہ ہی گفتگو اور طریق ساتویں آسمان تک ہر آسمان پر جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد جبریل کہتے ہیں آسمان والو لوٹ جاؤ۔ ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی جگہ واپس آ جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہی کے رہنے والے سدرہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ سدرہ پر رہنے والے دوسرے فرشتے) آنے والوں سے پوچھتے ہیں۔ تم کہاں تھے۔ آنے والے وہی جواب دیتے ہیں۔ جو آسمان دنیا کے ملائکہ کو دیا تھا۔ سدرہ کے باشندے تسبیح اور تقدیس کی آوازیں بلند کرتے ہیں جن کو جنت الماویٰ پھر جنت النعیم پھر جنت عدن پھر فردوس۔ پھر جہنم کا عرش منتقل ہے اور عرش اس شکر یہیں کہ اللہ نے اس امت پر عنایت فرمائی۔ اللہ کی تسبیح تہلیل اور تعریف کی آواز بلند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔

اے میرے عرش! تو نے آواز کیوں اونچی کی۔ عرش کہتا ہے۔ الہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو نے آج رات امت محمدیہ کے نیک لوگوں کی مغفرت فرمادی اور گناہگاروں کے حق میں نیکیوں کی شفاعت قبول فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے۔ میرے عرش تو نے سچ کہا امت محمدیہ کے لئے تو میرے ہاں وہ اعزاز ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ روایت میں آیا ہے کہ جب شب قدر میں جبریل آسمان سے اترتے ہیں تو جس کسی آدمی (یعنی مومن) کو پاتے ہیں اُس کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دل میں رقت آجاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ اس روایت کی جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ امت کے غم سے پریشان تھے۔ اللہ نے فرمایا۔ محمدؐ غمگین نہ ہو۔ جب تک تیری امت کو انبیاء کے مراتب عطا نہیں کر دوں گا۔ دنیا سے نہیں نکالوں گا۔ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء پر اللہ کے فرشتے کلام پیام وحی اور اعزاز لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح شب قدر میں فرشتے اللہ کی طرف سے سلام و رحمت کے ساتھ امت پر اتریں گے۔

شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ رات صاف بے کدورت ہوتی ہے۔ نہ گرم نہ سرد۔

فصل یہ بھی کہا گیا ہے کہ شب قدر میں کتنے کے بھونکنے کی آواز نہیں سنائی دیتی اور صبح کو سورج صاف طشت کی طرح بنیر کونوں کے ثابت ہوتا ہے۔

شب قدر کے عجائبات تو اپنی دل والوں پر کھلتے ہیں جو صاحب ولایت اور اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ جیسا جس کا حال اور درجہ اور مرتبہ قرب ہوتا ہے۔ ویسا ہی اس کو کشف ہوتا ہے۔

فصل تراویح کی نماز سنت رسول اللہ ہے حضور نے ایک رات یا دو راتیں یا تین راتیں (باجتہاد روایات) پڑھی۔ پھر کاشاء نبوت سے برآمد نہ ہوئے۔ لوگوں نے بہت انتظار کیا (صبح کو)

حضور نے فرمایا۔ اگر میں (تراویح کے لئے پھر) نکل آتا تو تم پر تراویح فرض ہو جاتی۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں تراویح کی نماز ہمیشہ پڑھی گئی۔ اسی لئے اس کا مسنون ہونا حضرت عمرؓ کی منسوب ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے ہی اس کی (جماعت کی) ابتدا کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ماہ رمضان کی وسط رات میں (ایک بار) حضور اقدس نے مسجد میں نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی حضور کی میت میں پڑھی۔ دوسری رات آدمیوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد میں سمانہ سکے۔ لیکن حضور والا برآمد نہیں ہوئے۔ صبح کو فجر کی نماز کے لئے تشریف لائے اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا۔ رات کی تمہاری حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں رات کی نماز تم پر فرض ہو جائے۔ اور تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ رسول اللہ رمضان کی راتوں میں نمازیں پڑھنے کی لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ مگر وجوہی حکم نہیں دیتے تھے۔ حضور اقدس کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکرؓ کے پورے دور خلافت اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے کچھ حصہ میں تراویح کا معاملہ یوں ہی رہا۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ عمرؓ بن خطاب نے یہ تراویح کی نماز اس حدیث سے لی تھی جو میں نے ان سے بیان کی تھی۔ حاضرین نے عرض کیا۔ وہ حدیث کیا تھی۔ فرمایا میں نے خود حضور اقدس سے سنا تھا کہ عرش کے گرد ایک مقام ہے جس کا نام خَیْطَرَةُ الْقُدُس (پاکی کا احاطہ) ہے۔ خَیْطَرَةُ الْقُدُس نور کا بنا ہوا ہے۔ اس میں بے شمار ملائکہ ہیں جن کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک ساعت بھی سستی نہیں کرتے۔ ماہ رمضان کی راتوں میں وہ زمین پر اتر کر آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی اللہ سے اجازت حاصل کرتے ہیں (حسب الحکم اتر کر) لوگوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ امت محمدیہ میں سے اگر کوئی ان کو چھو لیتا ہے یا وہ کسی سے چھو جاتے ہیں۔ تو وہ سعادت مند ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو تراویح کے لئے جمع کیا اور تراویح کا طریقہ جاری کیا۔

روایت میں آیا ہے۔ کہ جب حضرت علیؓ ماہ رمضان کی پہلی رات کو گھر سے باہر تشریف لائے۔ اور مسجدوں میں قرآن سننے کو فرماتے۔ اللہ عمرؓ کی قبر کو روشن کر دے۔ جیسا انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے منور کیا ہے۔

حضرت عثمانؓ کے سلسلہ میں بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔ روایت کے دو الفاظ یہ ہیں کہ ایک بار

حضرت علیؑ مساجد کی طرف سے گزرے مسجدیں قندیلوں سے جگمگا رہی تھیں اور لوگ تراویح پڑھ رہے تھے فرمایا۔ اللہ عزوجل کی قبر کو نورانی کر دے۔ جیسا انہوں نے مسجدوں کو نورانی کر دیا۔

مردی ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے کسی گھر میں قندیل لٹکا تلے رستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت اور استغفار قندیل کے بجھنے کے وقت تک کرتے رہتے ہیں۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ نے فرمایا۔ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی رمضان کی (تیسویں رات کو ایک تہائی رات تک حضور اکرم صلیعم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ چوبیسویں رات کو پھر حضور اکرم صلیعم نہ آئے۔ پچیسویں رات کو آئے تو آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا۔ اگر حضور ہم کو آج پوری رات نفل پڑھاتے تو اچھا ہوتا۔ ارشاد فرمایا۔ جو شخص امام کے ساتھ نماز ختم ہونے تک باجماعت نماز میں کھڑا رہے۔ اسے پوری رات کی نماز کا ثواب ملیگا۔ چوبیسویں شب کو حضور اقدس پھر نہ آئے۔ پھر ستائیسویں رات ہوئی۔ تو حضور والا نے اپنے گھروالوں کو بھی جمع کیا اور ہم سب کو لے کر نماز پڑھائی۔ اور اتنے دیر تک نماز پڑھتے رہے کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا فلاح کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا سحری۔

فصل جماعت اور جدی قرات کے ساتھ تراویح پڑھنا مسنون ہے۔ رسول اللہ نے رمضان کی راتوں میں اسی طرح تراویح پڑھی تھیں۔ تراویح کا آغاز اسی رات سے ہونا چاہئے جس رات کو چاند دیکھا ہو۔ کیونکہ ماہ رمضان کی پہلی رات یہی ہوتی ہے۔ حضور نے بھی تراویح اسی طرح پڑھی تھیں۔ عشا کے فرض اور سنتوں کے بعد تراویح ہونی چاہئے۔ رسول اللہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ تراویح کی بیس رکعتیں ہیں۔ ہر دو گانہ پر سلام پھیرنا چاہئے۔ اس طرح پانچ تراویح ہوگی۔ ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر کے لئے وقفہ لازمی ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو یا مقتدی ہو۔ بہر حال ہر دو رکعتوں کے شروع میں سنت تراویح کی نیت کرنا مستحب ہے۔ ماہ رمضان کی اول شب کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علق پڑھے۔ کیونکہ ہمارے امام احمد بن حنبل اور تمام اماموں کے نزدیک سورہ اقرار ہی سب سے اول نازل ہوئی تھی۔ رکعت کے آخر میں سجدہ کرے۔ سجدہ سے اٹھ کر دوسری رکعت میں سورہ بقرہ شروع کر دے (یعنی دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں) ایک ختم کرنا مستحب ہے تاکہ لوگ پورا قرآن سن لیں اور قرآن کے اندر جو احکام مانعیتیں نصیحتیں اور تنبیہیں ہیں ان سے پوری طرح واقف ہو جائیں۔ ایک ختم سے زیادہ پڑھنا اچھا نہیں۔ تاکہ مقتدیوں پر شاق نہ گزرے اور وہ تنگدل ہو کر اکتانہ جائیں۔ جماعت سے کراہت نہ کرنے لگیں اور ان پر جماعت بار نہ ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر عظیم اور بڑا ثواب فوت ہو جائے۔ اگر ایسا ہو تو یہ سب کچھ امام کی وجہ سے ہوگا اور امام کا گناہ بڑا ہوگا رسول اللہ نے حضرت معاذؓ سے فرمایا تھا۔ معاذ کیا تم فقہ افرین ہو۔ بات یہ ہوئی کہ جب حضرت معاذ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور قرأت کو پورا دیا تو ایک آدمی نماز توڑ کر الگ ہو گیا اس نے تنہا نماز پڑھی اور اس کی شکایت رسول اللہ سے جا کر کی۔ تو حضرت معاذ کو بلوا کر

حضور اکرم صلیم نے مذکورہ بالا قول فرمایا۔ تراویح ختم کر کے وتر پڑھنے مننون ہیں۔ وتر کی پہلی رکعت میں صبح اسم ربك الاعلیٰ دوسری میں سورہ الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ حضور اکرم صلیم یونہی پڑھا کرتے تھے دو تراویح کے درمیان نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ دو مسجدوں میں تراویح پڑھنا مکروہ ہے یعنی کچھ ایک میں کچھ دوسری میں یا ایک میں پوری کر کے دوسری مسجد میں جا کر دوبارہ پڑھنا۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ تراویح کے بعد نوافل جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ تعقب ہے (یعنی جماعت کے بعد جماعت) امام احمد کے نزدیک اور تعقب مکروہ ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت انس بن مالک بھی اسے مکروہ جانتے تھے بلکہ تراویح کے بعد کچھ سورے پھر اٹھ کر جتنی نوافل اور تہجد پڑھنا چاہتے پڑھے۔ پھر خوابگاہ کی طرف چلا جائے (یعنی لیٹ جائے) نَافِثَةُ اللَّيْلِ رَمَاتُ كَأُتْحَانٍ جس کی تشریف اللہ نے سورہ نزل میں کی ہے۔ یہی ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ تراویح کے بعد جماعت نوافل جائز بلکہ اہمیت ہے لیکن بالکل آخر میں سونے سے پہلے پڑھے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ رات کی فضیلت آخری حصہ پر چھوڑ رکھتے ہو۔ مجھے تو اس ساعت سے جس میں تم نماز سو کر اُٹھنے کے بعد پڑھتے ہو۔ زیادہ محبوب وہ ساعت ہے۔ جبکہ تم سو جلتے ہو۔

ایک مزید فصل

جس میں شب اور ماہ رمضان کے مباحث کا تہم ہے

اللہ نے فرمایا تنزل الملائكة والروح فیہا روح جبریلؑ ستر ہزار فرشتوں کو ساتھ لیکر اترتے ہیں۔ جبریلؑ سب فرشتوں کے سردار ہوتے ہیں۔ فرشتے تو ہر سوئے ہوئے آدمی کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اور جبریلؑ صرف بیٹھے ہوئے کو اور اللہ صرف ان بندوں کو سلام بھیجتا ہے جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جس طرح جنت کے اندر جنتی مومن بندوں کو اللہ کا سلام کرنا جائز ہے آیت میں آیا ہے سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ۔ اسی طرح جائز ہے کہ اللہ دنیا میں ان نیک بندوں پر سلام بھیجے جن کے لئے ازل میں پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بھلائی رحمت اور سعادت مقدر ہو چکی ہے۔ جو فانی دنیا سے محبت نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگائے اور اللہ ہی کی طرف توجہ اور سکون کے ساتھ رجوع ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ شب قدر میں زمین کا کوئی چہ ایسا باقی نہیں رہتا کہ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں اور عورتوں کے لئے دعا نہ کرتا ہو۔ البتہ عیسائیوں کا اگر جہاں یہودیوں کی عبادت گاہ اُبت پرستوں کا مندر اور وہ مقامات جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے۔ مستثنیٰ ہیں۔ رات بھر ملانکہ مومنین اور مومنات کے لئے دعائیں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت جبریلؑ بھی ہر مومن مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں۔ اور ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو اطاعت میں مشغول ہو تو تجھ پر سلام ہو۔ اللہ قبول کرے اور تیرے ساتھ بھلائی

کرے مگر تو گناہوں میں مبتلا ہو۔ تو تجھ پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے اگر تو نیند میں ہو تو تجھ پر سلام ہو۔ اللہ
تجھ سے راضی ہو۔ اگر تو قبر میں ہو۔ تو تجھ پر سلام ہو۔ اللہ تجھ سے راضی ہو۔ اگر تو قبر میں ہو تو تجھ پر سلام ہو۔ تجھے راحت اور رحمت
حاصل ہو۔ آیت **مَنْ جُلَّ آمْرُ سَلَامٌ** کا یہی مطلب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملائکہ صرف اطاعت گزاروں کو سلام کرتے ہیں۔
گناہگاروں کو سلام نہیں کرتے۔ گناہگاروں میں وہی لوگ بدبخت ہیں۔ جو ملائکہ کے سلام سے بالکل محروم رہتے ہیں۔ حرام خور۔
رشتہ داریاں منقطع کرنے والے خلیغ خور اور یتیموں کا مال کھانے والے کسی کو بھی ملائکہ کے سلام کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اس سے
بڑی مصیبت اور کونسی ہوگی۔ کہ ایسا مہینہ گزر جاتا ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت و رمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ
سے آزادی کا ہے اور آدمی کو اللہ کے ملائکہ کے سلام کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تو
رحمن سے کوسوں دور ہے۔ مگر رحمن تیرے قریب تر ہے۔ دوزخ کے راستے پر چلنے والوں سے دور ہے اور اس خدا کی اطاعت کا تارک
ہے جس کے ہاتھ میں برائی اور بھلائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں سے رہائی دلانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے
ہوئے عہد کو نبھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف صدق دل سے جھک جانے کا مہینہ ہے۔ تمام برائیوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے
اگر یہ مہینہ بھی تیرے دل کی اصلاح اور اللہ کی نافرمانیوں سے بازداشت اور بدبختیوں مجرموں سے دُوری پیدا نہ کر سکا۔ تو پھر تیرے
دل پر کیا چیز اثر کرے گی! اور تجھ سے کس بھلائی کی امید کی جاسکتی ہے۔ کونسی اچھائی تیرے اندر رہ گئی ہے اور کس ہیودہی کا
تیری طرف سے انتظار کیا جاسکتا ہے۔ اے خود پرست انسان تو جس حال میں مبتلا ہے اس سے خبردار ہو جا غفلت اور نیند سے
بیدار ہو جا جو مصیبت تجھ پر آ پڑی ہے اسے دیکھ بھال لے۔ باقی مہینہ کو توبہ اور انابت میں مشغول رہ کر رخصت کر استغفار اور اطاعت
سے نفع اندوز ہو۔ شاید تاکہ تیرا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے۔ جو اللہ کی رحمت اور مہربانی کے طلبگار ہیں۔ بقیہ رمضان کو
انسو بہاتے ہوئے رخصت کر اپنے منحوس نفس پر چیخ چیخ کر اور بائے گئے کر کے گریہ و زاری کر بہت سے روزہ دار آئندہ روزہ
رکھ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ رمضان المبارک سے پہلے ہی مرجائیں۔ بہت سے رات کو نماز پڑھنے والے پھر کبھی نماز نہیں
پڑھیں گے۔ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کر دی جائے تو بہت ہی افضل ہے۔ کاش ہمیں معلوم
ہو جاتا کہ ہمارے روزے اور نمازیں قبول ہو جاتی ہیں یا ٹوٹا کر ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ کاش ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ہم میں سے
کون مقبول ہے کہ ہم اس کو مبارکباد دیتے اور کون مردود ہے کہ ہم اس کی تعزیت کرتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا بہت سے روزہ دار
ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے روزوں سے اور کچھ حاصل نہیں۔ بہت سے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں۔ جن کی نماز کا سوائے
بیدار رہنے کے اور کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ شبینہ نمازوں کے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ ایمان
کے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ قرآن کے نزول و ولادت کے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ ماہ انوار تجھ پر سلام ہو۔ ماہ مغفرت و بخشش تجھ پر سلام ہو۔ درجۂ
جنت کے حصول اور طبقات دوزخ سے نجات کے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ توبہ کرنیوالوں، عبادت گزاروں کے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ اہل معرفت
کے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ ماہ امن تجھ پر سلام ہو۔ تو گناہگاروں کو گناہوں سے روکنے والا اور اہل تقویٰ کے لئے اُنس تھا سلام ہو

تندیوں پر جگگاتے چراغوں پر بیدار رہنے والی آنکھوں پر آنسوؤں کی لڑیوں پر روشن محرابوں پر قطرہ قطرہ بن کر بہنے والے اشکوں پر اور جھلے ہوئے دلوں سے اوپر چڑھنے والی سانسوں پر۔ الہی ہم کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں جن کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے اور جن کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور مراتب کو بلند کیا ہے۔ **يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ**

فصل

صدقہ فطر کا بیان

اللہ نے فرمایا **قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى** فلاح کی دو صورتیں ہیں (۱) دنیا میں مصائب و آفات سے محفوظ رہنا اور آخرت میں دوزخ سے نجات پا کر حصول جنت کی کامیابی پر۔ ۲ توفیق طاعت کی وجہ سے دنیا میں برکت و سعادت سے ہمکنار ہونا اور آخرت میں ہمیشہ جنت میں رہنا۔ **قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** یعنی اہل ایمان کو سعادت حاصل ہوگئی اور یہی معافی **قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى** کے ہیں یعنی جس کو زکوٰۃ ادا کرنے اور ایمان و تقویٰ کو گناہوں سے پاک کھنے کی توفیق مل گئی۔ وہ خوش نصیب ہو گیا اور جس نے تزکیہ نہ کیا یعنی زکوٰۃ نہ دی اور گناہوں سے اپنے اعمال کو پاک نہ رکھا اس کے لئے کوئی فلاح نہیں آیت **لَا يُفْلِحُ الْخَاسِرُونَ** کے بھی یہی معافی ہیں یعنی گناہگار کامیاب اور خوش نصیب نہیں ہوں گے **مَنْ تَزَكَّى** کے تفسیری معنی میں اختلاف ہے ابن عباسؓ نے فرمایا جو ایمان کے ذریعہ سے شرک سے پاک ہو گیا جن بصری نے فرمایا جو صالح ہو گیا اور اس کے اعمال میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ ابو اللاحوص نے فرمایا جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ قتادہ اور عطار کا قول ہے کہ آیت میں صرف صدقہ فطر مراد ہے شیخؒ نے اسی موخر قول کی بناء پر آیت مذکورہ کو صدقہ فطر کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ **ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى** کی تشریح میں بھی اختلاف ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جس نے اللہ کو واحد جانا اور پنجگانہ نمازیں ادا کیں گو یا ذکر اسم سے مراد ہے توحید اور صلوٰۃ سے مراد ہے صلوٰۃ پنجگانہ حضرت ابو سعید خدریؓ نے فرمایا ذکر اسم سے مراد ہے تکبیرات کہنا اور صلی سے مراد ہے عید گاہ کو جا کر نماز عید پڑھنا یلع بن جراح نے فرمایا رمضان کے لئے صدقہ فطر کی وہ حیثیت ہے جو نماز کے لئے سجدہ سہو کی ہے روزہ دار کو یہودہ گوئی سے باز رکھنے کے لئے رسول اللہؐ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے گو یا روزہ دار کے روزہ میں یہودہ گفتگو جھوٹا چوری خلیا خوری، مشتبہ روزی اور غریب و عورتوں کی طرف نگاہ کرنے سے جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس کی تلافی صدقہ فطر سے ہو جاتی ہے صدقہ فطر مذکورہ گناہوں کا کفارہ روزوں کا تکملہ اور روزوں کی خرابی کی تلافی کا ذریعہ ہے جس طرح گناہوں کے لئے توبہ استغفار اور سہو کے لئے سجدہ ہے حقیقت میں شیطان ہی نماز میں سہو جانے کا سبب ہے پس سجدہ سہو شیطان کو ذلیل و خوار کرتا رہتا تھا اسی طرح گناہوں کا اور روزہ میں یہودہ گوئی کا سبب شیطان ہی ہوتا ہے پس گناہوں سے توبہ اور رمضان کے روزوں کی خرابی دور کرنے کے لئے صدقہ فطر بھی شیطان کو ذلیل و خوار کر نیکا ذرائع ہیں۔

فصل

عید کی وجہ تسمیہ۔ چونکہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسرت اور خوشی بخشتا ہے اس لئے عید کو عید کہا جاتا ہے گو یا عید اور عود ہم معنی ہیں بعض کا قول ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو

منافع احسانات اور بیش بہا انعامات حاصل ہوتے ہیں گو یا عید عوائد سے ماخوذ ہے اور عوائد کے معافی منافع کے ہیں۔ یا عید کے دن بندہ گریہ وزاری کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ بخشش و عطا کی جانب رجوع فرماتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ بندے گناہ کرنے سے پہلے پاک و صاف تھے رمضان کے روزے ختم کرنے کے بعد عید کے دن اسی پاک کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ بندے اللہ کی اطاعت سے رسول اللہ کی اطاعت کی طرف، فرض سے سنت کی طرف، رمضان کے روزوں سے شوال کے چھ منوں روزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں عید کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عید کا دن وعدہ ثواب اور عید غذا کے ذکر کا دن ہے۔ نیک اعمال کی جزا اور مزید عنایات کا دن ہے۔ بندوں اور بندوں کی دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی قریب اور عبید مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ کمزور بندے اپنے رب کے سامنے گناہوں سے توبہ و رجوع کرتے ہیں۔ وہاب بن منبہ کا قول ہے فطر کے دن اللہ نے جنت کو پیدا کیا۔ طوبی کا دخت بویا جبریل کو وحی کے لئے منتخب فرمایا اور فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ کے مقابلہ کے لئے پیش ہونے والے جادوگروں نے توبہ کو کے مغفرت پائی۔

حضور اقدس صلم کی ایک حدیث مروی ہے کہ جب فطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ جگہ کی طرف عید گاہ کو نماز کے لئے جاتے ہیں تو اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندو! تم نے میرے لئے روزے رکھے اور میرے لئے نماز پڑھی جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی حضرت انس رادی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فطر کی رات کو اس کا اجر پورا دیتا ہے بحکم الہی فطر کی صبح کو فرشتے زمین پر اتر کر گلیوں اور چوراہوں کے دالوں پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں ان کی آواز کو سولے جن انس کے رب مخلوق سنتی ہے کہتے ہیں اے امت محمد اپنے رب کی طرف آؤ تمہارا رب تمہارے تھوڑے عمل کو بھی قبول فرماتا ہے اور ثواب زیادہ عطا کرتا ہے اور تمہارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب لوگ عید گاہ میں جا کر نماز پڑھتے اور دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی حاجتمند کو بغیر پورا کئے اور کسی سوا کی کو بغیر اجابت کے اور کسی گناہ کو بغیر معاف کئے نہیں چھوڑتا لوگ مغفور ہو کر لوٹتے ہیں حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں آیا ہے کہ شب فطر کا نام شب انعام رکھا گیا ہے فطر کی صبح کو بحکم الہی فرشتے زمین پر اتر کر گلیوں کے دالوں پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں جن کی آواز کو سولے جن انس کے رب مخلوق سنتی ہے کہتے ہیں اے امت محمد رب کریم کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ بڑا ہی اجر دیتا ہے اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے لوگ عید گاہ کو مکمل کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندو! فرشتے عرض کرتے ہیں ہم حاضر ہیں ارشاد ہوتا ہے اگر مزدور اپنا کام پورا کرے تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہئے فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے مولیٰ تو اس کی مزدوری پوری عطا فرمائے درجہ جلیل فرماتا ہے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ماہ رمضان کے روزوں کا اور نماز شب کا اجر میں نے اپنی خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت کو بنادیا پھر فرماتا ہے میرے بندو! مجھ سے مانگو اپنی عزت و جلال کی قسم آج اپنی اس عبادت میں تم جو کچھ آخرت کے لئے مجھ سے مانگو گے میں ضرور دوں گا اور جو کچھ اپنی دنیا کے سلسلہ میں مانگو گے میں تمہارے لئے اس کا لحاظ رکھوں گا۔ اپنی عزت و جلال کی قسم تم جب تک میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری غرضیں ضرور چھپاتا ہوں گا دوسروں کے سامنے تم کو رسوا اور فحش نہیں کر دوں گا جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی تم نے مجھے رضا مند کیا میں تم سے راضی ہو گیا۔ ابن عباس نے فرمایا فرشتے یہ سن کر خوش ہوتے ہیں۔

اور ماہ رمضان کے خاتمہ پر اس امرت کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کی بشارت روزہ داروں کو دینا چاہتے ہیں

فصل چار امتوں کی چار عیدیں تھیں: حضرت ابراہیم کی قوم کی عید آیت ہے فَظَلَّ نِظَامٌ فِي النُّجُومِ وَقَالَ اِنِّیْ سَقِیْمٌ حضرت ابراہیم نے ستاروں پر ایک گہری نظر ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کی قوم والے عید کو

شہر کے باہر گئے۔ ابراہیم کا مذہب ان کے مذہب سے الگ تھلاک تھا۔ آپ ان کے ساتھ نہیں گئے اور بیمار بن گئے۔ جب لوگ چلے گئے تو آپ نے تبر لیکر بتوں کو توڑ ڈالا اور تبر لاکر بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ لوگ لوٹ کر آئے اور بتوں کا بُرا حال دیکھا۔ تو بڑے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ غرض جب خلیل اللہ کو اپنے رب کی وجہ سے جوش آیا اسی لئے بت شکنی کی اپنے اٹھ کو تکلیف دی اور اللہ کی دوستی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی دوستی کو عزت عطا فرمائی۔ ان کے اٹھ سے مُردہ پرندوں کو زندہ کر دیا ان کی نسل میں انبیاء و مرسلین پیدا کئے اور حضور سید الکائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد اعلیٰ ان کو نبایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عید آیت میں آیہ مَوْعِدٌ لَّكُمْ یَوْمَ الرِّیْثِیْنِ۔ مقابلہ کا مقرر شدہ دن تمہارے لئے یوم الرِّیْثِیْنِ ہے۔ یوم الرِّیْثِیْنِ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دشمن فرعون اور فرعونیوں کو ہلاک کر کے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو زینت عطا کی۔ فرعون اور قوم فرعون کے ساتھ ۷۲ یا ۷۳ جادوگر کل کر میدان میں آئے تھے۔ ان کے پاس سات سواٹھیاں اور رسیاں تھیں۔ لاتھیلوں کو اوپر سے رسیوں سے پیٹ دیا گیا تھا۔ اور ان کے اندر پارہ بھر دیا تھا۔ تپتی ہوئی زمین پر سب مخلوق جمع تھی۔ دھوپ کی گرمی بھی شرت کی تھی اور سخت گرمی سے پارہ بھی سیال ہو گیا تھا اور رسیوں میں لپٹی ہوئی لاتھیاں دوڑنے لگیں۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ سانپ حرکت نہیں کر رہے تھے حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں اپنی قوم کے متعلق اندیشہ کیا کہ سوچا کہیں جادوگروں کی اس شعبہ بازی سے لوگ مرعوب نہ ہو جائیں اور ہو سکتا ہے لوگ صحیح راستے سے بھٹک جائیں اور راندہ درگاہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا۔ تو بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دے۔ جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا ہے لاتھی اس کو گل جلے گی حضرت موسیٰ نے لاتھی ڈال دی وہ فوراً بڑے اونٹ کی مانند سانپ بن گئی۔ آگ کی طرح اس کی دو آنکھیں دپکنے لگیں اور ایک قیامت بپا ہو گئی۔ جو کچھ ان لوگوں نے جادو کے زور پر سانپ دوڑائے تھے حضرت موسیٰ کا عصا ان سب سانپوں کو یک دم گل گیا اور اس کی حالت میں کچھ فرق نہ آیا۔ نہ پیٹ پھولا نہ حرکت میں کمی آئی نہ لمبائی چوڑائی میں اضافہ ہوا۔ بے اختیار ہو کر جادوگر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجالائے۔ ان جادوگروں کے سردار کا نام شمعون تھا۔ سب جادوگر بیک زبان ہو کر بول اٹھے ہم ماروں اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے یعنی ہم نے اس کو سچا جانا سانپ فرعون کے لشکر اور قوم کی طرف کوڑھ لوگ بھاگ نکلے کہتے ہیں کہ اس بھگدڑ میں کوئی سچا سہارا دیوں کے لگ بھگ مر گئے۔ حضرت عیسیٰ اور آپ کی قوم کی عید اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا نقل کرتے ہوئے فرمایا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَیْنَا فَاِیْدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِیْدًا اِلَّا وَلَنَا وَ اٰخِرُنَا۔ اے اللہ اے ہمارے رب آسمان سے ہم پر ایک خوانِ نعمت نازل فرما جو ہمارے اور ہمارے اکلون پھولوں کے لئے عید ہو جائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی عرض کیا کیا آپ کا رب آپ کا یہ سوال پورا کر سکتا ہے اگر آپ آسمان سے خوانِ نعمت نازل کرنے کی دعا کریں تو کیا وہ نازل کر سکتا ہے

حضرت عیسیٰ نے جواب دیا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو تو آزمائش میں پڑنے کا سوال نہ کرو کیونکہ اگر خوانِ نعمت اتار دیا گیا اور تم نے نہ مانا تو تم پر عذاب آجائے گا کہنے لگے ہم بھوکے ہیں اس میں سے کھانا بھی چاہتے ہیں اور ہمارے دلوں کو بھی اطمینان ہو جائیگا یعنی آپ جو ہم کو ایمان و تصدیق کی دعوت دے رہے ہیں اس پر ہمارے دلوں کو ٹھہراؤ ہو جائیگا اور ہم کو معلوم ہو جائیگا کہ آپ نبوت اور رسالت کے دعوے میں سچے ہیں اور دوسرے اسرائیل کے سامنے جا کر ہم خوانِ نعمت نازل ہونے کی شہادت بھی دے سکیں گے نبیؑ زبانی میں حواریوں کا ترجمہ ہے۔ پٹریں دھونے والے اور یہ کل بارہ آدمی تھے اس وقت بیت المقدس میں موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ کا جب ادھر سے گذر ہوا وہ آپ کی دعوت انہوں نے قبول کی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا اللہ کی طرف رخ کرنے میں میرا مددگار کوئی ہے یعنی کافر دلوں اور سرکشوں کے مقابلہ میں اللہ کی جہنہ داری کرنیوالا میرے ساتھ کون ہے۔ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے دین کے حامی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیشہ ترک کر دیا اور حضرت عیسیٰ کے پیچھے ہوئے۔ جہاں حضرت جاتے تھے حواری ساتھ ساتھ جاتے تھے اور حضرت کے ہاتھ سے جن معجزات اور عجائبات کا ظہور ہوتا تھا۔ ان کا مشاہدہ بھی کرتے تھے۔ جب بھوک لگتی اور کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ تو حضرت عیسیٰ زمین کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنے اور ان کے لئے دو دو روٹیاں نکال لیتے تھے۔ حضرت جبریلؑ ہر وقت ہر جگہ حضرت عیسیٰؑ کی مدد و تائید کے لئے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور عجیب عجیب چیزیں بر رونے ظہور لے آتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰؑ بنی اسرائیل کو جس قدر معجزات دکھاتے تھے ان کی دوری اور تصدیق سے نفرت میں مزید اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روز پانچ ہزار اسرائیلیوں نے حواریوں کی معیت میں حضرت عیسیٰؑ سے خوانِ نعمت نازل ہونے کی درخواست کی اس وقت حضرت عیسیٰؑ نے دعا کی۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا اِلٰهًا وَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ یعنی اے اللہ! ہمارے پروردگار آسمان سے ہم پر ایک خوانِ نعمت نازل فرما دے جو ہمارے لئے عید ہو اور آئندہ آنے والوں کے لئے بھی اور تیری طرف سے میری رسالت کی نشانی بھی ہو جائے تو سب سے اچھا رازق ہے ہم کو غیبی طاقت سے رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اِنِّیْ مُنْزِلُهَا لَیْسَ لَکُمْ فَمَنْ یَّکْفُرْ بَعْدُ مِنْکُمْ فَاِنِّیْ اَخْرِیْضُ خُرْدٍ ضَرُوْرًا تَارِدُوْلٍ کَالِیْنِ اس کے بعد جو انکار کر لیا اس کو عذاب بھی ایسا دلوں کا کہ سارے جہان میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ چنانچہ اتوار کے دن اللہ نے ایک خوانِ نعمت آسمان سے اتارا جس پر تازہ مچھلی۔ چبائیاں اور کھجوریں تھیں بعض کا قول ہے ایک دسترخوان اترا تھا جس میں ایک تلی ہوئی مچھلی رکھی تھی جس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ رکھا تھا۔ پانچ روٹیاں تھیں۔ ہر روٹی پر ایک زیتون کا پھل تھا۔ پانچ انار اور کچھ کھجوریں تھیں اور گر و اگر مختلف ترکاریاں گندنے کے سوا چنی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰؑ اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ساتھیوں سے فرمایا۔ تم میں سے کسی کے پاس اگر کچھ کھانا ہو تو آؤ۔ شمعون و جھوٹی پھلیاں اور پانچ روٹیاں لیکر آیا ایک اور آدمی کچھ مٹو لایا۔ حضرت عیسیٰؑ نے مچھلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کئے اور روٹیوں کے بھی ٹکڑے کر کے دیئے اور ستودہ لیسے ہی رکھ دیئے۔ پھر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے حضرت کے ہمراہیوں پر خفیف نیند سی مسلط کر دی۔ لوگوں نے جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ کھانا اتنا ہو گیا ہے۔ جو ایک قافلہ کسے کافى ہے۔ حضرت نے فرمایا بسم اللہ کر کے کھاؤ۔

مگر دوسرے وقت کے لئے اٹھانہ رکھنا۔ حسب الحکم سب لوگ حلقہ حلقہ ہٹا کر بیٹھ گئے۔ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا۔ جب سب سیر ہو گئے۔ اس وقت یہ لوگ پانچ ہزار تھے اور ایک قول کے مطابق اٹھارہ سو تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ فقیر اور فاقہ کش بھی تھے اور ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایک روٹی بھی میسر نہ آتی تھی۔ کھانا کھا کر سیر ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سب لوگ اٹھ گئے۔ تب بھی خوانِ نعمت اپنی اصلی حالت پر تھا۔ اس میں کسی نہ آئی تھی۔ اس کے بعد لوگوں کی نظروں کے سامنے دسترخوانِ آسمان کی طرف اٹھ گیا جس فقیر نے اس دسترخوان کا کھانا کھایا وہ مالدار ہو گیا اور مرتے دم تک مالدار رہا۔ اور جس ایابج یا بیمار نے کھایا وہ تندرست ہو گیا۔ مقاتل کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے قوم سے پکار کر کہا۔ کیا تم کھا چکے۔ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا تو دوسرے وقت کے لئے کچھ اٹھا کر نہ رکھنا۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا نہیں رکھیں گے لیکن انہوں نے وعدے کے خلاف کیا اور کچھ اٹھا بھی لیا۔ جتنی مقدار انہوں نے اٹھا کر رکھ لی تھی وہ چوبیس کتل تھی۔

غرض حاضرین اس کے بعد ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰؑ کو سچا جانا اور واپس اپنی قوم یعنی دوسرے اسرائیلیوں کے پاس گئے وہ یہودی تھے۔ یہودی ان کے ساتھ لگے رہے۔ یہاں تک کہ اسلام سنی صحیح افانیت سے ان کو پھیر دیا اور باوجودیکہ خوان سے لی ہوئی کھانے کی مقدار ان کے پاس موجود تھی۔ پھر بھی نزولِ ماندہ کے منکر ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک روز سوتے میں اللہ نے ان کی شکلیں سوروں کی طرح کر دیں۔ جن کی صورتیں مسخ ہوئی تھیں وہ سب مرد تھے کوئی عورت نہ تھی نہ کوئی بچہ تھا بعض اہل حقیقت نے اہل حقیقت نے بیان کیا ہے کہ نزولِ ماندہ میں ایک نکتہ ہے۔ ایک خوان تھا جس پر کھانے کی مقدار تھوڑی سی رکھی تھی۔ اس سے ایک بڑا گروہ اور کثیر جماعت سیر ہو کر اٹھی اور کھانا پھر بھی بچا رہا۔ تو غور کرو خوانِ رضا اور رحمتِ خدا کے دسترخوان کی کیا کیفیت ہوگی جس کی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کی سوچتیں ہیں۔ ایک رحمت اس نے دنیا میں اتاری ہے۔ اسی رحمت کے اثر سے لوگ باہم شفقت اور مہربانی اور محبت کرتے ہیں۔ ننانوے رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھ چھوڑی ہیں۔ قیامت کے دن وہ رحمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اپنی عظمت کی بساط بچھائے گا۔ دلیں اور آخرین یعنی تمام انسانوں کے گناہ اس کے کناروں میں ہی سما جائیں گے۔ باقی وسطی بساط خالی رہے گی۔ یہاں تک کہ ابلیس بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا اس امید پر کہ اس کو بھی بساط رحمت میں سے کچھ حاصل ہو جائے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے لیکن عقلمند اور سمجھدار آدمی کو اسی پر توکل نہ کر لینا چاہئے اور نہ اس فریب خوردگی میں رہنا چاہئے نہ خوف پر امید کو غالب بنانا چاہئے ورنہ ہلاک ہو جائیگا اپنی طاقت کے موافق کوشش ضرور کرنی چاہئے۔ اول امر نواہی کی پابندی جہاں تک ممکن ہو کرنی لازم ہے اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا ضروری ہے۔ ہمتفزار اور توبہ کی کثرت اور دوامی احتیاط رکھنی چاہئے۔ نہ عذاب کے خوف کا اتنا غلبہ ہو کہ رحمت کی اس توڑ دے نہ نجات کا اتنا یقین کہ ممنوعات کا ارتکاب کرنے لگے اور اوامر کو ترک کر دے بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہئے۔ یہی مطلب ہے اس قول کا کہ مومن کے اندر ایم ورجا ہم وزن ہوتے ہیں۔ ہم سب پرندے کے دو بازوؤں کی مانند ہیں۔ جو

اڑتے وقت اپنا توازن برقرار رکھتا ہے۔ علامت محمد کی عید ہے۔ آغاز مجلس میں ہم اس کے متعلق تفصیل بیان کر چکے ہیں۔

فصل عید میں مومن اور کافر شریک ہیں۔ ہر ایک کی عید مقرر ہے۔ لیکن مومن کی عید رمضان کے لئے ہوتی ہے اور کافر کی عید خوشنودی شیطان کے لئے ہوتی ہے۔ مومن عید کو جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کے سر پر ہدایت کا تلج ہوتا ہے۔ آنکھوں میں حیا و شرم کی سی علامت، کانوں میں حق کو سننے کی طرف میلان، زبان پر توحید کی شہادت، دل میں معرفت و ایمان، شانوں پر اسلام کی چادر اور کمر میں بندگی کا پٹکا ہوتا ہے۔ اس کا مقام خانقاہیں اور جامع مسجدیں ہوتی ہیں۔ اس کا معبود رب الخلاق ہوتا ہے۔ اسی کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے، اسی سے مانگتا ہے۔ اللہ کی بخشش و عطا اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مقام عزت اور جنت میں داخل فرما لے گا۔ کافر عید کو جاتا ہے تو اس کے سر پر نامرادی اور گمراہی کا تلج ہوتا ہے، کانوں پر غفلت اور حجاب کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دیہیائی اور نفسانی خوشیاں کی نشانیاں ہوتی ہیں، زبان پر بد بختی اور رحمت خدا سے دوری کی مہر ہوتی ہے۔ دل پر انکار اور جہالت کی تاریکی ہوتی ہے۔ کمر میں فرقت بذیبی اور اللہ سے کٹ جانے کے مہیب گڑھے درمیان حائل ہوتے ہیں اور وہ کفر و شرک کے عمیق گڑھوں میں غرق ہوتا رہتا ہے اور اپنے اصلی خدا سے کوسوں دور پڑے ہٹ جاتا ہے۔ آخر کار ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم

ہی ہے۔ **فصل** اچھا نرم لباس پہننے عمدہ مزے دار کھانا کھانے، خوبصورت عورتوں کو گلے لگانے اور لذت و شہوت سے لطف اندوز ہونے سے عید نہیں ہوتی، عید ہوتی ہے قبول طاعت کی علامت ظاہر ہونے سے گناہوں اور خطاؤں کے اتارنے سے، سیئات کے عوض حسنات حاصل ہونے سے، درجات کی بلندی پر وازی سے اور رحمت عزت کی بلندی اور اللہ کی طرف سے نجات حاصل ہونے سے، نور ایمان کی وجہ سے، سینہ کے روشن ہو جانے سے، قوت یقین اور دوسری نمایاں علامات کے سبب دل میں سکون پیدا ہو جانے سے، علوم و فنون اور حکمتوں کے بے بہا سمندر و ل سے نکل کر زبان پر رواں ہو جانے سے اور کلام کی فصاحت و بلاغت سے۔ عید کے دن حضرت علیؑ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چنے کی روٹی کھا رہے تھے۔ عرض کیا آج عید کا دن ہے اور آپ چنے کی روٹی کھا رہے ہیں۔ فرمایا۔ آج عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہوں جس کی کوشش مشکور ہو گئی ہو۔ جس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں ہماری آج بھی عید ہے اور کل بھی عید ہو گی جس روز ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہی ہماری عید ہے ہر عہد کے لئے مناسب ہے کہ عید کے ظاہر لباس کو دیکھنا ترک کر دے۔ نظر کو ظاہر پر بند نہ رکھے بلکہ روز عید کو عبرت اور غور و فکر کی نگاہ سے دیکھے۔ بطور تشبیہ روز عید کو روز قیامت قرار دے اور شب عید میں شاہی نقارہ کی آواز کو صور پھونکنے کی آواز سمجھے جب لوگ عید کے انتظار میں تیاری کر کے رات کو سو جاتے ہیں تو ان کی اس حالت کو ایسا سمجھے جیسا صور کے دونوں لفظوں کے درمیان خواب یعنی موت کی حالت ہو گی اور عید کی صبح کو لوگ اپنے محلات اور گھروں سے مختلف احوال کے ساتھ طرح طرح کے رنگ برنگ لباس پہنے نکلتے ہیں۔ ہر ایک کا

لباس اور آرائش جدا جدا ہوتا ہے۔ یہی حالت قیامت کے دن نیک لوگوں کی ہوگی۔ وہ خوش ہوں گے اور گناہگار غم زدہ ہوں گے متقی سوار یوں پر سوار ہوں گے اور مجرم گناہگار گرتے پڑتے اور دھمکھٹتا یا پیدل چلتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ **يَوْمَ نَخْتَسِمُ الْمُسْقِينَ إِلَى الْتَحْمِينَ وَفُلًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ** و سر دا یعنی جہنم کی طرف ہم اہل تقویٰ کو سوار کر کے یجا میں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیادے اونٹوں کی طرح ہنکائیں گے۔ زاہد اہل معرفت اور اللہ کے ولی ہر ایک اپنے محبوب اور مالک کے پاس عرش کے سایہ میں آرام اور سکون میں ہوگا جہوں پر لباس اور زیور ہوگا چہروں پر طاعت و معرفت کے انوار کی چمک اور ترو تازگی اور جھلک نمایاں ہوگی سامنے دسترخوان نعمت کچھ ہونگے جن پر طرح طرح کے کھانے شربت اور پھل چنے ہوں گے یہاں تک کہ سب مخلوق کا حساب ہو چکے گا تو وہ جنت کے اندر اپنی ان قیام گاہوں کو چلے جائیں گے جو اللہ نے ان کے لئے تیار کر رکھی ہیں جہاں ہر غریب طبع اور جاذب نظر چیز موجود ہے جہاں کی نعمتیں نہ آنکھ نے دیکھیں نہ کان نے سنیں نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا تصور بھی آیا اللہ نے خود فرمایا ہے **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنٍ** جز ابراہیم کا نوا **يَعْلَمُونَ** کوئی نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کی جزا دینے کے لئے اہل جنت کے لئے کیسی آنکھوں کو خنکی پہنچانے والی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ رہا دنیا کا طلبگار تو وہ گریہ زاری اور رنج و تعب میں رہے گا۔ جنت والے جن آسائشوں اور نعمتوں میں ہوں گے ان نعمتوں کا دروازہ اس کے لئے بند ہوگا کیونکہ وہ دنیا کے مزے تو بے چکا حرام اور شہتہ روزی کھاتا تھا اور اپنے رب کی طاعت میں گڑبڑ کرتا تھا وہ اپنا جنتی مقام دیکھنے کا لیکن اس وقت تک وہاں پر نہ پہنچ سکیگا جب تک اپنے ذمہ واجب الادا حقوق کی ادائیگی نہ کر دے گا۔ رہے کافر تو وہ معائنہ کرنے اور طرح طرح کے عذاب سزا و لذت خور می تباہی اور دوامی دوزخی ہونے کو محسوس کر کے موت اور ہلاکت کو پکاریں گے مگر انہیں موت نہ آئے گی جب مسلمان عید کے دن شاہی پھر میروں کو اڑاتا اور جھنڈوں کو کھڑا دیکھے تو اس وقت کو یاد کر جب اللہ کی طرف سے ندا کرنیوالا اپنے نشان لائے مسلمانوں کو جنت میں جا کر اللہ کا دیدار کرنے کے لئے پکاریگا۔ نمازیوں کی صفیں مجتمع اور درست دیکھ کر یاد کرے۔ کہ قیامت کے دن تمام مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ برے لوگوں کی بھی قطاریں ہوں گی اور اچھے لوگوں کی بھی اور تمام چھپی باتیں اس دن ظاہر ہو جائیں گی

نماز سے فارغ ہو کر لوگ عید گاہ سے وٹے ہیں۔ کوئی گھر کو جاتا ہے کوئی مسجد کو کوئی دکان کو۔ یہ حالت دیکھ کر یاد کرے کہ جزا سزا دینے والے بادشاہ کے سامنے سے لوٹ کر لوگ جنت اور دوزخ کی طرف جائیں گے۔ عظمت و احسان والے اللہ نے خود فرمایا ہے۔ **وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ مِمَّنْ يَتَفَرَّقُونَ فِي الْجَنَّةِ وَفِرْقَى فِي السَّعِيرِ**۔ قیامت برپا ہونے کا دن یاد کرو۔ اس روز لوگوں کے دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں چلا جائیگا۔

مجلس

دس دنوں کی فضیلت کا بیان

اللہ نے فرمایا۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ فجر سے مراد فجر کی نماز ہے اور دس راتوں سے مراد ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں اور شفع (یعنی جفت) مخلوق ہے اور وتر (طاق) اللہ ہے۔ لعل یعنی اِنّ (یقیناً بلاشبہ) ہے اور حجر کا معنی مغز عقل اور قسم کا جواب آئندہ آیت اِنّ رَبَّكَ لَيَا إِلَهٌ صَادِقٌ ہے یعنی نماز صبح کی قسم ذی الحجہ کی دس راتوں کی قسم۔ اور حاتی ہوئی رات کی قسم اور اہل دانش کے لئے بلاشبہ یہ بڑی قسم ہے کہ تمہارا رب یقیناً لکھاتے ہیں ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ الفجر سے مراد ہے مزدلفہ کی صبح اور دس راتوں سے مراد وہ دس راتیں ہیں جو عید اضحیٰ سے پہلے ہوتی ہیں۔ یوم اضحیٰ (ذی الحجہ کی دسویں تاریخ) سے پہلے نہ ہوتے اور راتیں دس۔ الشفع سے مراد میں آدم و حوا اور الوتر خدا ہے اور واللیل اذائیسر کا مطلب ہے آتی ہوئی رات یعنی ذی الحجہ کی دسویں رات۔ گویا اللہ نے قربانی کے دن کی قسم کھائی اور دس راتوں کی اور آدم و حوا کی اور اپنی ذات کی اور عید اضحیٰ کی رات کی اور قسموں کے بعد فرمایا هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ۔ کیا اہل عقل کے لئے یہ قسمیں کافی ہیں۔ یعنی یہ قسمیں عظیم الشان ہیں (استقامت تقریری ہے) اور جواب قسم اِنّ رَبَّكَ لَيَا إِلَهٌ صَادِقٌ ہے۔

ایک قول ہے کہ فجر سے مراد ہے دن کی پو پھٹنا (کوئی دن ہو) دوسرا قول ہے کہ فجر سے مراد ہے دن۔ کیونکہ دن کا ابتدائی حصہ فجر ہی ہوتی ہے۔ مجاہد کے نزدیک صرف روزِ نحر کی فجر مراد ہے۔ عکرمہ نے کہا چشموں سے پانی کا پھوٹ کر نکلتا اور سبزے کا زمین چھٹ کر برآمد ہوتا اور پھلوں کا درختوں سے نمودار ہونا۔ فجر سے مراد ہے اسی کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ رسول اللہ کی مبارک انگلیوں سے پانی پھوٹ کر نکلنے کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پتھر چھٹ کر حضرت صالح کی اونٹنی کا برآمد ہونا مراد ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاشیٰ کی ضرب سے پتھر کے اندر سے پانی کا پھوٹ نکلتا مراد ہے بعض نے کہا۔ گناہگاروں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا پانی بہنا مراد ہے۔ یا دل سے معرفت الہیہ کا چشمہ پھوٹنا مراد ہے (کیونکہ پانی کی طرح ایمان و معرفت سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے) اللہ نے فرمایا ہے اَوْ مَنْ كَانَ مُبْتَلًى يَكُوهُ كَرْدٍ۔ یعنی دیکھو کہ مردہ دل کو ہم نے ایمان و معرفت (کے پانی) سے زندہ کر دیا۔

حضرت عابر بن عبد اللہ کی روایت ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ (میں) اضحیٰ کی دس راتیں

دراوا ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر اور حضرت ابن عباس نے فرمایا ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول دوسری

روایت میں آیا ہے کہ رمضان کی آخری دس راتیں مراد ہیں۔

مجاہد نے کہا حضرت موسیٰ (کے چلہ کو پورا کرنے والی) دس راتیں مراد ہیں۔ شیخ ابن جریر طبری کے نزدیک ماہ محرم کے عشرہ اول کی دس راتیں ہیں۔

الشفع سے مراد ہر جفت اور وتر سے مراد اللہ (قتادہ اور سی) یا الشفع سے مراد آدم و حوا کیونکہ آدم تنہا تھے اللہ نے بیوی حوا سے ان کا جوڑ کر دیا (مقابل) ایک قول ہے کہ شفع اور وتر سے نمازیں مراد ہیں۔ کوئی نماز جفت ہے کوئی طاق۔ شفع اور وتر دونوں سے مراد مغرب کی نماز۔ اول دو رکعتیں جفت ہیں۔ اور آخری رکعت طاق (ربیع بن انس اور ابوالعالیہ) یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفع یوم النحر (قربانی کا دن) ہے یعنی دسواں دن اور وتر عرفہ کا دن ہے یعنی نواں دن یا شفع یوم نحر کے بعد وائے دو دن ہیں اور وتر تیسرا (یعنی تیرھویں تاریخ) وَاللَّيْلِ إِذَا يَكْسِرُ جَاقِي رَاتٍ کی قسم یا اندھیری ہونے والی رات کی قسم۔ بعض نے کہا اس سے صرف مزدلفہ والی رات مراد ہے۔ بعض کا قول ہے کہ سُرُیٰ کا معنی ہے رات کو چلنا۔ یہاں رات کے چلنے سے مراد ہے رات میں لوگوں کا چلنا۔

ذی الحجۃ۔ عقلمند (حضرت ابن عباس) یا علم والے (حسن بصری اور ابو رجاء) یا دین والے (محمد بن کعب قرظی) آیت میں هَلْ (تحقیق) بجائے اِنَّ کے استعمال کیا گیا ہے۔ بعض نے رب کا لفظ محذوف مانا ہے یعنی قسم ہے مالک فجر کے حق کی قسم ہے۔ یا لی عشر کے مالک کے حق کی۔ اسی طرح کی دوسری آیات میں بھی لفظ رب محذوف قرار دیا گیا ہے جیسے وشمس وضحاه۔ والسما والطارق۔ والسما ذات البروج وغیرہ۔

فصل

ماہ ذی الحجہ کے اول عشرہ میں ظاہر ہونے والے معجزات انبیاء کا بیان۔ ان آثار اخبار اور فضائل اعمال کا بیان جو اول عشرہ کے متعلق منقول ہیں

شیخ ابوالبرکات بروایت شیخ حافظ ابوبکر احمد بن علی ثابت خطیب بروایت احمد بن احمد بن ذرقونہ بروایت محمد بن عبد اللہ شافعی بروایت محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بروایت عمرو بن عثمان بروایت ولید بروایت مبارک بروایت خالد بن الحذا بروایت عکرمہ از حضرت عبد اللہ بن عباس۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ ذی الحجہ کے (اول) عشرہ میں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو رحمت سے نوازا۔ اس وقت وہ عرفہ میں تھے (عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ) عرفہ میں حضرت آدم نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا۔ اسی عشرہ میں حضرت ابراہیمؑ نے درجہ خلعت (دستی) پایا۔ اپنا مال مہانوں کی مہانی کئے اپنی جان آگ کے لئے اپنے رب کے کو قربانی کے لئے دے ڈالا۔ سوار حضرت ابراہیمؑ کے کسی کا توکل (اس قدر)

درست نہیں ہوا۔ اسی عشرہ میں حضرت نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ آیت میں آیا ہے واذ یرفع ابراہیم القواعد
من البیت واسمعیل الخ اسی عشرہ میں حضرت موسیٰ کو کلام کی عزت عطا فرمائی۔ اسی میں حضرت داؤد کی لغزش
معاف کی گئی۔ اسی عشرہ میں لیلۃ المبایعہ تھی۔

روایت میں آیا ہے کہ نزول قرآن کا آغاز اسی عشرہ میں دس تاریخ کی صبح کو ہوا۔ اس وقت رسول اللہ عید گاہ
کو تشریف لے جا رہے تھے (یہ روایت خلاف اجماع ہے) اسی عشرہ میں بیعت رضوان ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔
اِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت علمہ لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا۔ یہ واقعہ
حدیبیہ کے دن کا تھا۔ صحابہ کی تعداد اس وقت چودہ سو یا پندرہ سو تھی۔ سب سے پہلے حضرت ابوسلمان اسدی
نے بیعت کرنے کے لئے ہاتھ نکالا تھا۔ اسی عشرہ میں یوم الترویہ (آٹھ تاریخ اور یوم عرفہ (نویس تاریخ) اور یوم النحر
(دس تاریخ) ہے۔ یوم النحر ہی حج اکبر کا دن ہے۔

ہم سے شیخ ابوالبرکات نے ابوالبرکات سے فضل بن محمد نے فضل سے احمد بن علی حافظ نے اپنی اسناد سے بیان کیا کہ
حضرت ابوسید خدری نے فرمایا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور سب سے بڑی
حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کلہ ہے۔ از شیخ ابوالبرکات از فضل بن محمد قصار اصفہانی از ابوسید حسن بن علی بن سہدان از
عبداللہ بن محمد راق از ابوبکر بن ازاد کامل فضل بن حسین خدری از ابو عاصم بن ہلال از ایوب از ابوالزبیر از حضرت جابر
بن عبد اللہ مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا کے سب دنوں سے افضل عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں صحابہ نے عرض
کیا۔ کیا ان ایام میں عمل کرنے کی برابر راہ خدا میں جہاد کرنا بھی نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنا منہ خاک آلودہ کرے۔

از شیخ ابوالبرکات از قاضی ابوالمنظف مہناذ بن ابراہیم بخاری نسفی (باسناد نسفی) عطابن ابی رباح نے فرمایا میں
نے خود سنا حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ کے زمانہ میں ایک آدمی سلع یعنی گانا (سننے کا) دلدادہ تھا۔ لیکن
ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی صبح سے روزہ رکھتا تھا اس کی اطلاع حضور اقدسؐ تک پہنچ گئی۔ فرمایا اس کو بکرا لاؤ۔ وہ شخص حاضر
ہو گیا۔ فرمایا۔ ان دنوں کے روزے رکھنے کا ترے لئے کیا باعث ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ دن عبادت اور حج
کے ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعائیں مجھے بھی شریک کر دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو جو روزہ رکھتا ہے ہر
دن کے عوض تجھے سو بردے آزاد کرنے اور سواونٹ قربانی کے لئے حرم کو بھیجے اور جہاد میں سواری کے لئے سو گھوڑے دینے
کا ثواب ملیگا اور تردیہ کے دن کے روزہ کے عوض ہزار بردے آزاد کرنے اور ہزار اونٹ قربانی کے لئے حرم کو بھیجے اور ہزار
گھوڑے جہاد میں سواری کے لئے دینے کا ثواب ہوگا۔ اور عرفہ کے دن روزہ کے عوض دو ہزار بردے آزاد کرنے دو ہزار
اونٹ قربانی کے لئے بھیجے اور دو ہزار گھوڑے جہاد میں سواری کے لئے دینے کا ثواب ہوگا۔ اور سال بھر پہلے اور سال
بھر بعد کے روزوں کا ثواب بھی ہوگا۔

شیخ ابوالبرکات نے اپنی اسناد سے بروایت سعید بن جبیر ہم سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: ان ایام یعنی تشریق کے دنوں دنوں تاریخ سے تیرھویں تک (زیادہ کسی دن نیاک کام کرنا اللہ کو محبوب نہیں) جب حضور اقدسؐ نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا راہ خدا میں جہاد بھی (ایسا) نہیں۔ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی (اس سے بہتر) نہیں ہاں جو شخص راہ خدا میں اپنی جان مال لے کر نکلا ہو اور واپس لے کر کچھ نہ آیا ہو (یعنی مال بھی دیدیا ہو اور جان بھی وہ بہتر ہوگا) شیخ ابوالبرکات از ابوبکر بن احمد بن علی بن ثابت حافظ (باسناد حافظ) از جبیر بن خالد خزاعی۔ ام المومنین حضرت حفصہؓ نے فرمایا۔ چار عمل رسول اللہ ترک نہیں فرماتے تھے عشرہ ذی الحجہ کے روزے۔ عاشورہ کا روزہ ہر راہ میں تین روز (۱۳) اور ۱۴ اور ۱۵ کے روزے اور فجر سے اول دو رکعتیں۔

شیخ ابوالبرکات نے بروایت حمزہ بن عسے بن النحن وراق (باسناد وراق) ہم سے بیان کیا کہ سعید بن مسیب نے بواسطت حضرت ابوہریرہ مرفوع روایت بیان کی کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کسی یوم عبادت کی عبادت اللہ کو اتنی محبوب نہیں جتنی عشرہ ذی الحجہ کے ایام کی محبوب ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور اس میں ایک رات کی نماز سال بھر کی نمازوں کے برابر ہے۔

شیخ ابوالبرکات نے بروایت حسن بن احمد مقری (باسناد مقری) از محمد بن منکدر بحوالہ حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھتا ہے۔ ہر دن کے روزہ کے عوض ایک سال کے روزوں کا ثواب اللہ اس کے لئے لکھ دیتا ہے۔

حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں چراغ نہ بجھایا کرو۔ آپ کو اس عشرہ میں عبادت بہت پسند تھی۔ خادموں کو بھی بیدار رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

فصل

عشرہ ذی الحجہ کی وہ نماز جس کا ذکر روایات میں بھی آیا ہے

شیخ ابوالبرکات نے بروایت شریف ابو عبد اللہ محمد بن علی بن محمد بن یحییٰ مہدی (باسناد شریف) از ہشام بن عروہ از عروہ بحوالہ حضرت عائشہؓ بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ رات بھر عبادت کی۔ تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کی سی عبادت کی اور جس نے عشرہ ذی الحجہ کا کوئی روزہ رکھا۔ تو گویا پورے سال اللہ کی عبادت کی۔

شیخ ابوالبرکات از محمد بن محمد بن عبد العزیز شامی (باسناد محمد) از جعفر بن محمد بن علی بن حسین از محمد بن علی

از علی بن حسین از امام زین العابدین از امام حسین بن حضرت علیؑ از حضرت امیر المومنین علیؑ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عشرہ ذی الحجہ آجائے۔ تو عبادت کی کوشش کرو۔ عشرہ ذی الحجہ کا یام کو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس عشرہ کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو دی ہے اگر کوئی شخص اس عشرہ کی کسی رات کے آخری تہائی حصہ میں چار رکعتیں ترکیب ذیل پڑھیں گا تو کعبہ شریف کے حج کرنے والے اور روضہ پاک کی زیارت کرنے والے کی برابر اس کو ثواب ملے گا اور اللہ سے جو کچھ وہ مانگیگا اللہ عطا فرمائے گا۔ (ترکیب یہ ہے) ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ غلق و سورہ ناس ایک ایک بار سورہ اخلاص تین بار اور آیت الکرسی تین بار پڑھے (اس طرح) نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھے۔ سبحان ذی العزۃ والجبوت سبحان ذی القدرۃ والملكوت سبحان المحی الذی لا یموت سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد لله کثیرا طیباً مبارکاً علی کل حال اللہ اکبر کبیرا سر بنا جل جلالہ و قدس تد بکل مکان۔ پاک ہے عزت اور غلبہ والا پاک ہے قدرت اور حکومت والا پاک ہے وہ زندہ جو نہیں سرگیا۔ پاک ہے انسانوں اور پستیوں کا مالک ہر حال میں کثیر پاکیزہ اور برکت والی حمد اللہ کے لئے ہے اللہ بڑی بزرگی والا ہے۔ ہمارا رب بزرگ ہے اس کی عظمت بڑی ہے اس کی قدرت بڑی ہے شیخ نے کہا قدرت سے مراد ہے علم یعنی اس کا علم ہمہ گیر ہے اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔

اگر ایسی نماز عشرہ کی ہر رات کو پڑھیں گا تو فردوس اعلیٰ میں اللہ اس کو فرشتہ کرے گا اور اس کے ہر گناہ کو مٹا دے گا اور گزشتہ گناہ معاف کر دینے کے بعد اس سے کہا جائیگا۔ اب از سر نو عمل شروع کر۔ اگر غزفہ کے دن کا روزہ رکھے اور غزفہ کی رات کو یہی نماز پڑھے اور یہی دعا کرے اور اللہ کے حضور میں بہت زیادہ زاری کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے کو گواہ رہو میں نے اس کو بخشدیا اور کعبہ کے عابیوں میں اس کو شامل کر دیا۔ فرشتے اس عطا الہی سے خوش ہوتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں۔

فصل - دس (دس) چیزیں پانچ پیغمبروں کے لئے جدا جدا تھیں۔

۱۔ جب حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کی بائیں چھوٹی پسلی سے سوتے میں پیدا کیا اور حضرت آدم نے بیدار ہو کر حوا کو پاس سمیٹھی سوئی دیکھا تو پوچھا تو کس کے لئے ہے۔ حوا نے کہا آپ کے لئے حضرت آدم نے ان کو چھوٹا چاہا۔ حکم ہوا بنیر ہر آدم کے اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ آدم نے عرض کیا الہی اس کا مہر کا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی آخر الزمان پر دس بار دہ د پڑھنا اس کا مہر ہے۔

۲۔ حضرت ابراہیم کے لئے بھی دس چیزیں مخصوص تھیں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ بَشَلْنَا إِبْرَاهِيمَ دَبْلًا بِكَلِمَاتٍ فَاتَّصَفَتْ حَبِيبُ اللَّهِ فِي إِبْرَاهِيمَ كِيَانًا شَهِيدًا تَوَلَّى مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَانَ اللَّهُ مُبْدِي الدُّنْيَا وَآخِرَتِهَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ دس احکام تھے۔ پانچ کا تعلق سر سے تھا۔ مانگ نکالنا۔ کترنا۔ مسواک کرنا۔ کلی کرنا۔ ناک میں پانی ڈالنا اور پانچ کا تعلق باقی بدن سے ہے۔ ناخن تراشنا۔ غبیلوں کے بال اکھاڑنا۔ ختنہ کرنا۔ زینہ کے بال مونڈنا۔ انگلیوں کا خلال کرنا۔ جب ابراہیم نے ان دسوں کی تکمیل کر لی تو اللہ نے ان کو اپنی خاص دوستی کی عزت عطا فرمائی۔ خود فرمایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنالیا۔

۳۔ حضرت شعیب کی دس چیزیں (وہ دس سال تھے جن میں حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی کمر باندیاں چرائیں اور خدمت کی تھی) اللہ نے

(حضرت ثیب کے قول کو نقل کرتے ہوئے) فرمایا ہے فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا أَفْضَلُ عِنْدَكَ۔ اگر تم نے دس سال پورے کر دیے تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ نے دس سال تک حضرت ثیب کی خدمت کرنا قبول کیا تھا اور عوض خدمت کو حضرت ثیب کی بیٹی (صفورا زوجہ موسیٰ) کا ہر قرار دیا تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ حضرت ثیب دس سال تک اتار دئے کہ یہ انی باقی رہی۔ پھر اللہ نے دوبارہ نگاہ عطا فرمائی اور ثیب کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تجھے دوزخ کا خوف ہے تو میں نے دوزخ سے تجھے امن دیدی ہے اور جنت چاہتے تو میں نے جنت تجھے عطا کر دی۔ اور اگر تو میری خوشنودی کا خواستگار ہے تو اپنی رضامندی تجھے بخش دی (اس روئے کی وجہ کیا ہے) حضرت ثیب نے کہا جبریل میرا رونا نہ جنت کے شوق میں ہے نہ دوزخ کے ڈر سے بلکہ دیدار الہی کی تمنا میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تیرا یہ مناسب ہے۔ رو اور پھر رو۔ اللہ نے گریہ ثیب کا عوض (دنیا میں) یہ دیا کہ دس برس تک حضرت موسیٰ کو ان کا خادم بنادیا اور یہ بدلہ اس اعزاز اور مراتب عالیہ اور قرب خداوندی اور شرف دیدار اور ان اُردی نعمتوں کے علاوہ تھا جو حضرت ثیب کے لئے رکھ چھوڑی گئی تھیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی دل میں ان کا تصور آیا۔ حضرت موسیٰ کی دس چیزیں وہ تھیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَاعْذُ نَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاتَّمْنَا هَابَعَشْرَ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ تیس رات کی عبادت کرے۔ پھر ہم نے تیس کی تکمیل (مزید) دس رات سے کر دی (اس طرح پورا چلے عبادت کا ہو گیا) واقعہ یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کرنے اور تورات دینے کا وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ نے تیس دن کے روزے رکھے یہ مہینہ ذی الحجہ کا اور بقول بعض ذیقعدہ کا تھا۔ ایک ماہ کے روزوں کے بعد منہ میں کچھ بدبو محسوس ہوئی۔ توراتیوں کی لکڑی کا ایک ٹکڑا منہ میں بود در کرنے کے لئے رکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا۔ موسیٰ کیا تجھے نہیں معلوم کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ کو مزید دس روز کے روزے رکھنے کا حکم دیا جس کی آخری تاریخ محرم کی دسویں تھی اور جس نے تیس دن سے مراد ماہ ذیقعدہ لیا ہے اس کے نزدیک مزید دس دن سے مراد ذی الحجہ کا عشرہ اول ہوگا اس کے بعد اللہ نے موسیٰ کو قرب عنایت فرمایا اور ہم کلامی کی عزت عطا کی آیت میں آیا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِنِصْفَاتِنَا ۖ

۵ سرکار دوام حضرت سید المرسلین مصطفیٰ کی دس چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر آیت والفجر ولیلۃ عشر میں کیا گیا ہے۔ یہ ذی الحجہ کی (انتہائی) دس راتیں ہیں تفصیل اس آیت کی تشریح میں گذر چکی۔

فصل کہتے ہیں کہ جو شخص ان دس ایام کی عزت کرتا ہے اللہ دس چیزیں دیکر اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ عمریں بڑھتی ہیں۔ مال میں زیادتی۔ اہل اولاد کی حفاظت۔ گناہوں کا دمار۔ نیکیوں میں دونا اضافہ۔ جان کنی میں آسانی۔ تارکیوں کی روشنی۔ میزان (یعنی نیکیوں کے پلڑے) کو دوزخی بنانا۔ دوزخ کے طبقات سے نجات۔ جنت کے درجات پر عروج۔

جس نے اس عشرہ میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی اس نے گویا پیغمبروں کو دیا جس نے ان دنوں میں کسی بیمار کی بیماری پر پیسی کی گویا اس نے اللہ کے اولیاء اور ابدال کی عبادت کی۔ جو کسی جنازہ کے ساتھ ان ایام میں گیا گویا وہ شہیدوں کے جنازوں کے ساتھ گیا جس نے کسی مومن کو اس دینی میں لباس پہنایا اللہ اس کو اپنی طرف سے خلعت پہنایگا جس نے کسی یتیم پر مہربانی کر گیا۔ جو اس زمانہ میں کسی علمی مجلس

میں شریک ہوا۔ گویا وہ انبیاء اور پیغمبروں کی مجلس میں شریک ہوا۔

وہاب بن منبہ کا قول ہے جب حضرت آدمؑ کو زمین پر اتارا گیا تو وہ چھ روز تک اپنے گناہ پر روتے رہے۔ اللہ نے ساتویں روز وحی بھیج کر ریافت کیا۔ آدمؑ کو تجھے کیا تکلیف ہے۔ حضرت آدمؑ غم زدہ ہم گھٹا ہوا اور سرافگندہ تھے۔ عرض کیا الہی میری مصیبت بڑی ہے۔ میرے گناہ نے ہر طرف سے مجھے گھیر لیا۔ میں عزت، سعادت اور خلد و بقا کے گھر سے نکل کر ذلت و بکنجی موت اور فنا کے گھر میں آگیا۔ پھر کیوں اپنے گناہ پر گریہ نہ کروں۔ اللہ نے وحی بھیجی۔ آدمؑ کیا میں نے خاص اپنے لئے تجھے نہیں بنایا۔ کیا اپنی مخلوق پر تجھے فضیلت نہیں دی۔ کیا خصوصی طور پر تیری عزت افزائی نہیں کی۔ کیا تجھ پر اپنی محبت نہیں ڈالی۔ کیا تجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ کیا تجھے اپنے فرشتوں سے سجدہ نہیں کرایا۔ کیا تو میری طرف سے مقام عزت اور منتہائے رحمت میں نہ تھا۔ پھر تو نے میرے حکم کے خلاف کیا۔ میرے حکم کو بھول گیا۔ تو نے کیونکر میری رحمت اور عزت کو فراموش کر دیا۔ اپنی عزت و جلال کی قسم۔ اگر میری طح لوگوں سے زمین بھر پور ہو اور رات دن میری عبادت اور تسبیح میں مشغول رہیں۔ مگر عبادت میں سستی نہ کریں۔ پھر میری تافزائی کریں تو میں ان کو نافرمانوں کی جگہ اتاروں گا۔ یہ سن کر حضرت آدمؑ کو ہند پر تین سو برس تک روتے رہے۔ ان کے آنسو پہاڑی نالوں میں بہتے تھے اور آنسوؤں کے پانی سے پاکیزہ درخت اُگ آئے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبریلؑ نے کہا کہ کعبہ کو جاؤ اور عشرہ ذی الحجہ کے منتظر ہو۔ شاید اللہ تمہاری کمزوری پر رحم فرمائے۔ حضرت آدمؑ چل دیئے۔ جہاں آپ کا قدم پڑتا تھا وہاں تو سرسبز ہوتی تھی۔ باقی دونوں قدموں کے درمیان فی زمین بجز رہتی تھی۔ کہتے ہیں حضرت آدمؑ کے دو قدموں کے درمیان کی مسافت تین فرسنگ ہوتی تھی۔ مغرض کعبہ شریف میں پہنچ گئے۔ پہنچ کر پورے ہفتہ بھر طواف کیا اور اتنا روئے کہ گھٹنوں تک پانی چڑھ گیا اور زمین پر پہنے لگا اور عرض کیا تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں نے بدی کی اور اپنے ار پر خود ظلم کیا۔ میرا قصور معاف کر دے تو تمام غش و غباروں سے بہتر ہے۔ مجھ پر رحم فرما تو ارحم الراحمین ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وحی بھیجی۔ آدمؑ مجھے تیری کمزوری پر رحم آگیا۔ میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا اور تیری توبہ قبول کر لی۔ یہی تشریح ہے آیت فَتَلَفَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ کی۔ اسی عشرہ کی برکت سے اللہ نے آدمؑ کی توبہ قبول کی۔ پس اسی طح اگر کوئی مومن رب کا نافرمان ہو جائے اور خوش نفس کا اتباع کرنے لگے۔ پھر ان دنوں میں توبہ کر لے اللہ کی طرف رجوع کرے اور فرماں بردار بن جائے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رحم فرما دیگا اور اس کا گناہ معاف کر دیگا اور اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیگا۔

فصل آیت وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ اِنَّ سَرَّكَ لَبَا الٰهِيْزَادُ تا کہ اس آیت میں اللہ نے فجر کی دس راتوں شفع کی وتر کی اور چلتی ہوئی رات کی قسم کھائی ہے۔ بات یہ ہے کہ جہنم کے پل کے آٹھ درجات ہیں۔ اول درجہ میں بندہ سے ایمان باللہ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایمان دار ہوا تو نجات پا جائیگا۔ ورنہ دوزخ میں گر پڑیگا۔ دوسرے درجہ میں وضو اور نماز کے متعلق سوال کیا جائیگا۔ اگر بندہ نے ان میں کوتاہی کی ہوگی تو آگ میں گر پڑیگا اور رکوع سجدہ کی تکمیل کی ہوگی تو نجات پا جائے گا۔ تیسرے درجہ میں زکوٰۃ کی بابت سوال ہوگا اگر ادا کی ہوگی تو بچ جائے گا۔ چوتھے درجہ میں ہجرت و زہد کے متعلق پوچھ ہوگی اگر تکمیل صیام

کی ہوگی تو نجات مل جائیگی۔ پانچویں درجہ میں حج و عمرہ کی بابت پوچھا جائے گا۔ اگر دونوں ادا کئے ہونگے تو (دوزخ سے) بچ جائیگا چھٹے درجہ میں امانت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ امانت میں خیانت نہ کرنے والا نجات پائے گا۔ ساتویں درجہ میں غیبت چلی اور تہمت تراشی کی بابت سوال ہوگا۔ غیبت نہ کرنے والا (دوزخ سے) محفوظ رہے گا۔ آٹھویں درجہ میں حرام مال کھانے کا سوال ہوگا۔ حرام مال نہیں کھایا ہوگا تو مافی ل جائے گی۔ ورنہ دوزخ میں گر جائے گا۔

فصل

یوم الترویہ (۸ ذی الحجہ)

اللہ نے فرمایا: **وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوَكَّلُ رَبَّالْاُولَئِیْ اَبْرٰہِیْمَ تَہٰمَہِیْ اُولٰٓئِہِیْ دُوۡرُکَہِیْ** سب کو حج کرنے کے پکارو۔ وہ (کچھ) پیادہ اور کچھ دبے (مشاق سفر) اونٹوں پر سوار۔ حج کے لئے تمہارے پاس ہر دور کی مسافت اور دور کے راستوں سے آجائیں گے۔ یہ آیت سورہ حج کی ہے اور سورہ حج بھی قرآن مجید کی عجیب ترین سورتوں میں سے ہے۔ اس میں ہکی آیات بھی ہیں اور مدنی بھی۔ حضری (شہری) بھی اور سفری بھی۔ رات والی بھی اور دن والی بھی۔ ناسخ بھی اور منسوخ بھی۔ ملی آیات تیسویں آیت سے آخرت سورت تک ہیں اور مدنی آیات پندرھویں سے تیسویں تک اور رات والی آیات پہلی سے پانچویں تک اور دن والی پانچویں سے نویں تک اور حضری (پہلی سے) تیسویں تک۔ ان آیات کو مدنیہ کی طرف اس لئے منسوب کیا جاتا ہے کہ مدنیہ کے قریب ان کا نزول ہوا تھا۔ ناسخ آیت **اَذِّنْ لِلَّذِیْنَ یَقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِہِیْ** اور منسوخ تین آیات ہیں۔ **مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِیٍّ مِّنْہٗ اِلَّا اَنۡ یَّحٰذِرَ النَّاسَ وَاَنۡ یَّحٰذِرَ النَّاسَ** اس کی ناسخ آیت **سَنُقْرِیْکَ فَلَا تُنۡسِیْ** ہے۔ **اَللّٰہُ یَحٰکُمُ بَیۡنَکُمۡ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ فِیۡمَا کُنۡتُمْ فِیۡہِ تَخْتَلِفُوْنَ** منسوخ ہے اس کی ناسخ آیت **سِیۡفٌ** ہے۔ **وَجَہِدُوْا فِیۡ سَبِیْلِہِیْ حَتّٰی جَہَادِکُمۡ مِّنۡہٗ** اس کی ناسخ آیت **فَاتَّقُوا اللّٰہَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** ہے۔

آیت مذکورہ عنوان میں حج کے لئے عمومی ندا کرنے کا حکم اللہ نے ابراہیم کو اس وقت دیا تھا جب آپ نے قمریہ سے فارغ ہو کر عرض کیا تھا۔ الہی اس مکان کا حج کون کرے گا۔ اللہ نے حج کے لئے لوگوں کو پکارنے کا حکم دیا آپ نے کوہ بوقیس پر چڑھ کر بلند ترین آواز سے پکارا تو گو اپنے رب کے فرمان کو قبول کر دے۔ اللہ تم کو اپنے گھر کا حج کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ کوہ بوقیس دی پہاڑ ہے جس کی جڑ میں صفا (پہاڑی) ہے۔ حضرت ابراہیم کی پکار کو ہر اس مومن مرد اور عورت نے سن لیا جو روئے زمین پر موجود تھا یا باپ کی پشت اور ماں کے پیٹ میں تھا آج کل جو لبیک کہی جاتی ہے یہ اس دعوت کا جواب ہے جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے دی تھی۔ اس روز جس نے دعوت ابراہیمی پر لبیک کہی تھی۔ وہ دنیا سے بغیر زیارت کعبہ کے نہیں جائے گا۔

فصل

احرام باندھنے بلیک کہنے حج کرنے اور کعبہ کے قریب کے فضائل

مجاہد کی روایت ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم خدمت گرامی میں موجود تھے کہ میں سے ایک گروہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے مال باپ قربان ہم کو حج کی خوبیاں بتلیے ارشاد فرمایا اچھا جو آدمی حج (یا عمرہ) کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو جو قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے گناہ اس کے قدموں سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جب مدینہ میں پہنچتا ہے اور سلام کر کے مجھ سے مصافحہ کرتا ہے تو فرشتے سلام کر کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں جب ذوالحلیفہ کے پانی پر فرود کش ہوتا ہے اور غسل کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جب دو دنے کپڑے (تہیند اور چادر) پہنتا ہے تو اللہ اس کے لئے نیکیوں کو نیا کر دیتا ہے جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک اللہ لبیک اور سُنَد نیک کہتے ہوئے جواب دیتا ہے میں تیرا کلام سن رہا ہوں اور تجھے دیکھ رہا ہوں جب مکہ میں داخل ہو کر طواف اور صفا و مردہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو اللہ نیکیوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جب عرفات میں ٹھہرتا ہے اور اس کی دعائیہ آوازیں بلند ہوتی ہیں تو اللہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے فرشتو میرے آسمانوں پر رہنے والو کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے بندے غبارِ آلودہ پر آگندہ مو دور و راز راستوں سے آئے ہیں انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا ہے اور اپنے جسموں کو بھی تھکایا ہے اپنی عزت جلال اور کرم کی قسم میں ان کے نیکیوں کی خاطر ان کے بروں کو بھی بخش دوں گا اور گناہوں سے اس طرح پاک کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن قے جب لوگ کنکریاں پھینکے سرمنڈواتے اور کعبہ کی زیارت کرتے ہیں تو زیرین عرش سے ایک منادی بکارتا ہے (گردن کو) لوٹ جاؤ تمہاری مغفرت ہو چکی آئندہ نئے سے عمل کرو۔

مردی ہے کہ ایک اعرابی نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں حج کے ارادہ سے نکلا مگر حج نہ مل سکا میں ازار پہنے ہوں یعنی احرام کا لباس پہنے ہوں مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے جس کے ذریعہ سے میں حج کو یا حج کے ثواب کو حاصل کر سکوں رسول اللہ نے اس کی طرف رخ پھیرا اور فرمایا ابو قیس کو دیکھو اگر ابو قیس کے برابر زرخیز بھی تم راہ خدا میں دیدو تب بھی حاجیوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے پھر فرمایا حاجی جب تیاری شروع کرتا ہے تو جو چیز بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اللہ ہر ایک کے عوض اس کی دس نیکیاں لکھتا دس گناہ مٹا دوس درجے اونچے کرتا ہے جب اونٹ پر سوار ہوتا ہے تو اس کا اونٹ جو پاؤں اٹھاتا یا رکھتا ہے اللہ اس کے بدلہ میں اتنا ہی ثواب لکھ دیتا ہے پھر جب کعبہ کا طواف کرتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے عرفات میں ٹھہرتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے یثرب حرام میں قیام کرتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے کنکریاں پھینکتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے کنکریاں پھینکتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے کنکریاں پھینکتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے کنکریاں پھینکتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے فرمایا میں رسول اللہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے مال باپ قربان یہ کیا گھر ہے ارشاد فرمایا علی اسکی بنیاد اللہ نے ڈالی ہے تاکہ میری امت کے گناہوں کا اتار

ہو جاتے ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان۔ یہ سنگ سیاہ کیا ہے۔ فرمایا۔ یہ جنتی جہنم تھا۔ دنیا میں اللہ نے اس کو اتارا تو سورج کی کرنوں کی طرح چمکتا تھا مشرکوں کے ہاتھ لگنے سے اس کی سیاہی گہری ہو گئی اور رنگ بگڑ گیا۔

ابن ابی ملیکہ کی روایت ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ اس بیت الحرام پر ہر رات دن ہر ایک سو بیس جتنیں نازل ہوتی ہیں ساتھ کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے چالیس کعبہ کے گرد اعتکاف کرنے والوں کے لئے۔

زہری نے بروایت سعید بن مسیب حضرت عمر بن ابی سلمہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندہ کو میں نے تندرستی عطا کی اور عمر میں وسعت دی پھر اس پر تین سال اس گھر کی طرف آئے بغیر گزر گئے تو یقیناً وہ محروم ہے بیشک وہ محروم ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا ہم نے امیر المومنین حضرت عمرؓ بن خطاب کے ساتھ آپ کی خلافت کے شروع دور میں حج کیا آپ مسجد رکعبہ کے اندر داخل ہو کر سنگ اسود کے پاس جا کر ٹھہر گئے اور فرمایا یقیناً تو ایک پتھر ہے نہ ضرر پہنچا تلے نہ نفع۔ اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا حضرت علیؓ نے فرمایا۔ امیر المومنین ایسا نہ کہے۔ یہ اللہ کے حکم سے نفع نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا اور مصنون قرآن کو جانا ہوتا تو اس کا ارکا نہ کرتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ابو الحسن کتاب اللہ میں اس کی تشریح کیا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَاِذَا اخَذَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ رَاسُخًا فِيْ اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ جب مخلوق نے اپنی بندگی را اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تو اللہ نے اس اقرار کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پتھر کو لٹکا دیا۔ پس اس جگہ یہ اللہ کا مقرر کردہ امین ہے تاکہ قیامت کے دن اس شخص کی شہادت دے جس نے اپنے اقرار کو پورا کیا ہو۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ابو الحسن اللہ نے آپ کے سینے میں بہت کچھ علمی ذخیرہ رکھا ہے۔

ابو صلح نے بروایت حضرت ابو ہریرہؓ بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ تو اللہ گناہ بخش دیتا ہے۔

مجاہد کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الہی حاجیوں کو اور ان لوگوں کو جن کے لئے حاجی دعا مغفرت کریں بخش دے۔ حسن بصری کا قول مروی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ملائکہ حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں انہوں والوں کو سلام کرتے ہیں اور پھر پل اور گدھوں پر آنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور زیادہ آنے والوں سے گلے ملتے ہیں۔

ضحاک کی مثل روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مسلمان جہاد کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے اور جہاد سے پہلے سواری سے گر کر مر جاتا ہے یا اس کو کوئی کثیر اوس لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے یا کسی طور پر مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اور جو شخص بیت اللہ کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے اور پلٹنے سے پہلے اس کو موت آجاتی ہے تو اللہ اس کے لئے جنت واجب کر دیتا ہے۔ سفیان بن عیینہ نے بروایت ابو الزناد و بساطت اعرج حضرت ابو ہریرہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جس نے اس کعبہ کا حج کیا اور حج میں نہ کوئی گناہ کیا نہ نامرغابی کی نہ چہارت کی وہ لوٹ کر ایسا ہو جاتا ہے جیسا پیدائش کے دن (گناہوں سے پاک) تھا۔ سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا (حدیث وہی جو حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کی) اور حضورؐ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک حج کی وجہ سے تین آدمی جنت میں

داخل ہوتے ہیں ایک حج کی وصیت کرنیوالا دوسرا وصیت کو جاری کرنے والا تیسرا وصیت کرنے والے کی طرف سے حج کرنے والا۔ عمرہ اور جہاد کی بھی یہ کیفیت ہے۔ علی بن عبد العزیز نے بیان کیا ہے ابو عبیدہ قاسم بن سلام کا ایک سال رفیق سفر تھا بوقت پر پہنچ کر جبل حمت کی چڑ میں نینے غسل کیا اور چرخ کار وہ یہ اسی جگہ بھول گیا مازین کی طرف لوٹ کر آیا تو ابو عبیدہ نے کہا۔ اگر آپ کچھ مکھن اور کھجوریں خرید لائے تو بہتر ہوتا۔ میں مکھن اور کھجوریں خریدنے کو نکلا تو وہ یہ یاد ہوا فوراً لوٹ پڑا۔ اور جہاں جہاں شروع میں گیا تھا۔ وہاں دوبارہ گیا۔ آخر غسل کی جگہ پر پہنچا تو وہ یہ مل گیا میں واپس آیا تو دادی کو بندروں اور سوروں سے بھرا پایا۔ مجھے ان سے ڈر لگا مگر ان کو ویسے ہی چھوڑ کر واپس چلا آیا اور صبح سے پہلے ابو عبیدہ کے پاس پہنچ گیا۔ ابو عبیدہ نے واقعہ دریافت کیا تو میں نے بتا دیا اور بندروں اور سوروں کا تذکرہ بھی کیا۔ ابو عبیدہ نے کہا وہ (بندر اور سوروں سے) آدمیوں کے گناہ تھے جن کو چھوڑ کر (حاجی) لوٹے ہیں۔

فصل

یوم الترویہ کی وجہ تسمیہ مختلف فیہ ہے ماہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس روز مکہ سے مکہ کریمہ کو جانے میں چونکہ لوگ زمزم کا پانی پی کر خوب سیراب ہوتے ہیں اس لئے اس دن کا نام یوم الترویہ ہوا۔ ترویہ پر وزن تفعیل (سیراب کرنا) ارتوی سے ماخوذ ہے۔ ارتوی کا معنی ہے پانی پیا اور پلایا اور غسل کیا لوگ بہت زیادہ سیراب ہیں اس روز زمزم کا پانی پلاتے ہیں۔ یہ بھی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے کہ ترویہ کا معنی ہے غور کرنا سوچنا حضرت ابراہیم نے آٹھ تیلخ کی رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں صبح کو سوچ میں پڑ گئے اور غور کیا کہ کیا یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی۔ دن بھر سوچتے رہے۔ عرقہ کی تاریخ ہوئی تو کسی نے (غیب سے) کہا کہ جو کچھ تم سے کہا گیا ہے وہی کرو۔ اس وقت آپ نے پہچان لیا کہ خواب دوست (اللہ) کی طرف سے ہے اسی لئے نویں تاریخ کو یوم عرفہ (شناخت کا دن) کہا جاتا ہے۔ آیت اِذْ نَفِیْ النَّاسِ بِالْحَجِّ یَسْأَلُ اللّٰہَ فَمَنْ یَّهْدِ اللّٰہَ فَمَا یُضِلُّ اللّٰہَ شَیْءًا سَمِعَ اللّٰہُ دَعْوٰی بَنِیْ اٰدَمَ اِذْ دَعَاۤ اِلَیْہِمْ اَنْ یُّخْرِجُوْہُمْ مِّنْ الْجَنَّةِ فَاذْہَبَ اٰدَمُ مَعْہُ وَابْنُ حٰوۃَ مَعْہُ وَجَعَلَ بَیْنَہُمْ سَبْطًا وَبَعَثَ فِیْہِمْ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیَّہٗ اَوَّلٰی عَرَفَہٗ۔ اللہ نے اپنے غلیل کو حکم دیا کہ اللہ کے بندوں کو حج بیت اللہ کی دعوت دیں۔ دعوت کی چار قسمیں ہیں۔ ۱۔ اللہ کی طرف سے دعوت بندوں کو۔ اللہ نے فرمایا ہے وَاللّٰہُ یَدْعُوْا اِلَیْہِ دَاعِیًا سَلَامًا۔ اللہ سلامتی کے گھر (جنت) کی طرف بلاتا ہے۔ ۲۔ اللہ بندوں کو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ بحلیف خانہ سے عزت کے گھر کی طرف۔ ۳۔ دَارُ الْغَیْبِ (جہاں اللہ کا خصوصی جلوہ غائب تھا) سے دارالشاہدہ کی طرف۔ ۴۔ زوال پذیر گھر سے دارالبقائے طرف۔ ۵۔ زوال پذیر گھر سے دارالبقائے طرف آدائش کہہ سے سولی کے گھر کی جانب۔ ایسے مکان سے جہاں کا آغاز رونے سے ہے اور درمیان فی حصہ تکلیف ہے اور آخر نفا ہے۔ ایسے مکان کی طرف جہاں کی ابتدا عطا ہے اور آخر فنا ہے۔ ۶۔ رسول اللہ کی طرف سلامت کو دین اسلام کی دعوت۔ اللہ نے فرمایا ہے اِذْ یُنَادِیْ سَبِیْلَ مَرْیَکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ اللہ کے راستہ کی طرف وائش اور چھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ دعوت کا کام رسول اللہ کو سپرد کیا گیا مگر ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں دی گئی۔ جیسا کہ حضور نے خود فرمایا ہے بُعِثْتُ هَآدِیًّا وَلَکِیْنِ اِلَیْ مِّنَ الْجَدِّ اَیۡۃٌ شَیْءٌ مجھے راہنما بنا کر بھیجا گیا مگر ہدایت یا بے بنائے کا مجھے کوئی اختیار نہیں دیا گیا وَلَکِیْنِ غَاوِیًّا وَلَکِیْنِ الْفَلَآئِۃَ شَیْءٌ اور اے کج راہ بن کر بھیجا گیا مگر گمراہی کے لئے کا اس کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَکِیْنِ اللّٰہُ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ اَیۡۃٌ شَیْءٌ آپ جس کو پسند کریں۔ اس کو خود ہدایت یا بے بنائے۔ بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے منزل مقصود پر پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت یا

بنانے کی درخواست کی مگر اللہ نے اس کو ہدایت یاب بنانے سے انکار کر دیا اور حضرت حمزہ کے قاتل وحشی (منہدہ کے غلام) کو ہدایت یاب بنا دیا۔ گویا اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے۔ محمد تمہارے ذمہ دعوت دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ**۔ اے رسول آپ کے اوپر جو کچھ اتارا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دو دوسری آیت میں ہے **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا دَعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا**۔ بلاشبہ ہم نے تجھ کو گواہ اور خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا اور حکم خدا اللہ کی طرف آنے کی دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو شفاعت کا اختیار ہے۔ قبول کرو اور ہدایت یاب بنانا میرا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے **يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ** اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے دوسری آیت میں ہے **وَلَوْ يَشَاءُ لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَذَا** اھا اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کے مناسب ہدایت کر دیتے مگر مومن نماز کی دعوت دیتا ہے اللہ نے فرمایا ہے **وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا** اس شخص سے اچھی بات سُن کی جاسکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمایا: یہ آیت موزنوں کے حق میں نازل ہوئی یعنی جس نے لوگوں کو نماز کے لئے بلایا اور اذان اقامت کے درمیان نماز پڑھی اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اذان دینے والے اور بیک پڑھنے والے قیامت کے دن اپنی تبروں سے اذان دیتے اور بیک پڑھتے نکلیں گے اور موزن کی آواز جہاں تک جاتی ہے۔ وہاں تک سب چیزیں اس کے لئے دعا منفرت کرتی ہیں اور ہر تر و خشک درخت اور مٹی جس نے بھی اس کی آواز سنی ہوگی اس کے لئے شہادت دیتی ہے جس شخص نے موزن کی اذان پر مسجد میں نماز پڑھی ہوگی اس کی نیکیوں کے برابر نیکیاں موزن کے لئے بھی لکھی جاتی ہیں۔ اذان و اقامت کے درمیان موزن جو سوال کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے یا دنیا میں فوراً دیدیتا ہے یا کوئی بہانہ کر دیتا ہے یا آخرت میں اس کے لئے جمع رکھتا ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک عمل بتادیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا اپنی قوم کا موزن بن جا کہ تیری اذان پر لوگ جمع ہو کر جماعت سے نماز پڑھیں اس نے عرض کیا اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو کیا کر دوں۔ فرمایا تو قوم کا امام بن جا۔ تیری اقتداء میں لوگ نماز پڑھیں۔ اس نے عرض کیا اگر مجھ سے ایسا بھی نہ ہو سکے۔ تو فرمایا پہلی صف میں شریک ہو کر نماز پڑھ۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے حضور اقدس نے فرمایا موزن کی آواز جہاں تک جاتی ہے اسی کے لائق اس کی بخشش کی جاتی ہے اور موزن کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو۔ مگر نماز پڑھنے والوں کے ثواب میں کمی کہ موزن کو نہیں دیا جاتا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ مریض اللہ کا جہان ہے جب تک بیمار رہتا ہے روزانہ ستر شہیدوں کے عمل کے برابر اس کے درجات اونچے کئے جاتے ہیں جب اچھا ہو جاتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا اور اگر اس کی موت کا حکم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بلا حساب اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ مؤذن اللہ کا دربان ہے ہزار اذان کے عوض اس کو ہزار بیویوں کا ثواب دیا جاتا ہے اور امام اللہ کا وزیر ہے ہر نماز کے عوض ہزار صدیقیوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے اور عالم اللہ کا وکیل ہے ہر حدیث کے عوض قیامت کے دن اس کو نور عطا کیا جائیگا اور ہزار برس کی عبادت کا ثواب اس کے لئے لکھا جاتا ہے اور طالب علم مردہوں یا عورتیں اللہ کے خادم ہیں ان کی جزا سوائے جنت اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی گردنوں والے مؤذن ہوں گے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے سات برس اذان دی اللہ اس کو درخت سے آزادی دیدیتا ہے بشرطیکہ اپنی نیت کو درست رکھے۔ یہ بھی فرمایا بقدر طول آواز اللہ مؤذن کی مغفرت کرتا ہے اور جو ترخشک اس کی آواز سنتا ہے تصدیق کرتا ہے۔

مے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي النَّاسِ بِالْحُجَّهِ۔ لوگوں کو حج کی دعوت دو۔ آغاز مجلس میں اس کا ذکر آچکا ہے۔

مجلس

یوم عرفہ کے فضائل

اللہ نے فرمایا۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم کو پوری دیدی اور اسلام کو تمہارے لئے دین منتخب کر لیا۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے صرف یہ آیت عرفات میں نازل ہوئی۔ سورت کی باقی آیات مدنی ہیں۔ آیت میں دین سے مراد حرام و حلال کے دینی قوانین اور نعمت سے مراد ہے احسان یعنی عرفات میں (آمدہ) تمہارے ساتھ کافر اور مشرک جمع نہ ہوں گے۔ مَرْضِيَّت کا معنی ہے میں نے پسند کیا میں نے انتخاب کیا۔ یہ آیت عرفہ کے دن حجۃ الوداع میں بمقام عرفات اتری۔ اس آیت کے نزول کے بعد ۱۰ دن تک رسول اللہ اس دنیا میں رہے اس کے بعد اللہ نے آپ کو اپنی رحمت و رضا میں سمیٹ لیا۔ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے اہل تفسیر سے مروی ہے۔ بقول محمد بن کعب قرظی اس آیت کا نزول فتح مکہ کے دن ہوا۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا۔ الیوم سے یوم بعثت و رسالت کی طرف اشارہ ہے بعض نے کہا یوم ازل کی طرف اشارہ ہے اور اتمام سے وقت کی طرف اور رضا سے ابد کی طرف۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دین کی تکمیل دو چیزوں پر موقوف ہے۔ اللہ کی معرفت اور سنت رسول اللہ کا اتباع۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دین کا کمال امن اور فارغ البالی میں ہے۔ کیونکہ اللہ نے جو ذمہ لے رکھا ہے اگر اس کی طرف سے تم کو چین ہوگا۔ تو اس کی عبادت کے لئے تم فارغ رہو گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دین کا کمال اس امر پر موقوف ہے کہ (ہر) طاقت و قوت سے بیزار ہو کر سب سے منہ موڑ کر مالک کل کی طرف رجوع کیا جائے بعض نے کہا تکمیل دین یہ ہے کہ حج کے لئے عرفہ کا دن مقرر کر دیا کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ ہر سال ہر (نئے) مہینہ میں حج کرتے تھے جب اللہ نے حج کا دن مقرر کر دیا اور اس کو فرض کر دیا تو الیوم اکملت لکم دینکم و نزل فرمائی۔ دین کا استعمال قرآن میں کئی طرح ہوا ہے۔ دنیا اور طریقہ کے معنی میں جیسے مَا كَانَ لِبَآئِ حُدًى آخَاكَ فِي دِينِ الْمَلِكِ یعنی بادشاہ کی دنیا عادت اور طور و طریق کے موافق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ دین بمعنی حساب۔

اللہ نے فرمایا ہے ذالک الدین النقیم یہ سیدھا (دست) حساب ہے۔ دین بمعنی عوض اللہ نے فرمایا ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق اس روز اللہ ان کو ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا۔ دین بمعنی حکم۔ اللہ نے فرمایا ہے ولا تأخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ۔ حکم خدا میں تم کو ان دونوں (زنا کار مرد و عورت) پر ترس نہ آئے۔ دین بمعنی عید (یعنی تہوار) اللہ نے فرمایا ہے وذرا الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہذا تم ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے تہوار کو کھیل تفریح بنا رکھا ہے۔ دین بمعنی قیامت۔ اللہ نے فرمایا ہے مالک یوم الدین دین بمعنی شریعت (قوانین) اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم یعنی آج تمہارے قوانین دین میں مکمل کر دیے۔

فصل

آیت الیوم اکملت لکم دینکم سے متعلق مزید تفصیل

اللہ نے ہر کتاب کو یکدم نازل کیا اور قرآن مجید کو (تھوڑا تھوڑا) جدا جدا اتارا۔ ان دونوں میں نزول کا طریقہ کونسا بہتر ہے۔ کچھ لوگ قائل ہیں کہ نزول قرآن کا طریقہ بہتر ہے۔ کیونکہ تورات کو اللہ نے یکدم نازل کیا۔ تو بنی اسرائیل نے گو اس کو قبول کر لیا مگر عمل کم کیا۔ کیونکہ تورات کے اوامر و نواہی کا ان پر بار گذرا اس لئے کہنے لگے سمعنا و عیننا ہم نے سن لیا مگر کریں گے اس کے خلاف اور قرآن کا نزول قدرے قدرے تدریجاً متفرق طور پر ہوا۔ سب سے پہلے اہل ایمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کا حکم دیا گیا اور اس کے عوض جنت ملنے کی ذمہ داری کی گئی۔ لوگوں نے اس کو سنا اور مان لیا پھر دو رکعتی دو نمازوں کا حکم دیا۔ ایک طلوع آفتاب سے پہلے دوسری غروب آفتاب کے بعد پھر بیچ وقت کی نمازوں کا حکم دیا۔ پھر ہجرت کے بعد جماعت کے ساتھ جمعہ کا حکم دیا پھر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ پھر عاشورہ کے روزہ کا پھر ہر ماہ میں تین روزوں کا۔ پھر جہاد کا۔ آخر میں حج کا جب اوامر و نواہی کی تکمیل ہو گئی تو جمعہ کے روز عرفہ کے دن حجۃ الوداع میں آیت الیوم اکملت لکم دینکم الخ نازل فرمائی حضرت عمر بن خطاب سے اسی طرح مروی ہے طارق بن شہاب (ذہری) سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب سے حاضر ہو کر عرض کیا۔ ایک آیت آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی اور روز نزول بھی ہم کو معلوم ہوتا اور ہم اس روز عید مناتے۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ کونسی آیت ہے۔ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم الخ حضرت نے فرمایا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس روز اور کہاں نازل ہوئی۔ عرفہ کے روز جمعہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ ہم رسول کے ساتھ عرفات میں اس روز ٹھہرے ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں دن ہمارے لئے عید کے ہیں (یعنی جمعہ اور روز حج) اور جب ایک مسلمان بھی باقی رہے گا۔ یہ دن مسلمانوں کے لئے عید کا ہی رہے گا۔ ایک یہودی نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کہ اگر یہ دن ہم میں ہوتا تو ہم اس کو عید مناتے حضرت ابن عباس نے فرمایا یا یوم عرفہ سے زیادہ کال عید اور کونسی ہو گی؟

فصل

موقف حج کو عرفات اور دوقوف کے دن کو عرفہ کہنے کی وجہ مختلف فیہ ہے۔ ضحاک نے کہا حضرت آدم کو مہندوستان میں اور حضرت حوا کو جہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم حوا کو اور حضرت آدم کو ڈھونڈتے رہے۔ آخر عرفات میں عرفہ کے دن دونوں مل گئے۔

اور ایک نے دوست کو پہچان لیا۔ اسی لئے اس دن کا نام روز عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہو گیا۔ سدی نے عرفات کی وجہ تسمیہ اس طرح بیان کی کہ جبرہ اسماعیل کو لیکر سارہ کے پاس چلی آئیں حضرت ابراہیم اس وقت موجود نہ تھے۔ آئے تو اسماعیل کو نہیں پایا سارہ نے بیان کیا کہ جبرہ اسماعیل کو لے گئی۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کی تلاش میں چل دیئے آخر عرفات میں دونوں مل گئے حضرت نے اسماعیل کو پہچان لیا اسی لئے اس مقام کا نام عرفات ہو گیا۔ مرفوع روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم فلسطین سے نکل کر چلے تو غیرت کی وجہ سے سارہ نے ان کو قسم دیدی کہ آپ میرے پاس واپسی تک سواری کی پشت سے نہ اتریں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کے پاس پہنچے پھر لوٹ آئے اور سارہ نے ان کو ایک سال تک روکے رکھا۔ اس کے بعد سارہ سے اجازت لے کر چل دیئے یہاں تک کہ مکہ اور کھستان تک پہنچ گئے۔ آپ رات بھر چلے اور دوڑتے رہے (لیکن منزل نہ ملی) آخر تہائی رات میں اللہ کے حکم سے کوہ عرفات کے درمیان ٹھہرے صبح ہوئی تو بے تیاں اور راستے پہچان میں آئے۔ اللہ نے اسی پہچان کی وجہ سے اس کو عرفہ قرار دیا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا الہی اپنا گھرانہ جگہ بنا دے جو سب بستیوں سے زیادہ تجھے پسند چوں کی طرت ہر دور دراز استوں سے مسلمانوں کے دل مائل ہوں۔ عطار نے عرفات کی وجہ تسمیہ اس طرح بیان کی کہ حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کو ارکان حج بتاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ عرفت (آپ پہچان گئے) پھر بتاتے تھے اور کہتے تھے۔ عرفت۔ اسی لئے اس کا نام عرفات ہو گیا۔ سید بن سب کی روایت ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ اللہ نے جبرائیل کو حضرت آدم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل نے آپ کو حج کرایا۔ جب عرفات میں پہنچے تو جبرائیل نے آپ کو حج کرایا۔

شناخت کر لیا ہو گا۔ کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم ایک بار وہاں جا چکے تھے اسی لئے اس مقام کا نام عرفات ہو گیا۔ ابو الطفیل کی روایت ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جبرائیل بنے آکر حضرت ابراہیم کو مکہ کے مقامات اور حج کی جگہیں دکھادیں اور بتا دیا کہ ایسی جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے۔ پھر کہتے تھے آپ نے پہچان لیا۔ آپ نے شناخت کر لی۔ سباط نے سدی کا قول نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لئے پکارا تو لوگوں نے لبتیک کہی اور جو آنے والے تھے آگئے۔ اللہ نے ایک مقام کے احوال بیان فرما کر حکم دیا کہ اس جگہ نکل کر جاؤ حضرت ابراہیم نکل کر چلے۔ درخت کے پاس پہنچے تو تیسرے جبرہ یعنی جبرہ عقبہ پر شیطان سامنے سے آیا۔ حضرت نے اس کے سات پتھریاں ماریں اور ہوتھری مارتے وقت اللہ اکبر کہا شیطان دوڑ کر جبرہ پر جا کر حضرت نے وہاں بھی اس پر سنگباری کی اور تکبیر پڑھی شیطان وہاں سے پہلے جبرہ پر جا پڑا۔ حضرت نے وہاں بھی اس پر پتھریاں ماریں اور تکبیر کہی۔ جب شیطان نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت نہ دیکھی تو چلا گیا اور حضرت چل کر ذوالحجاز میں پہنچے۔ آپ نے ذوالحجاز کو نہیں پہچانا اور اس سے آگے بڑھ گئے اور عرفات میں جا کر ٹھہرے۔ عرفات کو دیکھ کر پہچان لیا اور بے میں پہچان گیا۔ اسی لئے اس مقام کا نام عرفات اور اس دن کا نام عرفہ رکھ دیا گیا۔ شام ہوئی تو مقام جمع کے قریب پہنچ گئے اسی لئے اس مقام کا نام مزدلفہ ہو گیا۔ (ذوالحجاز) مصدر قریب ہونا۔ مزدلفہ۔ اہم طرف مونس قریبی جگہ) اس مقام کو جمع کہنے کی یہ وجہ ہے کہ یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی جاتی ہیں مشعر حرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حرم کے دو مقامات کی طرح اللہ نے لوگوں کو یہ مقام بھی بتا دیا اور آگاہ کر دیا کہ یہ بھی حرم ہے تاکہ کوئی اس جگہ ناجائز فعل کا مرتکب نہ ہو جائے۔ ابو صالح کی روایت ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ ترویہ اور عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ

نے آٹھویں تاریخ رات کو خواب دیکھا کہ مجھے بیٹے کو قبیح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صبح ہوئی تو سوچ میں پڑ گئے۔ دن بھر سوچتے رہے کہ شیطان کی طرف سے یہ خواب ہے یا اللہ کا حکم۔ اسی سوچ کی وجہ سے اس دن کا نام ترویہ (سوچنے کا دن) ہو گیا۔ عرفہ کی رات کو پھر وہی خواب دوبارہ دیکھا۔ صبح ہوئی تو پہچان گئے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لئے اس دن کا نام روز عرفہ ہو گیا۔ بعض نے عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ اس دن موقوف ہیں جمع ہو کر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب حج کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ نے عرفہ کے دن عرفات میں قیام کیا اور دعا کی۔ ربنا ظلمتنا انفسنا الخ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرفہ عرف سے ماخوذ ہے۔ عرف کے معنی ہے پاکی پاکیزگی۔ اللہ نے فرمایا ہے وَعَرَفْنَا الْهَؤُلَاءِ اَنْ كَلَّمْنَا اس کو پاکیزہ بنا دیا۔ یہ لفظ مہنا کی ضد ہے کیونکہ مہنا وہ مقام ہے جہاں خون بہا یا جاتا ہے۔ وہاں گو پر بھی ہوتا ہے اور خون بھی اس لئے یہ مقام پاک نہیں رہتا رہنا بہانا۔ مراد خون بہانا اور اس سے مراد ناپاک ہونا۔ سبب بول کر مسبب مراد کیا گیا ہے عرفات میں یہ پلیدیاں نہیں ہوتی ہیں اس لئے اس کو عرفات کہا جاتا ہے یوم وقوف یوم عرفہ ہوتا ہے۔ بقول بعض وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرفہ میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں لفظوں کی اصل وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرف کا معنی ہے صبر خشوع خضوع، مَرَحِلٌ عَارِفٌ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو صابر اور خشوع خضوع کرنے والا ہو۔ ایک کہادت ہے۔ النَّفْسُ عُرُوفٌ وَمَا حَمَلَتْهَا تَحْتَمِلُ نَفْسٌ بَرَّاصاً ہے اس پر جو کچھ تم لا دو وہ اٹھالیتا ہے۔ ذُو الزَّمَرِ کا قول ہے عُرُوفٌ لِمَا حَطَّتْ عَلَيْهَا الْمُقَادِيرُ حکم خداوندی اس پر جو کچھ لا ڈالتا ہے۔ وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ حاجی بھی عاجزی کرتے ہیں زاریا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں طرح طرح کی تکالیف مصائب اور شدائد اس عبادت کی تکمیل کے لئے برداشت کرتے ہیں۔ اسی لئے اس دن کو عرفہ اور مقام کو عرفات کہا جاتا ہے۔

فصل

روز عرفہ اور شب عرفہ کی فضیلت

ازہبتہ النبیین مبارک از ابو علی حسن بن احمد از علی بن محمد بن عبد اللہ معدل از ابو علی بن صواف از عبد اللہ بن محمد بن ناجیہ از عمر بن حفص ابو عمر از محمد بن مردان از ہشام دستوائی از ابو الزبیر از حضرت جابر بن عبد اللہ حضور اقدس نے فرمایا روز عرفہ سے افضل کوئی دن نہیں اس دن زمین واووں کے ذریعہ سے آسمان والوں پر اللہ فخر کرتا ہے۔ فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو پر گندہ غبار آلودہ بال دور دراز رستوں سے آئے ہیں۔ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ روز عرفہ سے زیادہ دوزخ سے راہی کا دن کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ ازہبتہ اللہ از ابو محمد حسن بن محمد بن احمد فارسی رہا سنا د فارسی) از حسن عوفی از حضرت ابن عباس۔ رسول اللہ نے عرفہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا لوگو اونٹوں کو تیز چلانے اور گھوڑوں کو دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں۔ بلکہ مناسب چال سے چلو۔ کمزوروں کو ملاؤ اور کسی مسلمان کو دکھ نہ دو۔ نافع کی روایت ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہ فرما رہے تھے عرفہ کے دن اللہ اپنے بندوں کو (رحم کی) نظر سے دیکھتا ہے جس شخص کے دل میں دزہ کے برابر بھی ایمان ہو رہا ہے۔

اس کو بھی بغیر بخشے نہیں چھوڑتا۔ میں نے حضرت ابن عمر سے عرض کیا کیا سب لوگوں کو بخش دیتا ہے یا صرف عرفہ والوں کو فرمایا نہیں بلکہ سب لوگوں کو۔ ازہبہ اللہ ازہر کا بر بن حبش مازنی (باسناد مازنی) از ابو الزبیر از حضرت جابر بن عبد اللہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ پیچھے کے آسمان پر اتر آتا ہے اور حاجیوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کرتے ہیں اور فرماتا ہے میرے ملائکہ میرے بندوں کو دیکھو کس طرح بکھرے بال گرد آلود و دراز راستوں سے آئے ہیں میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں جس شخص کی ملاقات کئے کوئی آئے اس پر حق ہے کہ آئے دے کی عزت کرے۔ میزبان پر مہمان کی عزت کرنا لایم ہے گواہ رہو کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی اور ان کا طعام مہمانی جنت کو قرار دیا۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں پروردگار ان میں تو فلان مغفود مرد اور متکبر عورتیں بھی شامل ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا روز عرفہ سے زیادہ دوزخ سے آزادی کا دن اور کوئی نہیں ہبہ اللہ نے اپنی اسناد سے حضرت طلحہ بن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بھی شیطان کو خوار ذلیل پسینے پسینے اور غضبناک نہیں دیکھا گیا۔ کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت کا نزول اور پندوں کے گناہوں کی مغفرت اس کو نظر آتی ہے۔ اہل بدر کا دن اس سے مستثنیٰ ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بدر کے دن ابلیس نے کیا دیکھا تھا فرمایا۔ حضرت جبریل کو ملائکہ کو بلاتے دیکھا تھا۔ عکرمہ کا قول ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے۔ یوم عرفہ حج اکبر کا دن ہے۔ یہی روز مہمانت (فخر) ہے۔ اللہ نچلے آسمان پر اتر آتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے۔ میرے بندوں کو دیکھو۔ زمین پر انہوں نے میری تصدیق کی پس روز عرفہ سے زیادہ دوزخ سے آزادی کا دن کوئی دوسرا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم الموعود روز قیامت ہے اور الشاہد روز مجاہد ہے اور المشہود روز عرفہ ہے۔

عطانے بروایت ابن عباس بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ عرفہ کے دن عموماً آدمیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے۔ اور خصوصاً عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو جو عرفات سے یہ جانتے ہوئے لڑتا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ روز عرفہ کی شام کو کبیرہ گناہ والوں کے علاوہ تمام مزدلفہ والوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ جب مزدلفہ کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اہل کبائر اور سب رساں لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ ازہبہ اللہ بن مبارک از ابو الفتح محمد بن احمد بن مطری بابر از علی بن احمد بن رفا سامری از ابراہیم بن عبد الصمد اشمی از ابو مصعب از امام مالک بن انس از نافع حضرت ابن عمر نے فرمایا۔ روز عرفہ کی شام کو ہمارے ساتھ رسول اللہ نے قیام فرمایا جب چلے گا ارادہ کیا تو لوگوں کو خاموش کرا یا لوگ چپ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا۔ لوگو تمہارے رب نے اس دن تم پر بڑا کرم فرمایا تمہارے نیکوں کے طفیل بدکاروں کو بھی جو کچھ انہوں نے مانگا بخش دیا اور سوا باہمی ایذا رسانیوں کے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ چلو اللہ کا نام لیکر جب ہم مزدلفہ پہنچے تو لوگوں کو حضور نے ٹھہرا دیا اور خاموش کر دیا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو فرمایا لوگو آج اس دن اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا۔ تمہارے بدکاروں کو نیکوں کی وجہ سے بخش دیا اور نیکوں نے جو کچھ مانگا عطا فرمادیا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے سب دے ہوئے بھی معاف کر دیے اور رنج دینے والوں کے ثواب کا بھی ذمہ وار ہو گیا۔ چلو اللہ کا نام لیکو

ایک اعرابی ادمنی کی مہار پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کوئی عمل ایسا نہیں رہا جو میں نے نہیں کیا اور میں جھوٹی قسم پر حلف کھاتا ہوں جن لوگوں کا آپ نے بیان فرمایا میں بھی ان میں شامل ہوں۔ فرمایا اگر آئندہ از سر نو تو اچھے کام کرے گا۔ تو گزشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ مہار چھوڑ دے۔

ازہبتہ اللہ از ابو علی حسن حباب مقری (با سنا و مقری) حضرت عباس بن مرداس نے فرمایا کہ عرفہ کی شام کو رسول اللہ نے امت کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ اللہ نے جواب میں فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ میرے اور ان کے درمیان جو گناہ تھے وہ میں نے بخش دیئے لیکن ایک کا دوسرے کی حق تلفی کرنا اس (معافی) سے مستثنیٰ ہے۔ رسول اللہ نے عرض کیا پروردگار تجھے اس بات کی قدرت ہے کہ مظلوم کو اس کی حق تلفی سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور حق تلفی کرنے والے کو بخش دے۔ اللہ نے اس رات کو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جب مزدلفہ کی صبح ہوئی۔ تو رسول اللہ نے دوبارہ وہی گزارش کی۔ اللہ نے جواب میں فرمایا۔ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ اس کے بعد حضور مسکرا دیئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور ویسے وقت میں مسکرائے کہ اس سے پہلے ایسے وقت میں مسکراتے نہ تھے (یعنی دعا کے وقت) فرمایا میں دشمن خدا ابلیس کی حالت پر مسکرا یا جب اس کو معلوم ہوا کہ میری مراد کے مطابق امت کے لئے اللہ نے میری دعا قبول فرمائی تو وہ (اپنی) تباہی اور بربادی کو پکارنے لگا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ سعید بن جبیر نے (مسئلہ) بیان کیا کہ عرفہ کے دن رسول اللہ عرفات کے اس مقام پر تھے۔ جہاں بندے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور چٹا چٹا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا محمد اللہ بزرگ و برتر آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرما رہا ہے۔ یہ لوگ میرے گھر کے حاجی اور میری زیارت کے لئے آئیے ہیں اور جس کی ملاقات کو کوئی آئے اس پر لازم ہے کہ آنے والے کی عزت کرے۔ میں آپ کو اور اپنے ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور جمعہ کے دن زیارت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں گا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا عرفہ کی شام ہوئی اور رسول اللہ (عرفات) میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے تین بار فرمایا۔ اللہ کے اُن مہمانوں کے لئے مرجعاً ہو جو سوال کرتے ہیں تو ان کا سوال پورا کیا جاتا ہے اُن کے خجج کئے ہوئے مال کا عوض دنیا میں بھی ان کو ملتا ہے اور اللہ کے پاس آخرت میں بھی ہر درہم کی جگہ ہزار درہم مقرر کر دیئے جاتے ہیں۔ کیا میں تم کو بشارت نہ دوں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا جب سے شام ہوتی ہے تو اللہ قریب والے آسمان پر اتر آتا ہے اور اس کے حکم سے اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ اگر سوئی بھی بھینکی جائے تو کسی نہ کسی فرشتے کے سر پر گرے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے میرے بندوں کو دیکھو۔ بال بکھرے خاک آلودہ اطراف ممالک سے آئے ہیں تم سن رہے ہو یہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار یہ مغفرت کے طلبہ گاہیں اللہ تین بار فرماتا ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ لہذا اب اپنی قیام گاہ سے چلو تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

فصل عرفہ کے روزہ کی فضیلت۔ عرفہ کے دن کی ان نائزوں کی تفصیل جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ عرفہ کے دن کی وہ قسم و قسم دعائیں جن کا حکم دیا گیا ہے۔

ازہبتہ اللہ بن مبارک از احمد بن محمد (با سنا و احمد) از عبد الرحمن بن زید بن اسم۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو عرفہ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ دَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بَدِ وَ الْخَيْرُ دَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چوتھی دعا یہ ہے
 حَسْبِيَ اللَّهُ وَ كَفَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَى لَيْسَ وَ رَاءَ اللَّهِ مُنْتَحَى۔ پانچویں دعا یہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ نَمَا تَقُولُ اَللّٰهُمَّ
 لَكَ صَلَوَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي وَ لَكَ يَا رَبِّ تُرَاتِي اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ شَتَاتِ الْاَمْرِ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجْبِرُ عَلَيَّ بِرِ الْوَجْهِ۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے ان دعاؤں کا ثواب دریافت کیا۔ آپ نے
 فرمایا جو شخص پہلی دعا سومرتبہ پڑھیگا اس کے عمل کے برابر اس روز روئے زمین پر کسی کا عمل نہ ہوگا اور قیامت کے دن تمام عابدوں سے
 زیادہ اس کی نیکیاں ہونگی اور جو دوسری دعا سومرتبہ پڑھیگا۔ اللہ اس کے لئے ہزار ہزار ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیگا اور اتنے ہی گناہ
 مٹا دیگا اور جنت میں اس کے دس ہزار درجے اونچے کریگا اور شخص تیسری دعا سومرتبہ پڑھیگا ستر ہزار فرشتے دنیا والے آسمان سے اتر کر
 ہاتھ پھیلا کر اس کے لئے دعائے رحمت کریں گے اور جو چوتھی دعا سومرتبہ پڑھیگا ایک فرشتہ اس کی دعاؤں کو جہنم کی پیشی میں لے جائیگا۔
 اللہ اس بندہ پر نظر فرمائے گا اور اللہ نے جس پر نظر فرمائی وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوا۔ حواریوں نے کہا پانچویں دعا کا کیا ثواب ہے۔ فرمایا میری
 مخصوص دعا ہے۔ مجھے اس کی تشریح کی اجازت نہیں ملی۔

ازہبتہ از حسن بن احمد بن عبد اللہ مقری (بإسناد مقری) از خلیفہ بن حنین امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا عرفہ
 کی شام کو رسول اللہ اکثر دعا کرتے اور فرماتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا تَقُولُ وَ خَيْرًا مِّمَّا تَقُولُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَوَاتِي وَ
 نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي وَ لَكَ يَا رَبِّ تُرَاتِي اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ فِتْنَةِ الصُّدْرِ وَ شَتَاتِ الْاَمْرِ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجْبِرُ عَلَيَّ بِرِ الْوَجْهِ۔ ازہبتہ اللہ بن مبارک (بإسنادہبتہ اللہ) از موسیٰ بن عبیدہ از امیر المؤمنین
 حضرت علی بن ابیطالب۔ رسول اللہ نے فرمایا عرفہ میں میری اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کی زیادہ تر یہ دعا ہوتی ہے۔
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ حُدَّكَ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُورًا وَ
 فِيْ سَمْعِيْ نُورًا وَ فِيْ بَصَرِيْ نُورًا اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَ كَثِّرْ لِيْ اَمْوَالِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصُّدْرِ
 وَ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ شَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَ مِنْ شَرِّ مَا
 تَهْبُطُ بِهِ الرِّيَّاحُ وَ مِنْ شَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ۔

ضحاک کا قول ہے کہ حجۃ الوداع میں جب لوگ عرفہ میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے جو شخص آج رات یا دن
 میں عرفہ میں نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوا آج پروردگار سے دعا کرنے اور مانگنے کا دن ہے۔ آج تہلیل تکبیر اور لبیک پڑھنے کا دن ہے
 جو شخص آج اس جگہ پہنچ گیا اور پروردگار سے مانگنے سے محروم رہا وہی محروم ہے۔ درحقیقت تم لیے سخی سے مانگتے ہو جو بخل نہیں کرتا
 اور ایسے ہر دہائی سے مانگتے ہو جو چہالت (غصہ) نہیں کرتا اور ایسے عالم سے مانگتے ہو جو فراموش نہیں کرتا جس نے اپنے گھر رہ کر عرفہ کے دن
 روزہ رکھا اس نے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے روزے رکھے۔

بھرنے کو چیر سے شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھ لیا گا وہ صبح تک اللہ کی پناہ میں رہے گا۔

انہی میں سے اللہ از جن بن احمد ازہری از ابو طاس بن حمدان بکری از اسماعیل از عباس دوری از عبید اللہ بن اسحاق عطار از محمد بن بشر قیس از عبد اللہ بن بردایت پدر عبد اللہ بواسطت جد عبد اللہ حضرت علی سے مروی ہے آپ نے فرمایا ہر عرق کے دن عرفات میں جبرائیل میکائیل اسرافیل اور خضر جمع ہوتے ہیں جبرائیل کہتے ہیں۔ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَ لَاحَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (اللہ نے جو چاہا وہی ہوا طاقت و قوت بغیر خدا کے نہیں) میکائیل لوٹ کر کہتے ہیں مَا شَاءَ اللّٰهُ کُلُّ رَعْتَةٍ مِّنَ اللّٰهِ (اللہ نے جو چاہا وہی ہوا ہر نفث اللہ کی دی ہوئی ہے) اسرافیل کہتے ہیں مَا شَاءَ اللّٰهُ اَلْخَيْرُ کُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ (اللہ نے جو چاہا وہی ہوا ہر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے) خضر کہتے ہیں مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَذْفَعُ الشُّوَدَّ اِلَّا اللّٰهُ (اللہ نے جو چاہا وہی ہوا ابراہی کو سونے خدا کوئی دفع نہیں کرتا) پھر سب الگ الگ ہو جاتے ہیں اور سال بھر آئندہ عرق سے پہلے اگلے نہیں ہوتے۔ **فصل ابن جریج** نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت ابن عباس (فرمایا کرتے تھے عرفات میں مسلمان کی بیشتر دعا یہ ہونی چاہئے رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ مجاہد نے کہا حضرت ابن عباس نے فرمایا۔

جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے ایک فرشتہ رکن یافی کے پاس کھڑا ہیں کہتے ہیں اس نے تم کہا کرو رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ حماد بن ثابت نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت انس بن مالک سے عرض کیا ہمارے لئے دعا کر دیجئے آپ نے دعا کی اللھم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار۔

لوگوں نے کہا کچھ مزید دعا فرما دیجئے۔ آپ نے پھر یہی الفاظ دہرا دیئے۔ لوگوں نے کہا کچھ مزید فرما دیجئے۔ فرمایا تم اور کیا چاہتے ہو اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں نے مانگ لی۔ حضرت انس کا قول ہے کہ رسول اللہ اکثر اپنی الفاظ سے دعا کرتے تھے ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار۔ اللہ نے خود ذکر کیا ہے کہ جو شخص یہ دعا کر لیا اللہ اپنے فضل و رحمت کا

کچھ حصہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا ہے فمن الناس من يقول ربنا اتنا فی الدنیا بعض لوگ کہتے ہیں پروردگار ہم کو دنیا میں عنایت کر یعنی ادنیٰ بکریاں گائیں بھینسیں۔ باندی۔ غلام۔ سونا۔ چاندی۔ غرض دنیا ہی اس کی نیت میں ہوتی ہے۔ دنیا ہی کی نیت سے وہ خج کر رہا ہے۔ دنیا ہی کے لئے (نیک) کام کرتا ہے۔ دنیا ہی کے لئے کوشش کر کے تھکتا ہے دنیا ہی اس کا مقصد مراد اور مطلوب ہوتی ہے اس لئے اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَائِقٍ (آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں دمنہم من بقول ربنا اتنا فی الدنیا

حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار۔ اور کچھ لوگ یعنی رسول اللہ اور میں کہتے ہیں پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ۔ دونوں بھلائیاں کیا ہیں ان کی تعین میں علماء کے اقوال مختلف

ہیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ دنیوی بھلائی نیک عورت اور آخرت کی بھلائی خور عین اور عذاب النار بری عورت ہے جن بھری نے فرمایا دنیوی بھلائی علم و عبادت اور آخرت کی بھلائی جنت ہے۔ سدی اور ابن حبان نے کہا دنیا کی بھلائی حلال کشادہ رزق اور عمل صالح ہے۔ اور آخرت کی بھلائی مغفرت اور ثواب۔ ابن عطیہ نے کہا دنیا میں بھلائی علم اور علم کے مطابق عمل ہے اور آخرت کی بھلائی حساب کی آسانی اور جنت میں داخلہ ہے۔ بعض کا قول ہے کہ دنیا کی بھلائی (اللہ کی طرف سے) توفیق اور بجا و

اور آخرت کی بھلائی نجات و رحمت ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ دنیا کی بھلائی نیک فرمانبردار اولاد ہے اور آخرت کی بھلائی انبیاء کی رفاقت۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کی بھلائی مال و نعمت ہے اور آخرت کی بھلائی (دورِ رخ اور حساب کی تکلیف سے) خلاص ہونا۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ دنیا کی بھلائی ایمان پر قائم رہنا ہے اور آخرت کی بھلائی (عذاب سے) بچاؤ اور رضائے الہی کا حصول۔ ایک قول ہے کہ دنیا کی بھلائی طاعت کی لذت ہے اور آخرت کی بھلائی دیدارِ الہی کی لذت۔ قتادہ نے کہا دنیا کی بھلائی عافیت ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عافیت ہی ہے اس تاویل کی تائید اس قول سے ہوتی ہے جو ثابت بنانی نے حضرت انس کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ نے ایک شخص کی عیادت کی۔ وہ شخص پر نوپے ہوئے چوزہ کی طرح ہو گیا تھا اور اس سے فرمایا کیا تم اللہ سے کچھ دعا کیا کرتے تھے اور کچھ سوال کرتے تھے اس نے عرض کیا (جی ہاں) میں کہتا تھا الہی تو جو عذاب آخرت میں مجھے دینے والا ہو وہ دنیا میں ابھی دیدے۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ! اس وقت تم میں اس کی طاقت اور برداشت نہیں ہے تم نے یوں کیوں نہیں کہا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار! اس کے بعد اس شخص نے یہی دعا کی تو اللہ نے اس کو شفاء عطا کر دی۔ سہل بن عبد اللہ نے کہا کہ دنیا کی (رسول اللہ کی) سنت ہے اور آخرت کی بھلائی جنت۔ مسیب نے اس آیت کے متعلق عوف کا قول نقل کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے اسلام قرآن اور اہل و مال عطا کر دیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ عبد اللہ بن علی بن وہب نے اسی آیت کے سلسلہ میں سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے کہ دنیا کی بھلائی پاکیزہ رزق ہے اور آخرت کی بھلائی جنت۔

مجلس

روزِ اضحیٰ اور یومِ نحر (قربانی کے دن) کی فضیلت

اللہ نے فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ہم ہی نے یقیناً تم کو کثرتِ عطا کی پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقیناً تمہارا دشمن بے نسل ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کثرت سے مراد ہے خیر کثیر جس میں سے قرآن بھی ہے نبوت بھی اور جنت والی وہ نہر بھی جو وسط جنت سے رواں ہے جس کا اندرون کھوکھلے مورتی کا ہے اور اس کے دونوں کناروں پر یاقوت سبز کے گہند ہیں اس کا پانی شہد سے میٹھا اور مکھن سے نرم ہے۔ اس کی کچھ خالص مشک مٹی سفید کافور اور کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں۔ وہ تیر کی طرح دھواری کے ساتھ رواں ہے۔ اللہ نے وہ نہر اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمادی۔ مقاتل نے کہا کہ ثروت وسط جنت میں ایک نہر ہے۔ چونکہ جنت کی تمام نہروں سے زیادہ خوبیاں اس میں ہیں اس لئے اس کا نام کثرت ہے۔ وہ نہر جوش کے ساتھ تیر کی طرح رواں ہے اس کی مٹی خالص مشک کنکریاں یا قوت زمرود موتی ہیں۔ وہ برف سے سفید مکھن سے نرم اور شہد سے شیریں ہے۔ اس کے دونوں کنارے کھوکھلے مورتیوں کے گہند ہیں۔ بہر گہند

ایک فرسنگ لمبا اور ایک فرسنگ چوڑا ہے۔ ہر گنبد کے چار ہزار سنہری کیوڑا ہیں اور اس کے اندر ایک حور ہے جس کے ستر خادم ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا شب معراج میں میں نے جبریل سے کہا۔ یہ گنبد کیسے ہیں۔ جبریل نے کہا یہ جنت کے اندر آپ کی بی بیوں کے گھر ہیں۔ کوثر سے چار نہریں بہشت والوں کے لئے نکلتی ہیں۔ ان نہروں کا ذکر سورہ محمد میں اللہ نے کیا ہے ایک نہر پانی کی دوسری دودھ کی تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی ہے۔ فصل لربک و انحر کی تشریح میں مقاتل نے کہا پانچوں نمازیں پڑھو اور قربانی کے دن اونٹ کی قربانی کرو۔ بعض نے کہا عید کی نماز پڑھنا مراد ہے اور مینا میں اونٹ کی قربانی کرنا۔ بعض نے انحر کی تشریح میں کہا کہ منی کی ہڈی تک تکبیر کے لئے نمازیں پڑھو اٹھاؤ۔ بعض نے کہا سینہ کو قید رخ کرو۔ ان شانئک ہوا لا یتز (میں ابتر سے مراد ہے عاص بن دائل) واقعہ یہ ہوا کہ (ایک بار) رسول اللہ بنی سہم کے دروازہ سے کعبہ کے اندر داخل ہوئے اندر قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کسی کے پاس نہ بیٹھے اور باب صفا سے نکل کر باہر آ گئے۔ لوگوں نے داخل ہوتے وقت حضور کو انہیں دیکھا لیکن باہر نکلتے وقت دیکھ لیا مگر پہچان نہ سکے کہ کون تھا۔ عاص بن دائل بن ہشام بن سعید بن سعد نے حضور کو نکلے دیکھ لیا کیونکہ وہ اس وقت داخل ہو رہا تھا۔ اس زمانہ میں حضور کے صاحبزادہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جس شخص کے بعد اگر اس کا بیٹا نہ رہتا تھا تو اس کو عرب ابتر کہتے تھے۔ اندر لوگوں نے عاص بن دائل سے پوچھا وہ کون تھا۔ عاص بولا ابتر تھا۔ اس پر آیت ازل ہوئی کہ آپ کا دشمن اور آپ سے نفی رکھنے والا ہی ابتر ہے یعنی ہر خیر سے منقطع ہے اور تمہارا ذکر تو میرے ذکر کے ساتھ (ہمیشہ) کیا جائیگا چنانچہ تمام لوگوں میں اللہ نے آپ کا نام ادنیٰ کیا۔ سورہ الم نشرح میں فرمایا اللہ نشرح لك صدورك و وضعنا عندك و ذرک الذی انقض ظہرک و رفعنا لك ذکرک۔ حضور کا ذکر ہر جگہ اور ہر کام میں کیا جاتا ہے۔ عید میں جمعہ میں منبروں پر مسجدوں میں اذان میں اقامت میں نماز میں یہاں تک کہ نکلج اور تقریر کے خطبہ میں بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے اور فردوس اعلیٰ میں آپ کی قرار گاہ بنائی دشمن کے قول سے آپ کو کچھ ضرر نہ پہنچے گا بلکہ اس کا ٹھکانا دوزخ ہو اور وہ طح طح کے غداہوں اور تکلیفوں میں (پکڑ لیا) اس سزا کی وجہ قول مذکور اور رسول کا اتکا رہنا۔ اسی طح حضور سے محبت رکھنے والے ہر مومن کو جنت اور دشمنی رکھنے والے منافق اور کافر کو دوزخ خدا تعالیٰ دیگا۔

فصل آیت فصل لربک و انحر میں اول اللہ نے اپنے نبی اور آپ کی امت کو نماز کا حکم دیا اس کے بعد دوسری چیزوں کا یعنی دعا اور قربانی کا۔

فصل ذکر کا حکم ان آیات میں ہے یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا (ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو) اور فاذکروا فی اذکرکم واسکر دالی ولا تکفروا۔ (تم میری یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو) اس آیت کی تشریح میں علماء کے اقوال مختلف ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا تم عبادت کی شکل میں میری یاد کرو میں مدد سے تمہاری یاد کروں گا۔ آیت میں آیا ہے والذین جاہدوا فینا لنمہدینہم سبیلنا۔ سعید بن جبیر نے کہا میری طاعت کی صورت میں میری یاد کرو میں مغفرت میں تم کو فراموش نہیں کروں گا اللہ نے خود فرمایا ہے واطیعوا اللہ والرسول لعلمکم ترجون۔

فضل بن عیاض نے کہا تم طاعت سے مجھے فراموش نہ کرو میں ثواب سے تمہیں فراموش نہیں رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے۔

ان الذین امنوا و عملوا الصلحت ان لا نفعیہ اجر من احسن عملکم جنت عدن انہ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی تو (حقیقت میں) اس نے اللہ کی یاد کی خواہ اس کی نمازیں اس کے روزے اور تلاوت قرآن کم ہو اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ اللہ کو بھول گیا خواہ اس کی نمازیں اس کے روزے اور تلاوت قرآن زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا تو عید کافی ہے عبادت کے لئے اور جنت کافی ہے ثواب کے لئے۔ ابن کثیر نے کہا میری یاد کرو یعنی شکر کرو۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا یعنی زیادہ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لا نمیدنکم۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میری یاد کرو یعنی مجھے واحد جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ میں تمہاری یاد کروں گا یعنی مراتب اور بیعت دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے و نبشر الذین امنوا و عملوا الصلحت ان لہم جنت تجری من تحتہا الانہار۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے جنتیں ہیں جن کے درختوں کے پتے نہیں جاری ہوں گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کے اوپر ہونے کی حالت میں میری یاد کرو جب زمین کے اندر ہو گے اور اوپر والے تمہیں بھول جائیں گے تو میں تمہاری یاد رکھوں گا۔

اصمعی نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک اعرابی عرفہ کے دن عرفات میں کھڑا کہہ رہا ہے۔ الہی طرح طرح کی زمانوں میں تیری طرف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ لوگ تجھ سے مرادیں مانگ رہے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ جب مصیبت کے وقت میرے گھر والے مجھے فراموش کر دیں تو مجھے بھول نہ جانا۔ یہ بھی کہا گیا ہے تم مجھے دنیا میں یاد رکھو میں آخرت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ تم طاعت کے ساتھ مجھے یاد کرو میں دہر دکھ سے بچانے میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّہٗ حَیٰوَةً طَیِّبَةً۔ یہ قول بھی آیا ہے کہ تم مجھے خلا ملا (تہنائی اور اجتماع) میں یاد کرو میں تمہیں خلا ملا میں یاد کروں گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ نے بعض کتابوں میں فرمایا ہے میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں میرے متعلق وہ جیسا چاہے گمان کرے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور جو اجتماع میں میری یاد کرتا ہے میں اجتماع میں اس کی یاد کرتا ہوں اور میری جمعیت اس کی جمعیت سے بہتر ہے۔ جو مجھ سے بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں اس سے اٹھ بھر قریب ہوتا ہوں جو میری طرف ہولی چال سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں جو میرے پاس بقدر مسافت زمین خطائیں لاتا ہے میں اسی قدر اس کو مغفرت عطا کرتا ہوں۔ بشرطیکہ وہ کسی کو میرا شریک نہ قرار دیتا ہو۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مجھے راحت و آسائش میں یاد رکھو میں دکھ اور مصیبت کے وقت تم کو یاد رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے فَلَوْ لَا اَنَّہٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِیْنَ لَلَبِثَ فِی بَطْنِہٖ اِلٰی یَوْمٍ یُّنْعَثُوْنَ۔ اگر وہ (لوئس) اللہ کی پاکی بیان کرنا بول میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اُس (مچھلی) کے پیٹ میں رہتا۔

حضرت سلمانؓ فارسی نے فرمایا۔ بندہ جب خوشی میں اللہ کو پکارتا ہے (اور اللہ کو عیش میں یاد رکھتا ہے) پھر اس پر مصیبت پڑتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں۔ پورہ دگار تیرے بندہ پر مصیبت پڑ گئی ہے (اس کا دکھ دور کر) غرض فرشتے اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ اور اللہ

ان کی شفاعت قبول فرمالتا ہے۔ بعد اگر بندہ سکھ میں اللہ کو نہیں پکارتا (اور دکھ پڑنے پر پکارتا ہے) تو فرشتے کہتے ہیں اب اللہ کو پکارا غرض فرشتے اس کی سفارش نہیں کرتے۔ اس کی توضیح فرعون کے قصے سے ہوتی ہے کہ دُوبتہ وقت جب فرعون ایمان لے آیا۔ تو اللہ نے فرمایا (اَلَا اِنَّ دَقْدُعَصِيَّتْ قَبْلُ۔ پہلے نہیں مانا اب ایمان لایا۔ یہ بھی قول ہے مجھے تسلیم اور سپردگی کے ساتھ یاد کرو۔ بہترین اخلاق کے ساتھ میں تم کو یاد کروں گا یعنی تمہارے لئے مناسب ترین حالات کا انتخاب کروں گا) اس کی تائید اس سے ہوتی ہے وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔ یہ بھی قول ہے کہ شوق و محبت سے میری یاد کرو۔ وصل قربت کے ساتھ میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میری بزرگی اور شان کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ میں عطا اور جزا کے ساتھ تم کو یاد کروں گا۔ ایک قول ہے کہ تم کو بے کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ میں مغفرت گناہ کے ساتھ تم کو یاد کروں گا۔ تم دعا سے مجھے یاد کرو۔ میں عطا کے ساتھ تم کو یاد کروں گا۔ تم سوال کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ میں بخشش کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم بغیر غفلت کے میری یاد کرو۔ میں بلا تاخیر تم کو یاد کروں گا۔ تم گناہوں پر (پشیمانی کے ساتھ میری یاد کرو میں کرم کے ساتھ تمہاری یاد کروں گا۔ تم گناہ کے) عذر کے ساتھ میری یاد کرو میں مغفرت سے تم کو فراموش نہیں کروں گا۔ تم (خلوص) ارادہ کے ساتھ میری یاد کرو۔ میں فائدہ پہنچانے سے تمہیں یاد کروں گا۔ تم گناہوں سے کل کر میری یاد کرو میں مہربانی کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تم اخلاص (نیت و عمل) کے ساتھ میری یاد کرو میں (دہر دکھ اور غدا سے) نجات کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تم دلوں سے مجھے یاد کرو بے چینیوں و دور کر کے میں تمہاری یاد کروں گا۔ تم بغیر بھول کے میری یاد کرو میں امن و دیکر تمہاری یاد کروں گا۔ تم (ظاہر کر کے) میری یاد کرو میں اپنے اقتدار سے تمہاری یاد کروں گا۔ تم معذرت اور استغفار کے ساتھ میری یاد کرو میں رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری یاد کروں گا۔ تم ایمان کے ساتھ میری یاد کرو میں جنت و دیکر تمہاری یاد کروں گا۔ تم اسلام کے ساتھ مجھے یاد کرو میں عزت بخشی کے ساتھ تم کو یاد کروں گا۔ تم دل سے میری یاد کرو میں حجاب دور کر کے تمہاری یاد کروں گا۔ تم زوال پذیر و میری کرو میں و دایم یاد تمہاری کروں گا۔ تم گڑ گڑا کر میری یاد کرو میں مہربانی کر کے تمہاری یاد کروں گا۔ تم اظہار عجز کر کے میری یاد کرو میں لغزشیں معاف کر کے تمہاری یاد کروں گا۔ تم اقرار گناہ کے ساتھ میری یاد کرو میں گناہ مٹا کر تمہاری یاد کروں گا۔ تم صفا باطن کے ساتھ میری یاد کرو میں خلص بھلائی کے ساتھ تمہاری یاد کروں گا۔ تم سچائی سے میری یاد کرو میں مہربانی سے تمہیں یاد کروں گا۔ تم عمل اور نیت کی (صفائی کے ساتھ میری یاد کرو میں معافی کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تم میری تعظیم کر کے میری یاد کرو۔ میں عطا و عزت کے ساتھ تمہاری یاد کروں گا۔ تم میری بزرگی ظاہر کر کے میری یاد کرو میں دوزخ سے نجات دے کر تمہاری یاد کروں گا۔ تم ترک جہاں سے میری یاد کرو میں دفا کی نگہداشت کے ساتھ تم کو یاد کروں گا۔ تم ترک گناہ سے میری یاد کرو میں قسم قسم کی عطا سے تم کو یاد کروں گا۔ تم کوشش کے ساتھ اطاعت کر کے میری یاد کرو میں تکمیل نعمت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ تم میری یاد دہیں کرو۔ جہاں تم ہو میں تمہاری یاد دہاں کروں گا جہاں میں ہوں۔

بلاشبہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ربیع نے کہا جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے۔ سدی نے اس آیت کے سلسلہ میں کہا۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ جو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ رحمت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ جو کافر اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ عذاب کے ساتھ

اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ نے کہا ہم کو اطلاع ملی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے میں نے اپنے بندوں کو وہ کچھ دیدیا کہ اگر جبریل میکائیل کو وہ دیا ہوتا تو بڑا کچھ دیا ہوتا میں نے اس سے کہہ دیا اذکر اور میں نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ ظالموں سے کہہ دو میری یاد نہ کریں کیونکہ جو مجھے یاد کرتے ہیں اسے یاد کرتا ہوں اور میرا ظالموں کو یاد کرنا یہ ہے کہ میں ان پر لعنت کرتا ہوں۔ ابو عثمان ندوی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے۔ بولے اللہ نے فرمایا ہے اذکر دینی اذکر کھڑے پس جس وقت میں اللہ کی یاد کرتا ہوں اسی وقت وہ میری یاد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی داؤد (تم لوگ) مجھ سے ہی خوشی حاصل کرو اور میری ہی یاد سے راحت پاؤ۔ کہا گیا ہے کہ جب دل میں یاد الہی جم جاتی ہے اور شیطان اس کے قریب آتا ہے تو بیہوش ہو جاتا ہے جس طرح انسان کے قریب جن آتا ہے تو انسان بیہوش ہو جاتا ہے وہ شیطان پوچھتے ہیں اس کو کیا ہو گیا جواب ملتا ہے اس کو انسان کا جھپٹا ہو گیا یعنی انسان کے چھوٹنے سے یہ بیہوش ہو گیا۔ پہل بن عبد اللہ نے کہا رب کریم کو بھولنے سے بدترین گناہ میری دانست میں کوئی دوسرا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ذکر خفی کو فرشتہ اٹھا کر نہیں لیجنا۔ کیونکہ اس کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی پس ذکر خفی اللہ اور بندہ کے درمیان حجاب ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ ایک ذکر جنگل میں رہتا ہے میں اس کے پاس گیا۔ ہم بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک بڑا درندہ آیا اور ذکر کے پنجہ مارا اور گوشت زچ کر لیکر لیا۔ ذکر بے ہوش ہو گیا۔ مجھ پر بھی بیہوشی طاری ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا۔ ذکر نے جواب دیا۔ اللہ نے اس درندہ کو مجھ پر مسلط کر رکھا ہے جب اللہ کی یاد میں مجھ سے سستی ہوتی ہے تو یہ اگر مجھے کاٹتا ہے جیسا تمہاری نظر کے سامنے ہوا۔

فصل

دعا کا بیان

اللہ نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اِذْ عُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ تَهَارے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا۔ دوسری آیت میں فَاِذَا خَرَعْتَ فَاَنْصَبْ جب تو فارغ ہو تو کھڑا ہو جائی یعنی جب نماز سے فارغ ہو تو دوام کے لئے کھڑا ہو جا۔ ایک اور آیت ہے وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِي عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اَجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ جب میرے متعلق میرے بندے تجھ سے دریافت کریں (کہ ہمارا رب کہاں ہے) تو میں یقیناً قریب ہوں دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اہل تفسیر کا اس آیت کے نزول کے متعلق اختلاف ہے۔ کبھی نے ہر دایت ابو صلح حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے رسول اللہ سے دریافت کیا تھا جب تم کہتے ہو کہ ایک آسمان سے دوسرا آسمان تک پانچ سو برس کا راستہ ہے اور ہر آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہی ہے۔ تو پھر ہمارا رب ہماری دعا کیسے سنتا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حسن بصری نے کہا صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ ہمارا رب کہاں ہے اس سوال پر یہ آیت تری تھی۔ فتاویٰ نے کہا جب آیت اذعو فی استجب لکم نازل ہوئی تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے رب سے کیسے اور کیسے دعا کریں اس پر آیت مذکورہ کا نزول ہوا۔ صحابہ نے بیان کیا کہ بعض صحابہ نے دریافت کیا۔

یہ تاویل بھی کی گئی ہے کہ مومن کی دعا اللہ اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ مگر عطاء مراد میں تاخیر اس لئے کرتا ہے کہ بندہ اس کو پکارتا رہے اور اللہ اس کی آواز سنتا ہے اس مضمون پر دلالت اس حدیث سے ہوتی ہے جو محمد بن منکدر نے بروایت حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے اشد فرمایا کہ بندہ اللہ کو پکارتا رہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے جبریل میرے اس بندہ کی حاجت پوری کر دے مگر دیر سے (پوری) کر میں اس کی پیہم آواز سننا پسند کرتا ہوں اور اگر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ کو اس سے نفرت ہوتی ہے تو فرماتا ہے جبریل میرے اس بندہ کی حاجت اس کے اصرار کی وجہ سے پوری کر دے اور جلد پوری کر دے مجھے اس کی آواز سننی پسند نہیں کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے کہا میں نے رب العزۃ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا پروردگار میں نے تجھے کتنی دعا کی اور تو قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا یحییٰ مجھے تیری آواز پسند ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ دُعائے کچھ آداب اور شرطیں ہیں جن پر حاجت اور کامیابی موقوف ہے جو شخص ان کا لحاظ رکھتا اور تکمیل کرتا ہے وہ مقبول الدعاء ہوتا ہے اور جو ان کو ترک کرتا یا ان میں کچھ خرابی کر لیتا ہے وہ (طریقہ) دعا سے ہٹ جاتا ہے۔ منقول ہے کہ ابراہیم بن ادہم سے کسی نے سوال کیا کیا وجہ کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مگر وہ قبول نہیں کرتا فرمایا تم رسول کو پہنچاتے ہو مگر آپ کے طریقہ پر نہیں چلتے۔ قرآن کو جانتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے اللہ کی دی ہوئی نعمت کھاتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے جنت کو جانتے ہو مگر اس کو طلب نہیں کرتے دوزخ کا اقرار کرتے ہو مگر اس سے خوف نہیں کرتے شیطان کو پہنچاتے ہو مگر اس سے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ اس کی موافقت کرتے ہو موت کو جانتے ہو مگر اس کے لئے تیاری نہیں کرتے مردون کو دفن کرتے ہو مگر عبرت حاصل نہیں کرتے تم نے اپنے عیبوں (کا خیال) چھوڑ دیا اور لوگوں کے عیبوں میں لگے ہو۔

فصل - قربانی - وَاَنْحَأْ - قربانی کی اصل وہ حکم ہے جو اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو دیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب اللہ نے غرود ظالم کی آگ سے بچا لیا اور اس کے فریب اور عذاب سے محفوظ رکھا تو ابراہیم نے کہا اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَيَهْدِیْنِ یعنی میں ہجرت کر کے اپنے رب کی رضا مندی کی طرف جاؤں گا یعنی تقدس زمین دشنام کی طرف جاؤں گا وہ مجھے اپنے دین کی ہدایت کریگا۔ دین الہی کے واسطے سب سے اول ہجرت کرنا اے دنیا میں حضرت ابراہیم ہی تھے۔ آپ اپنے ماموں کے بیٹے لوط اور لوط کی بہن سارہ کو ساتھ لیکر ترک وطن کر کے چلے ارض مقدس میں پہنچے تو اللہ سے اولاد کی دعا کی اور عرض کیا رَبِّ هَبْ لِّیْ مِنَ الصَّالِحِیْنَ یعنی پروردگار مجھے نیک بیٹا عنایت فرما اللہ نے ان کی قبول فرمائی اور دو نسل مند لڑکے کی بشارت دی یہ لڑکا سارہ کا بیٹا اسحاق تھا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعٰی یعنی وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ پہاڑ تک جانے کے قابل ہوا۔ تَالٰی یٰۤاِبْنَتِیْ اِنِّیْ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ اَذْبَحُکَؕ تو ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں یعنی خواب میں مجھے تیرے ذبح کرنا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم اس نذر کی وجہ سے تھا جو ابراہیم نے بیٹے کے سلسلے میں مانی تھی۔ فَاَنْظُرْ مَا ذٰلَکَ اِنِّیْ اَب تَوَخَّرَ کر کے بتا تیری کیا رائے ہے (مشہور اور مسلمہ روایات میں بجائے حضرت اسحاق کے یہ واقعہ حضرت اسماعیل بن ہاجرہ کا تھا) حضرت اسحاق نے جواب دیا یٰۤاِبْنَتِیْ اَفْعَلِ مَا تَوَخَّرُؕ باپ آپ حکم کی تعمیل کیجئے اور اپنے رب کے حکم کو مانئیےؕ اگویا اسحاق سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اسی لئے یوں کہا کہ جو کچھ آپ

کو حکم دیا گیا ہے وہی کیجئے حضرت نے تین رات پہم یہ خواب دیکھا تھا اور ذبح سے پہلے روزہ بھی رکھا اور نماز بھی پڑھی تھی۔ اسحاق نے کہا۔ سَتَيْدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ آپ انشاء اللہ مجھے ذبح ہونے پر صابر پائینگے۔ فلما اسلما جب دونوں نے اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت کو مان لیا وَتَلَّ لِلْحَبِيبِ اور پیشانی کے بل سے ابراہیم نے اسحاق کو گرا دیا اور پیشانی کے بال پکڑ کر ذبح کرنے لگے اور اللہ کو دونوں کی سچائی (عملی طور پر) معلوم ہو گئی تو پکار کر فرمایا اے ابراہیم اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا تو نے بیٹے کے ذبح کرنے کے خواب کو سچ کر دکھایا اب مینڈھا لیکر بجائے اپنے بیٹے کے اُس کو ذبح کر دے۔ اللہ نے فرمایا۔ وَفَدَيْنَاكَ بِذَنْجٍ عَظِيمٍ۔ اور ہم نے اسمعیل کے فدیہ میں ابراہیم کو قربانی کا ایک عظیم دہڑے مرتبہ والا جانور دیدیا اس مینڈھے کا نام زریہ تھا اور جنت میں چالیس برس تک چرنے والے بکروں میں سے تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے یہ وہی مینڈھا تھا جو حضرت آدم کے بیٹے ہابیل شہید نے قربانی کیا تھا وہ مینڈھا جنت میں چرا کرتا تھا اِنَّا كَذَّالِكُ الْخَزْيِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکو کاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم ذبح کی اطاعت کی اور نیک عمل کیا اس کے بدلہ میں اللہ نے اُن کو بہترین جزا دی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کو ذبح کر نیک حکم حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا وہ اسمعیل تھے (اسحاق نہ تھے یہی تو یقول ہے) اس کے بعد فرمایا۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُتْلِيْنُ یعنی بلاشبہ یہ کھلی ہوئی نعمت تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے لڑکے سے درگزر فرمائی اور اُس کے فدیہ میں دنبہ دیدیا۔ (عام طور پر ابلدا کو ترجمہ آزمائش کیا گیا ہے مگر حضرت شیخ نے نعمت کیا ہے) بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خلیل اللہ نے جب اپنے لڑکے کے حلق پر چھری رکھی تو ندا آئی ابراہیم لڑکے کو چھوڑ دے ہمارا مقصد لڑکے کی قربانی نہ تھا بلکہ بیٹے کی محبت سے دل کو خالی کر دینا مدعا تھا۔ اسی لئے (بقول بعض) بعض کتابوں میں آیا ہے کہ ابراہیم نے جب بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو دل میں کہا ہر در دگار اگر یہ ذبح دوسرے کے ہاتھ سے ہو جاتا بہتر ہوتا اللہ نے فرمایا نہیں۔ ذبح تیرے ہی ہاتھ سے ہوگا فرشتوں نے عرض کیا ہر در دگار اس کی کیا حکمت ہے فرمایا تاکہ آزمائش بالاء آزمائش ہو جائے فرشتوں نے عرض کیا یہ کیوں فرمایا تاکہ میرے علاوہ کسی سے یہ محبت نہ رکھے میں محبت میں شریک کو پسند نہیں کرتا حضرت ابراہیم نے بیٹے سے محبت کی تو اس امتحان میں پڑے اور حضرت یعقوب نے یوسف سے محبت کی تو یوسف چالیس برس اُن سے غائب رہے اور یعقوب کو یوسف کے فراق کا دکھ اٹھانا پڑا اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے حسن اور حسین سے محبت کی اور دونوں کی محبت آپ کے دل سے وابستہ ہوئی تو جبریل نے آکر اطلاع دی کہ ایک کو زہر دیا جائیگا اور دوسرے کو شہید کیا جائیگا مطلب یہ تھا کہ مجھ کے ساتھ کسی دوسرے سے محبت نہ رہے۔

فصل۔ مستحب ہے کہ جس راستہ سے عید کی نماز کو جائے تو دوسرے راستہ سے واپس آئے کیونکہ حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ رسول اللہ عید کے دن ایک راستہ سے گئے اور دوسرے راستہ سے واپس آئے اس کی وجہ لوگوں

نے مختلف بیان کی ہے اکثر کافروں نے اس لئے حضور کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی وجہ سے مشرکوں کے تحفظ میں
تفرقہ ہو جائے کچھ دوسرے لوگوں نے کہا اس سے مقصود صرف واپسی کا راستہ مختصر کرنا تھا گویا نیکیوں کی کثرت کے لئے
جانے کا راستہ تو لمبا اختیار کیا اور واپس چھوٹے راستہ سے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک راستہ سے گئے تو اُس زمین
نے جانے کی شہادت دی پھر دوسرے راستہ سے واپس ہوئے تاکہ دوسری زمین بھی شاہد ہو جائے بعض لوگوں نے
کہا ایک راستہ سے کسی قبیلہ کی طرف سے گئے اور دوسرے راستہ سے دوسرے قبیلہ کی طرف سے ہو کر آئے تاکہ
تمام قبائل کی ایک جیسی عزت افزائی ہو جائے کیونکہ حضور کا دیدار ایک رحمت تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ وما امرناک
الا رحمۃ للعالمین۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انبیاء ا دیوار کے قدموں کے نیچے پامال ہونے پر زمین فخر کرتی ہے۔
حضور نے اسی لئے چاہا کہ دونوں جگہوں پر آنے جانے کے راستوں میں برابری ہو جائے تاکہ ایک کو دوسرے پر فخر نہ
رہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید گاہ کو حضور ایک راستہ سے گئے حقیقت میں اس سے مقصود تھا اللہ کی طرف جانا پھر
گھر بار وطن کی معمولی مٹی اور مقررہ پانی کی طرف لوٹ کر آنے کا ارادہ ہوا تو آپ نے پسند نہیں کیا کہ جس راستہ سے اللہ
کی طرف گئے تھے اُسی راستہ سے دوسروں کی طرف جائیں اس لئے واپسی دوسرے راستہ سے کی۔ بعض نے کہا
کہ اگر واپسی کے لئے دوسرا راستہ نہ اختیار کرتے تو لوگوں پر پہلے ہی راستہ سے واپسی سنت رسول اللہ کے موافق لازم
ہو جاتی اور اس طرح نماز کے بعد گھروں کو الگ الگ راستوں سے جانا دشوار ہو جاتا اس لئے حضور نے چاہا کہ لوگوں کے
لئے واپسی کے وقت کشائش پیدا کر دیں کہ جس راستہ سے چاہیں واپس آجائیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منافقوں اور
کافروں کی مکاری سے حضور کو اندیشہ ہو گیا تھا بعض کافروں نے کہا کہ راستہ میں (ساتھ والوں کو حضور صدقہ کا مال عطا کرتے
تھے اس لئے دوسرے راستہ سے واپس آتے تھے تاکہ فقیروں کو خیرات زیادہ ملے یہ بھی ایک قول ہے کہ لوگوں کی
بھڑکی وجہ سے حضور ایسا کرتے تھے۔

فصل

قربانی اور اُصحی کے دن کی فضیلت

عبداللہ بن قرطرا دی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک قربانی کا دن سب دنوں سے زیادہ
عظمت والا ہے۔ مروی ہے کہ حضور اقدس نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا اپنی قربانی کے پاس
اٹھکر جاؤ اور اُس کے پاس حاضر ہو کیونکہ تمہارا کیا ہوا ہر گناہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ ٹپکنے سے ہی معاف
ہو جاتا ہے اور یہ پڑھو ان صلواتی دنسکی دھیای دھاتی للہ رب العالمین۔ حضور اقدس کا فرمان مروی ہے
حضرت داؤد نے عرض کیا الہی امت محمدیہ میں سے قربانی کرنے والے کا کیا ثواب ہے اللہ نے فرمایا اُس کا ثواب یہی

کہ قربانی کے ہر بال کے عوض اُس کو دس نیکیاں دی جائیں گی اور دس گناہ مٹائے جائیں گے اور دس درجے اُوچے کئے جائیں گے حضرت داؤد نے عرض کیا اگر وہ قربانی کے پیٹ کو پھاڑیگا تو اس کا کیا ثواب ہوگا فرمایا جب اُس کی قبر پھٹے گی تو جھوک پیاس اور ہولناکت سے مامون کر کے اللہ اُس کو قبر سے نکالے گا اے داؤد قربانی کے گوشت کے ہر پارچہ کے عوض جنت کے اندر اُس کے لئے تختی اُونٹ کے برابر ایک پرندہ ہوگا اور ہر پائے کے عوض ایک جنتی گھوڑا ہوگا اور قربانی کے بدن کے ہر بال کے عوض جنت میں ایک محل ہوگا اور قربانی کے ہر بال کے عوض ایک حور ہوگی داؤد کیا تجھے نہیں معلوم کہ قربانیاں ہی (قیامت کے دن پُل صراط سے گزرنے کی) سواریاں ہوں گی قربانیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں بلاؤں کو دفع کرتی ہیں قربانیوں کا حکم دو یہ مومن کا فدیہ ہیں جیسے اسحاق کا ذبیحہ تھا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور اچھے کر دینا قیامت کے دن بیتھاری سواریاں ہیں۔ مردی ہے کہ حضرت علیؓ نے آیت **يَوْمَ نَخْتَسِرُ الْمُتَعَبِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ** و قد تلاوت فرمائی پھر فرمایا وفد (وہ گروہ جو اپنی قوم یا حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے) اعلیٰ اونٹنیوں پر سواری ہو کر ہی آتا ہے اور پُل صراط سے گزرنے کے لئے اُن کے اونٹیاں یہی قربانی کے جانور ہونگے اس کے بعد اُن کی ایسی اونٹیاں دی جائیں گی کہ ایسی کسی مخلوق نے نہ دیکھی ہوگی۔ سونے کے کچادے اور زمر کی نکیلیں ہوں گی یہ اونٹیاں اُن کو جنت تک لی جائیں گی اتنی قریب کہ جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ مردی ہے کہ حضور اقدسؐ نے فرمایا بخوشی خاطر قربانی کیا کرو کیونکہ جو شخص اپنی قربانی کو پکڑ کر اُس کا رخ قبلہ کی طرف کرتا ہے تو قربانی کا خون اور بال قیامت تک اُس کے لئے محفوظ رکھے جاتے ہیں وجہ یہ کہ جو خون مٹی پر گرتا ہے وہ اللہ کی نگہداشت میں رہتا ہے۔ بقدر اُخریج کرو گے (تب بھی اجر بہت ملے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے دو سیاہی مائل بڑے بڑے سینگوں والے مینڈھے (قربانی کے لئے) منگوئے پھر ایک کو لٹا کر (ذبح کرتے وقت) فرمایا **بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ** الہی یہ محمد اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے ہے اور دوسرے کو (ذبح کرتے وقت) فرمایا **بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ** الہی یہ محمد اور امت محمدؐ کی طرف سے ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے فرمایا کہ رسولؐ نے حجر کے دن (۱۰ ذی الحجہ) دو مینڈھوں کی قربانی کی۔ انہیہ اللہ از محمد بن احمد بن حارث معدل کو فی از قاضی محمد بن محمد بن عبد اللہ جعفی از محمد بن جعفر اشجعی از علی بن منذر طر فی از ابن فضیل از ہشام از عروہ از عبد اللہ از ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی قربانی کا جانور قربانی کے دن ذبح کرنے کے لئے پیش کرتا ہے اللہ اُس کو بہشت کے قریب کر دیتا ہے جب ذبح کرتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ ٹپکتے ہی اُس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اُس قربانی کو پُل صراط سے عبور کے لئے سواری بنا دیگا اور قربانی کے بال اور اُون کی گنتی کے موافق اُس کو نیکیاں دی جائیں گی حضرت انس بن مالک سے مردی ہے کہ رسول اللہؐ نے سینگوں والے سیاہی مائل رنگ کے دو مینڈھوں کی قربانی کی اور ذبح کرنے وقت **بِسْمِ اللّٰہِ** کہا اور اپنا پاؤں قربانی کے منہ کے ایک رُخ پر رکھا۔ ابو عبیدہ نے کہا املح وہ ہوتا ہے جس میں سفیدی اور سیاہی آمیختہ ہو مگر سیاہی غالب ہو اور سیاہی مائل ہو اور اُس (کے رنگ) کی نشست بھی سیاہی میں ہو۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا حضور کے حکم سے سینگوں والا ایک مینڈھا لایا گیا جو سیاہی میں چلتا سیاہی میں دیکھتا اور سیاہی میں بیٹھتا تھا (یعنی اُس کے پاؤں اور منہ اور پہلو وغیرہ سب سیاہی مائل تھے) آپؐ نے اُس کی قربانی کی اور لٹا کر ذبح کیا اور

فرمایا بسم اللہ الہی اس کو محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرمایا۔ اہل حدیث نے اس حدیث کی تشریح میں کہا ہے کہ چربی اور گوشت کی زیادتی کی وجہ سے وہ مینڈھا اپنے سایہ میں چلتا اپنے سایہ میں دیکھتا اور اپنے سایہ میں بیٹھتا تھا۔ اہل لغت نے اس جگہ وہ معنی بیان کئے ہیں جو ہم نے بین القوسین ادبزدکر کر دیے۔

فصل شب اضحیٰ کی نماز

شب اضحیٰ میں دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پندرہ پندرہ بار پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد نین بار آیت الکرسی اور پندرہ مرتبہ استغفار پڑھے پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی متعلق جو چاہے دعا کرے۔
فصل۔ قربانی سنت ہے جو شخص قربانی کر سکتا ہو اس کے لئے ترک کرنا اچھا نہیں امام احمد و مالک و شافعی کے نزدیک قربانی سنت ہے دوسروں کے نزدیک واجب ہے سنت ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے قربانی کا حکم دیا گیا ہے (مگر تمہارے لئے قربانی سنت ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا تین چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لئے نفل قربانی و تراویح کی دو رکعتیں۔ حضرت ام سلمہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا جب عشرہ (ذی الحجہ) آجائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور کھال کو بالکل نہ چھوے (یعنی نہ بال مونڈے نہ کترے نہ کچھنے لگوائے نہ فصد کھلوائے وغیرہ) اس حدیث میں قربانی کو مشیت اور ارادہ سے متعلق کیا ہے اور جو حکم شرعاً واجب ہوتا ہے اس کا تعلق کرنے والے کے ارادہ سے نہیں ہوتا (کہ چاہے کرے چاہے نہ کرے)۔

فصل۔ قربانی کے لئے سب سے افضل اونٹ ہے پھر گائے پھر بکری جنرے سے کم بھیڑ اور تہنی سے کم دوسرا جانور کافی نہیں ہے چھ ماہ کی پوری ہو جائے تو جنرے بکرا سال بھر کا گاہے دو سال کی اور اونٹ پانچ سال کا شنی کہلاتا ہے ایک بکری ایک آدمی کے لئے اور ایک اُڈٹ یا گائے سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ قربانی کا جانور افضل سفید ہے پھر زرد پھر سیاہ۔ خود ذبح کرنا افضل ہے اگر اچھی طرح ذبح نہ کر سکتا ہو تو (کم سے کم) ذبح کے وقت موجود رہے۔ قربانی کا تیسرا حصہ اپنا لے لے تیسرا حصہ اعزہ احباب کو بھیج دے اور تیسرا حصہ خیرات کر دے عیب دار جانور نہ لے عیب پانچ ہیں۔ ۱۔ سینگ یا کان ٹوٹا کٹا یعنی جسکے سینگ یا کان کا بیشتر حصہ نہ ہو بعض اقوال میں آیا ہے کہ جس کا ایک تہائی کان یا سینگ نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ ۲۔ منڈا یا غیر سینگ کا جانور (صحیح ترین قول یہی ہے) ۳۔ کاننا۔ جس کا کان ہونا نمایاں ہو یعنی جسکی ایک آنکھ اندر کو دھنس گئی ہو۔ ۴۔ اتنا دبلا جسکی ہڈیوں میں مینگ بھی نہ رہی ہو۔ ۵۔ لنگڑا جس کا لنگڑا پن کھلا ہوا ہو یعنی جو کمزوری کی وجہ سے جانوروں کے ساتھ نہ جنگل کو جاسکتا ہو نہ چرسکتا ہو اور ایسا بیمار جسکی بیماری نمایاں ہو اور رشتی کیونکہ خارشنت گوشت کو خراب کر دیتی ہے۔ رسول اللہ نے مقابلہ مدابرہ خرقاء اور شرقاء کی قربانی سے بھی منع فرمایا۔

مقابلہ وہ جانور جس کے کان کا اگلا حصہ کاٹ کر لٹکا کر چھوڑ دیا گیا ہو اور مدابرہ وہ جانور جس کے کان کا پچھلا حصہ کاٹ دیا گیا ہو۔ اور خرقاء وہ جانور کہ داغ لگانے سے اُس کے کان میں سوراخ ہو گیا ہو اور شرقاء وہ جانور کہ داغ لگانے سے اُس کا کان پھٹ گیا ہو یہ ممانعت تحریمی نہیں تنزیہی ہے بہتر یہی ہے کہ ایسے جانوروں سے پرہیز کرے لیکن اگر قربانی کر دے تو جائز ہے قربانی کے تین دن ہیں نماز کے بعد سے یا وقت نماز کے بعد سے عید کا پورا دن اور اُس کے بعد والے دو دن اکثر فقہاء کا یہی قول ہے امام شافعی کے نزدیک (چار دن ہیں) عید کا دن اور اُس کے بعد تشریق کے تین دن تین دن والا قول حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوہریرہؓ سے منقول ہے۔ امام کی نماز سے پہلے قربانی کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہوتا فقط گوشت کھانے کا ذبیحہ ہو جاتا ہے کیونکہ منصور نے بروایت شعبی حضرت براہ بن عازب کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے ہم کو خطاب کیا اور نحر کے دن نماز کے بعد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہماری (طرح) قربانی کی اُس نے صحیح قربانی کی اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ گوشت کی ایک بکری ہے (قربانی نہیں) حضرت ابو بردہ بن بیار نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہؐ نماز کو آنے سے پہلے میں قربانی کر چکا تھا اور میں نے یہ سمجھا تھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا ہے اس لئے قربانی جلد کر لی خود بھی کھایا اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا فرمایا وہ گوشت کی بکری ہوئی حضرت ابو بردہ نے عرض کیا میرے پاس بکری کا ایک بچہ جنر ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے بہتر ہے کیا وہ کافی ہو جائے گا فرمایا لیکن تیرے بعد کسی اور کے لئے کافی نہ ہوگا حضرت اسود بن قیس نے بیان کیا میں نحر کے دن حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا آپؐ کا گزر کچھ لوگوں کی طرف سے ہوا جنہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی ارشاد فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا ہو وہ دوبارہ کرے۔ دوسری روایت میں آیا ہے جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا ہو وہ دوسری قربانی کرے اور جس نے قربانی نہ کی ہو وہ (اب) کرے۔

فصل

امام تشریق کا بیان

اللہ نے فرمایا ہے وَ اذْكُنُوا لِلّٰهِ فِي الْاَيَّامِ مَعْدُودَاتٍ گئے ہوئے (مقررہ) دنوں میں اللہ کی یاد کرو۔ یاد سے مراد ہے ہر نماز کے بعد اور ہر پجری مارتے وقت تکبیر کہنا تکبیر کہنی اَوّل عشرہ سے تشریق کے آخر دن تک مستحب ہے ایام معدودات ایام تشریق ہیں یعنی مینا کے تین دن۔ اور ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے دس دن۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ اللہ نے فرمایا فَسَنُتَجَلَّ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِنَّكُمْ عَلَيْهِ جُودٌ و دن میں جلدی لوٹ آئے اُس پر کوئی گناہ نہیں حاجی ایام تشریق کے دو دن یا پورے تین دن میں لوٹتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے ایام معدودات میں ذکر کا حکم دیا یہ ایام معدودات ایام تشریق ہیں یعنی نحر کے بعد تین دن اُن کو گنتی کے دن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پوری عمر کے دنوں

کے مقابلہ میں یہ تھوڑے سے ہیں جیسے اللہ نے ماہ رمضان کے متعلق آیاتاً مَعْدُودَاتٍ فرمایا ہے کیونکہ (مسائل کم مہینوں میں ایام رمضان کی تعداد کم ہی ہوتی ہے۔ ایک اور آیت میں آیا ہے وَشَرُّهُ بِشْرُنِ بَخْسٍ دَسِ اِهْمُ مَعْدُودَةٍ برادران یوسف لے یوسف کو تھوڑے مول گنتی کے درہموں میں بیچ دیا۔ بعض نے معدودہ کہنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان دونوں کا شمار ایام حج میں کیا جاتا ہے مزدلفہ میں رات کا قیام اور منامین کنکریاں مارنا اور دوسرے افعال حج انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ زجاج نے کہا معدودات کا اطلاق لغت میں قلیل چیز پر آتا ہے یہ بھی تین دن ہیں اس لئے ایام معدودات کہا گیا یعنی تشریق کے تین دن۔ اور جس ذکر کا ان ایام میں حکم دیا گیا ہے اُس سے مراد تکبیر ہے۔ نافع کی روایت ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا ایام معدودات تین دن ہیں ایک نحر کا اور دو دن اسکے بعد۔ ابراہیم نخعی نے کہا ایام معدودات (ذی الحجہ کے) دس دن ہیں اور ایام معلومات قربانی کے دن۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو ذکر کا حکم دیا اور اس سے پہلی آیت فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ میں بھی ذکر کا حکم دیا تھا۔ اس کا سبب اہل تفسیر نے یہ ذکر کیا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر عرب کعبہ کے پاس قیام کرتے اور اپنے باپ دادا کے فضائل اور خوبیاں بیان کرتے تھے کوئی کہتا تھا میرا باپ مہمان نواز تھا کھانا کھلاتا تھا اونٹ ذبح کرتا قبیلوں کو (فدیہ اور دیت دیکر) چھڑاتا اور بردے آزاد کرتا تھا اور یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا غرض اس طرح باہم فخر کرتے تھے پس اللہ نے اُن کو اپنی یاد کا حکم دیا اور فرمایا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ (ای قولہ) فَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اور فرمایا میری یاد کرو میں نے ہی تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے ساتھ ایسا کیا اور تمہارے اور اُن کے ساتھ احسان کیا۔ سدی نے کہا عرب جب مناسک حج ادا کر چکے اور منامین قیام کرتے تو ایک آدمی کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کرتا اور کہتا تھا ابی میرے باپ کا پیالہ بڑا تھا اُس کی دیلین بڑی تھی وہ بڑا مالدار تھا مجھے بھی ایسا دیدے گویا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا اپنے باپ کا کرتا تھا اور خدا سے درخواست کرتا تھا کہ اُس کو بھی باپ کی طرح دینا مل جائے اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی حضرت ابن عباس غطا خراسانی ربيع اور صفاک نے فرمایا آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چھوٹے بچے اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں اسی طرح تم میری یاد کرو۔ سب سے پہلے بچہ جب بولتا اور سمجھنا شروع کرتا تھا تو صاف نہیں بول سکتا پھر اب امان ٹھیک کر کے بولتا ہے۔ عمر بن مالک کی روایت ہے ابوالجوزاء نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے آیت فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ ادا شد ذکرا کے سلسلہ میں دریافت کیا کہ کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا تو کیا خدا کو بھی کسی روز بھول جانا درست ہے؟ فرمایا یہ مطلب نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو دیبھکر تم کو اتنا غصہ آئے جتنا غصہ تم کو اُس وقت آتا ہے جب تمہارے ماں باپ کو گالی دی جائے۔ محمد بن کعب قرطبی نے کہا کَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ مِنْ اَوْ مَبْعَثِ بَلْ سِے جیسے اَوْ يَزِيدُ دُنْ کا معنی ہے بَلْ يَزِيدُ دُنْ یعنی اللہ کی یاد باپ دادا کی طرح بلکہ اُس سے بھی زیادہ کرو۔ مقاتل نے کہا۔ اَشَدَّ ذِكْرًا کا معنی ہے اَكْثَرُ ذِكْرًا یعنی تعداد میں زیادہ جیسے اَشَدُّ قَسْوَةً (سختی میں زیادہ) اَشَدُّ خَشْيَةً (خوف میں زیادہ)

مقابلہ وہ جانور جس کے کان کا اگلا حصہ کاٹ کر ٹٹکا کر چھوڑ دیا گیا ہو اور مدابرہ وہ جانور جس کے کان کا پچھلا حصہ کاٹ دیا گیا ہو۔ اور خرقا، وہ جانور کہ داغ لگانے سے اُس کے کان میں سوراخ ہو گیا ہو اور شرقا، وہ جانور کہ داغ لگانے سے اُس کا کان پھٹ گیا ہو یہ ممانعت تحریمی نہیں تنزیہی ہے بہتر یہی ہے کہ ایسے جانوروں سے پرہیز کرے لیکن اگر قربانی کر دے تو جائز ہے قربانی کے تین دن ہیں نماز کے بعد سے یا وقت نماز کے بعد سے عید کا پورا دن اور اُس کے بعد والے دو دن اکثر فقہاء کا یہی قول ہے امام شافعی کے نزدیک (چار دن ہیں) عید کا دن اور اُس کے بعد تشریق کے تین دن تین دن والا قول حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔ امام کی نماز سے پہلے قربانی کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہوتا فقط گوشت کھانے کا ذبیحہ ہو جاتا ہے کیونکہ منصور نے بروایت شعبی حضرت براہ بن عازب کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے ہم کو خطاب کیا اور نحر کے دن نماز کے بعد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہماری (طرح) قربانی کی اُس نے صحیح قربانی کی اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ گوشت کی ایک بکری ہے (قربانی نہیں) حضرت ابو بردہ بن بیار نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہؐ نماز کو آنے سے پہلے میں قربانی کر چکا تھا اور میں نے یہ سمجھا تھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا ہے اس لئے قربانی جلد کر لی خود بھی کھایا اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا فرمایا وہ گوشت کی بکری ہوئی حضرت ابو بردہ نے عرض کیا میرے پاس بکری کا ایک بچہ جنم ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے بہتر ہے کیا وہ کافی ہو جائے گا فرمایا لیکن تیرے بعد کسی اور کے لئے کافی نہ ہوگا حضرت اسود بن قیس نے بیان کیا میں نحر کے دن حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا آپؐ کا گزر کچھ لوگوں کی طرف سے ہوا جنہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی ارشاد فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا ہو وہ دوبارہ کرے۔ دوسری روایت میں آیا ہے جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا ہو وہ دوسری قربانی کرے اور جس نے قربانی نہ کی ہو وہ (اب) کرے۔

فصل

امام تشریق کا بیان

اللہ نے فرمایا ہے وَ اذْكُنُوا لِلّٰهِ فِي الْاَيَّامِ مَعْدُودَاتٍ گئے ہوئے (مقررہ) دنوں میں اللہ کی یاد کرو۔ یاد سے مراد ہے ہر نماز کے بعد اور ہر پھری مارتے وقت تکبیر کہنا تکبیر کہنی اَوّل عشرہ سے تشریق کے آخر دن تک مستحب ہے ایام معدودات ایام تشریق ہیں یعنی مینا کے تین دن۔ اور ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے دس دن۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ اللہ نے فرمایا فَصْنِ تَعَجَّلْ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِنَّكُمْ عَلَيْهِ جُودٌ و دن میں جلدی لوٹ آئے اُس پر کوئی گناہ نہیں حاجی ایام تشریق کے دو دن یا پورے تین دن میں لوٹتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے ایام معدودات میں ذکر کا حکم دیا یہ ایام معدودات ایام تشریق ہیں یعنی نحر کے بعد تین دن اُن کو گنتی کے دن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پوری عمر کے دنوں

کے مقابلہ میں یہ تھوڑے سے ہیں جیسے اللہ نے ماہ رمضان کے متعلق آیاتاً مَعْدُودَاتٍ فرمایا ہے کیونکہ (مسائل کم مہینوں میں ایام رمضان کی تعداد کم ہی ہوتی ہے۔ ایک اور آیت میں آیا ہے وَشَرُّهُ لَكُمْ بِشْمَنِ يَنْجُسُ بِهِمْ مَعْدُودَاتُ بَرَادِرَانِ یُوسُفَ لے یوسف کو تھوڑے مول گنتی کے درہموں میں بیچ دیا۔ بعض نے معدودہ کہنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان دونوں کا شمار ایام حج میں کیا جاتا ہے مزدلفہ میں رات کا قیام اور منامین کنکریاں مارنا اور دوسرے افعال حج انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ زجاج نے کہا معدودات کا اطلاق لغت میں قلیل چیز پر آتا ہے یہ بھی تین دن ہیں اس لئے ایام معدودات کہا گیا یعنی تشریق کے تین دن۔ اور جس ذکر کا ان ایام میں حکم دیا گیا ہے اُس سے مراد تکبیر ہے۔ نافع کی روایت ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا ایام معدودات تین دن ہیں ایک نحر کا اور دو دن اسکے بعد۔ ابراہیم نخعی نے کہا ایام معدودات (ذی الحجہ کے) دس دن ہیں اور ایام معلومات قربانی کے دن۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو ذکر کا حکم دیا اور اس سے پہلی آیت فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ میں بھی ذکر کا حکم دیا تھا۔ اس کا سبب اہل تفسیر نے یہ ذکر کیا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر عرب کعبہ کے پاس قیام کرتے اور اپنے باپ دادا کے فضائل اور خوبیاں بیان کرتے تھے کوئی کہتا تھا میرا باپ ہمان نواز تھا کھانا کھلاتا تھا اونٹ ذبح کرتا قبیلوں کو (فدیہ اور دیت دیکر) چھڑاتا اور بردے آزاد کرتا تھا اور یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا غرض اس طرح باہم فخر کرتے تھے پس اللہ نے اُن کو اپنی یاد کا حکم دیا اور فرمایا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ (ای قولہ) وَادْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ۔ اور فرمایا میری یاد کرو میں نے ہی تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے ساتھ ایسا کیا اور تمہارے اور اُن کے ساتھ احسان کیا۔ سدی نے کہا عرب جب مناسک حج ادا کر چکے اور منامین قیام کرتے تو ایک آدمی کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کرتا اور کہتا تھا ابی میرے باپ کا پیالہ بڑا تھا اُس کی دہلیز بڑی تھی وہ بڑا مالدار تھا مجھے بھی ایسا دیدے گویا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا اپنے باپ کا کرتا تھا اور خدا سے درخواست کرتا تھا کہ اُس کو بھی باپ کی طرح دینا مل جائے اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی حضرت ابن عباس غفرلہما فرمائی ربيع اور صفاک نے فرمایا آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چھوٹے بچے اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں اسی طرح تم میری یاد کرو۔ سب سے پہلے بچہ جب بولتا اور سمجھنا شروع کرتا تھا تو صاف نہیں بول سکتا پھر با امان ٹھیک کر کے بولتا ہے۔ عمر بن مالک کی روایت ہے ابوالجوزاء نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے آیت فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ ادا شدہ کے سلسلہ میں دریافت کیا کہ کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا تو کیا خدا کو بھی کسی روز بھول جانا درست ہے؟ فرمایا یہ مطلب نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو دیکھ کر تم کو اتنا غصہ آئے جتنا غصہ تم کو اُس وقت آتا ہے جب تمہارے ماں باپ کو گالی دی جائے۔ محمد بن کعب قرطبی نے کہا کَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ ادا شدہ من اَوْ مَبْعَثِ بِل سے جیسے اَوْ يَزِيْدُ دُنْ کا معنی ہے بَلْ يَزِيْدُ دُنْ یعنی اللہ کی یاد باپ دادا کی طرح بلکہ اُس سے بھی زیادہ کرو۔ مقاتل نے کہا۔ اَشَدُّ ذِكْرًا کا معنی ہے اَكْثَرُ ذِكْرًا یعنی تعداد میں زیادہ جیسے اَشَدُّ قَسْوَةً (سختی میں زیادہ) اَشَدُّ خَشْيَةً (خوف میں زیادہ)

ذیل میں بعد دے دنوں کو بھی ایام تشریق کہلایا گیا ذوالنوں مصری سے دریافت کیا گیا موقوف کا نام مشعر کیوں رکھا گیا حرم کیوں نہیں رکھا گیا فرمایا کعبہ اللہ کا گھر ہے حرم اس کا پردہ ہے اور مشعر اس کا دروازہ ہے جب وہاں (حاجی) خانہ خدا کا قصد کرتے ہیں تو اللہ ان کو پہلے دروازہ پر ٹھہرا دیتا ہے وہ عاجزی کرتے ہیں تو پھر دوسرے پردہ پر یعنی مزدلفہ پر ان کو روک دیتا ہے اور جب ان کی زاری اور عاجزی کو دیکھتا ہے تو قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیتا ہے جب وہ قربانیاں کر چکے ہیں اور گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں تو زیارت کا حکم دیتا ہے دریافت کیا گیا ایام تشریق میں روزہ رکھنا کیوں مکروہ ہے فرمایا اس لئے کہ لوگ اللہ کے یہاں اس کی ملاقات کو آتے ہیں اور میزبان کے گھر یہاں کو روزہ رکھنا زیہا نہیں۔ دریافت کیا گیا ابوالفیض کعبہ کے پردے پکڑ کر لٹکنے کی کیا وجہ ہے فرمایا اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا کسی پر کچھ حق ہو تو مجرم سفارش کرنے والوں کا دامن پکڑ لیتا ہے تاکہ صاحب حق اس کے جرم کو معاف کر دے۔

فصل

تکبیر کہنے کی تعداد

نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر ایام تشریق میں مناکے اندر ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھتے تھے اور مجلس میں اور بستر پر اور خیمہ میں اور راستہ میں (ہر جگہ تکبیر پڑھتے تھے) اور ان دونوں نذرگوں کی تکبیر پر اور لوگ بھی تکبیر پڑھتے تھے اور اس آیت کا مفہوم یہی سمجھتے تھے تکبیر کے سنت ہونے پر سب کا اتفاق ہے مقدار تکبیر میں اختلاف ہے حضرت علی یوم عرفہ کی فجر سے آخری یوم تشریق کی عصر تک (ہر نماز کے بعد) تکبیر پڑھتے تھے ہمارے امام احمد بن محمد بن حنبل اور قاضی ابویوسف اور محمد بن حسن کا یہی مذہب ہے اور شافعی کا بھی ایک قول ہے یہ قول سب سے ادلی اور جامع ترین ہے حضرت عبداللہ بن مسعود عرفہ کی فجر سے یوم النحر (۱ ذی الحجہ) کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان کا یہی مذہب ہے حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت یوم نحر کی ظہر آخری یوم تشریق کی عصر تک تکبیر پڑھتے تھے عطاء کا قول یہی ہے امام شافعی کا ظاہر ترین قول یہ ہے یوم النحر کی ظہر سے تکبیر کا آغاز کیا جائے اور آخر یوم تشریق کی فجر پر ختم کر دی جائے تاکہ حاجیوں کی پوری اقتدا ہو جائے۔ امام مالک کا یہی مذہب ہے شافعی کا تیسرا قول یہ ہے کہ شب نحر کی مغرب کی نماز سے ابتداء کی جائے اور آخری ایام تشریق کی نماز فجر پر ختم کر دی جائے۔

تکبیر کے الفاظ۔ حضرت ابن مسعود دوبار تکبیر اسی طرح کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر ہمارے امام احمد اور امام ابو حنیفہ اور اہل عراق کا یہی مسلک ہے۔ امام مالک کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ٹھہر جاتے تھے پھر کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سعید بن جبیر اور حسن بصری تین بار یہیم اس طرح تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آخر تک وہی کہتے تھے جو ہم نے حضرت ابن مسعود کے قول میں اوپر بیان کیا ہے امام شافعی اور اہل

مدنیہ کا یہی مسلک ہے۔ قتادہ کہتے تھے اللہ کبیراً اللہ اکبر علی ما بہدنا اللہ اکبر واللہ الحمد حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ایام منی کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن میں حضرت جعفر بن محمدؓ نے فرمایا کہ رسول اللہؐ نے ایام تشیق میں ایک منادی کو بھیج کر ندا کرائی یہ ایام کھانے پینے اور عورتوں سے قربت کرنے کے ہیں۔

فصل۔ اگر محرم ہو تو نحر کی ظہر سے آخر ایام تشریق تک تکبیر پڑھے امام احمد کا بھی قول ہے امام احمد سے صحیح ترین قول یہ منقول ہے کہ اگر فرض جماعت کیساتھ تکبیر پڑھے اور فرض تنہا پڑھے یا نفل نماز پڑھے تو تکبیر نہ پڑھے۔

فصل۔ عید اضعی کی تکبیروں کی طرح عید فطر میں تکبیر کے یعنی فطر کی رات میں۔ بلکہ عید فطر کی تکبیر کی عید اضعی کی تکبیر سے زیادہ تاکید ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ الْيَوْمَ مِغْرَابِ عِيدِ فِطْرِ کی تکبیر کا آغاز شب فطر کی مغرب سے ہوتا ہے اور عید کے دن جب عید کے دونوں خطبوں سے امام فارغ ہو جائے۔ اُس وقت تک تکبیر کا حکم رہتا ہے پھر حکم ختم ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا فطر میں تکبیر مسنون نہیں ہے امام مالک نے فرمایا عید فطر کے دن میں تکبیر پڑھے رات میں نہ پڑھے اور تکبیر کا وقت عید گاہ کو پہنچنے تک ہے (امام برآمد ہو جائے اور لوگ نماز کو نکل آئیں تو تکبیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے) امام شافعی نے فرمایا شب عید کی مغرب سے تکبیر شروع کرے اور جب امام عید کے دونوں خطبے ختم کر دے تو تکبیر ختم کرے۔ امام شافعی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ شب عید کی مغرب سے شروع کر کے اُس وقت ختم کر دے جب امام عید گاہ میں برآمد ہو جائے ایک قول میں انتہائی وقت آغاز صلوٰۃ عید کو قرار دیا ہے اور دوسرے قول میں نماز عید سے فراغت کو تکبیر کا آخری وقت کہا ہے۔

مجلس

یوم عاشوراء کے فضائل

اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اَلْقَوْلُ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے حرمت کے مہینوں میں سے اللہ کے نزدیک محرم بھی ہے اور اس ماہ میں عاشوراء کا دن بھی ہے جس میں عبادت کرینو اے کا ثواب عظیم مقرر کیا ہے۔ ہم سے ابو الفری نے اپنے والد کی روایت اور والد ہی اسناد سے بوطا مجاہد فطرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس نے محرم کے کسی دن روزہ رکھا اُس کو ہر روزہ کے عوض تیس دن کے روزوں کا ثواب ملیگا۔ بیہون بن مہراں نے حضرت ابن عباس کے قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس نے محرم کے عاشورہ (۱۰ تاریخ) کا روزہ رکھا اُس کو دس ہزار فرشتوں کا دس ہزار شہیدوں کا اور دس ہزار حج اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملیگا جس نے کسی یتیم کے سر پہ عاشورہ کے دن ہاتھ پھیرا اللہ اُس کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں اس کا ور جہ اونچا کریگا جس نے عاشورہ کی شام کو کسی مومن کا روزہ کھلوا یا تو گویا اس نے

اپنی طرف سے (تمام) امت محمدیہ کا روزہ کھلوا یا اور سب کا پیٹ بھرا صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ (کیا) اللہ نے عاشورہ کے دن کو تمام ایام پر فضیلت دی ہے فرمایا ہاں آسمان کو اور اسی طرح زمین کو عاشورہ کے دن پیدا کیا پہاڑوں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا سمندر کو عاشورہ کے دن پیدا کیا لوح اور قلم کو عاشورہ کے دن پیدا کیا آدم کو عاشورہ کے دن پیدا کیا ابراہیمؑ عاشورہ کے دن پیدا ہوئے اُن کے بیٹے کا فدیہ قربانی عاشورہ کے دن ہوا فرعون کو عاشورہ کے دن ڈلویا ایوبؑ کی تکلیف عاشورہ کے دن دور کی آدمؑ کی توبہ عاشورہ کے دن قبول کی داؤدؑ کی لغزش عاشورہ کے دن معاف کی عیسیٰ عاشورہ کے دن پیدا ہوئے قیامت عاشورہ کے دن ہوگی دوسری روایت میں حضرت ابن عباس کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اللہ اُس کے لئے ساٹھ برس کی عبادت صیام و قیام والی لکھ دیتا ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اُس کو ہزار شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ اُس کے لئے ساتوں آسمانوں والوں کا ثواب لکھ دیتا ہے جس نے عاشورہ کے دن کا روزہ کسی مسلمان کا کھلوا یا گویا اُس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوا یا اور سب کے پیٹ بھرے جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں اُس کا درجہ اونچا کیا جائے گا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ نے روزہ عاشورہ عطا فرما کر ہم کو فضیلت عنایت کی ہے فرمایا اللہ نے آسمانوں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا اور زمین کو بھی اسی طرح (عاشورہ کے دن پیدا کیا) اور پہاڑوں کو اور اسی طرح ستاروں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا عرش اور اسی طرح کرسی کو عاشورہ کے دن پیدا کیا لوح اور اسی طرح قلم کو عاشورہ کے دن پیدا کیا جبریلؑ اور اسی طرح ملائکہ کو عاشورہ کے درمیان پیدا کیا آدمؑ کو عاشورہ کے دن پیدا کیا ابراہیمؑ عاشورہ کے دن پیدا ہوئے اللہ نے اُن کو (آگ سے) نجات عاشورہ کے دن دی اور اُن کے بیٹے کا فدیہ عاشورہ کے دن دیا فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا اور یسٰیؑ کو عاشورہ کے دن اٹھایا ایوبؑ کے دکھ کو عاشورہ کے دن دور کیا عیسیٰ کو عاشورہ کے دن اٹھایا عیسیٰ کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی آدمؑ کی توبہ عاشورہ کے دن قبول کی داؤدؑ کا گناہ عاشورہ کے دن معاف کیا سلیمانؑ کو رجن و الس کی حکومت عاشورہ کے دن عطا کی خود عرش پر متمکن عاشورہ کے دن ہوا قیامت عاشورہ کے دن ہوگی۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی سب سے پہلی رحمت عاشورہ کے دن اتری جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا مرض الموت کے علاوہ وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا جس نے عاشورہ اٹھ (سرمد کا پھتر) کا سرمہ لگایا اُس کی آنکھ سال بھر نہیں دیکھیگی جس نے عاشورہ کے دن کسی بیمار کی عبادت کی گویا اُس نے تمام اولاد آدمؑ کی عبادت کی جس نے عاشورہ کے دن ایک گھونٹ پانی پلایا گویا اُس نے لمحہ بھر اللہ کی نافرمانی نہیں کی جس نے عاشورہ کے دن چار رکعت نماز اسطرح پڑھی ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور پچاس بار سورہ اخلاص اللہ اُس کے پچاس برس گزشتہ کے اور پچاس برس آئندہ کے گناہ معاف کر دیا اور ملّا اعلیٰ میں اُس کے لئے نور کے ہزار محل بنائے گا۔ ایک اور حدیث میں چار

رکعتیں دو سلاموں کے ساتھ آئی ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اذلزلت اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص
 ایک ایک بار اور نماز سے فراغت کے بعد درود شریار یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ یہ بھی حضرت
 ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل ہر سال میں ایک دن یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ فرض
 کیا گیا تھا تم (بھی) اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھروالوں کے خراج میں دس روز وسعت کرو عاشورہ کے دن جو شخص اپنے
 گھروالوں کو خراج میں وسعت دیتا ہے اللہ پورے سال اسکو کشتائش عنایت کرتا ہے جس نے اس دن روزہ رکھا
 تو چالیس سال کے گناہوں کا اتار ہو جائے گا جو شخص شب عاشورہ میں رات بھر عبادت کرے اور صبح کو روزہ سے ہو
 وہ ایسا مر گیا کہ مرنے کا اُس کو احساس بھی نہ ہوگا۔ حضرت علی کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا جس
 نے شب عاشورہ کو رات بھر عبادت کی وہ جب تک چامیکا اللہ اُس کو زندہ رکھیگا۔ سفیان بن عیینہ نے بروایت جعفر
 کوفی جو ابہ ابراہیم بن محمد بن منتشر بیان کیا ابراہیم بن محمد اپنے زمانہ میں کوفہ کے اندر بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے۔
 سفیان کا بیان ہے مجھے اطلاع ملی کہ عاشورہ کے دن جو شخص اپنے گھروالوں کے خراج میں وسعت کرتا ہے اللہ پورے
 سال اُس کو وسعت دیتا ہے تم نے پچاس برس سے (برابر) اسکا تجربہ کیا اور ہمیشہ روزی کی فراخی ہی دیکھی۔ حدیث
 مذکور حضرت عبد اللہ سے بھی منقول ہے کہ جس نے یوم الزینہ (عید کے دن) یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اُس نے
 سال روز بھر کے فوٹ شدہ صدقہ (کے ثواب) کو پایا۔ یحییٰ بن کثیر کا قول ہے جس نے عاشورہ کے دن مشک آمیز سرمہ
 لگایا اُس کی آنکھ آئندہ سال تک نہیں رکھنی۔ ابولفر نے اپنی والدہ کی روایت اور والدہ ہی کی استاد سے ابو غلیظ بن امیہ
 بن خلف جمعی کا قول بیان ہے کہ رسول اللہ نے میرے گھر پر ایک مولا بیٹھا دیکھا فرمایا سب سے اول اس پرندہ نے عاشورہ
 کا روزہ رکھا قیس بن عبادہ نے کہا جگلی جانور بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول
 اللہ نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے بعد روزوں کا سب سے افضل (ہیمنہ) وہ ہے جسکو لوگ محرم کہتے ہیں اور فرض نماز اور
 وسط شب کی (نفل) نماز کے علاوہ افضل نماز عاشورہ کے دن کی ہے حضرت علی کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد
 فرمایا خدا کے ہیمنہ یعنی محرم میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول اور کچھ کی توبہ قبول کر لیا حضرت ابن عباس کی روایت ہے
 حضور نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کے آخر دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا اُس نے گذشتہ سال کو روزہ پر ختم کیا اور
 آئندہ سال روزہ سے شروع کیا اور اللہ نے پچاس برس کے گناہوں کا کفارہ اُس کے لئے کر دیا۔ عروہ راوی ہیں حضرت
 عائشہ نے فرمایا (دور) جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور مکہ میں رسول اللہ بھی اس دن روزہ رکھتے
 تھے مدینہ میں پہنچے تو رمضان کے روزے فرض کئے گئے پھر جس نے چاہا عاشورہ کا روزہ رکھا جس نے چاہا چھوڑا
 حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا وہ دریافت
 کی تو یہودیوں نے عرض کیا آج کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا اس وجہ

سے ہم اس دن کو بڑا جانتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں فرمایا یہ نسبت تمہارے موسیٰ نے ہمارا تعلق زیادہ ہے اسکے بعد حضور نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔

فصل - عاشورہ کی وجہ تسمیہ علماء نے مختلف طور پر بیان کی ہے اکثر علماء کا قول ہے کہ چونکہ یہ محرم کا دسواں دن ہوتا ہے اسلئے اسکو عاشورہ کہا گیا ہے بعض کا قول ہے کہ اللہ نے جو ہزریاں (ایام کے لحاظ سے) اس امت کو عطا فرمائی ہیں ان میں یہ دسویں عزت (کا دن) ہے اسلئے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ ۱۔ رجب جو اللہ کا اصم مہینہ ہے اللہ نے یہ عزت اس امت کو عطا کی ہے باقی مہینوں پر رجب کی فضیلت ایسی ہے جیسی اس امت کی فضیلت دوسری امتوں پر ۲۔ ماہ شعبان ہے اسکی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی دوسرے انبیاء پر رسول اللہ کی فضیلت ۳۔ ماہ رمضان ہے اسکی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ۴۔ شب قدر ہے یہ بڑا مہینوں سے بہتر ہے ۵۔ عید الفطر کا دن ہے یہ (روزوں کی) جزاء ملنے کا دن ہے ۶۔ ذی الحجہ کے دس دن ہیں یہ اللہ کی یاد کے دن ہیں ۷۔ عرفہ کا دن ہے اس دن روزہ رکھنے سے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ۸۔ قربانی کا دن ہے ۹۔ جمعہ کا دن ہے یہ سید الایام ہے ۱۰۔ عاشورہ کا دن ہے اس دن روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے مذکور ایام کا ہر وقت ایک خاص عزت ہے جو اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا اتنا اور خطاؤں سے طہارت ہو جائے۔ بعض علماء نے عاشورہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ اللہ نے اس روز دس پیغمبروں پر دس عنایتیں فرمائی تھیں ۱۔ اس روز حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی ۲۔ حضرت ادریس کو اُنچے (مرتبہ) کے مقام پر اُٹھایا ۳۔ حضرت نوح کی کشتی اسی روز جو ذی پر عظیمی ۴۔ اسی روز حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور اسی روز اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا اور اسی روز غرود کی آگ سے بچا لیا ۵۔ اسی روز حضرت داؤد کی توبہ قبول فرمائی۔ اور اسی روز حضرت سلیمان کو سہنت واپس ملی ۶۔ اسی روز حضرت ایوب کا دکھ دُور کیا ۷۔ اسی روز حضرت موسیٰ کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا اور فرعون کو غرق کیا ۸۔ اسی روز حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی ۹۔ اسی روز حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اُٹھایا ۱۰۔ اسی روز رسول اللہ کی پیدائش ہوئی۔

فصل - عاشورہ کا دن محرم کی کس تاریخ کو ہوتا ہے یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ اکثر علماء کا قول ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ محرم کی دسویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ بعض نے کیا رہوین تاریخ کو عاشورہ کہا ہے حضرت عائشہ سے جو قول مروی ہے اس میں نویں تاریخ عاشورہ ہونے کا ذکر ہے حکیم بن اعرج نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ عاشورہ کا روزہ کس دن رکھا جائے فرمایا محرم کا چاند دکھ جائے تو گنتی رکھو نویں تاریخ کی صبح کو روزہ رکھو حکیم نے کہا کیا رسول اللہ بھی اسی تاریخ کو روزہ رکھتے تھے فرمایا ہاں دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ رسول اللہ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا تھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تھا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصاریٰ اس دن کو بڑا جانتے ہیں فرمایا

آئندہ سال ہوگا تو انشاء اللہ ہم نوین تاریخ کو روزہ رکھینگے لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی حضور کی وفات ہو گئی حضرت ابن عباس کے دوسرے الفاظ اسی طرح ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو انشاء اللہ تعالیٰ نوین تاریخ کو روزہ رکھوں گا حضور نے یہ بنظر احتیاط فرمایا تھا کہ کہیں عاشورہ کا روزہ فوت نہ ہو جائے۔

فصل

روز عاشورہ کے بعض فضائل

حضرت امام حسین کی اسی روز شہادت ہوئی حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے اتفاقاً حسین بھی آپ کے پاس آگئے میں نے دروازہ سے نگاہ کی تو حسین رسول اللہ کے سینہ مبارک پر چڑھے کھیل رہے حضور کے ہاتھ میں اُس وقت مٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور آپ کے آنسو جاری تھے جب حسین ٹکڑا چلے گئے تو میں گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آپ رو رہے تھے فرمایا حسین جب میرے سینہ پر کھیل رہا تھا اور میں خوش خوش تھا کہ جبریل نے لا کر وہ مٹی دی جس پر حسین کو شہید کیا جائے گا اسی لئے میں رو دیا حسن بھری سے مروی ہے کہ رسول اللہ کو سلیمان بن عبد الملک نے خواب میں دیکھا کہ آپ اُس کو بشارت دے رہے اور ہربانی فرما رہے تھے صبح ہوئی تو سلیمان نے حسن بھری سے (تعبیر) دریافت کی حسن بھری نے فرمایا شاید رسول اللہ کے اہل بیت سے تم سے کوئی اچھا سلوک کیا ہے سلیمان نے کہا ہاں یزید بن معاویہ کے خزانہ میں مجھے حضرت حسین کا سر ملا تھا میں نے ویسا کے پانچ کفن پہنا کر اپنے ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ اُس کی نماز پڑھ کر قبر میں دفن کر دیا حسن بھری نے فرمایا اسی وجہ سے رسول اللہ تم سے راضی ہو گئے اس پر سلیمان نے حسن بھری سے اچھا سلوک کیا اور آپ کو انعام دینے کا حکم دیا۔ حمزہ بن زیات نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ اور حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھا دونوں حضرات حسین کی قبر پر نماز پڑھ رہے تھے ابو بکر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بحوالہ ابواسامہ بیان کیا کہ جعفر بن محمد نے فرمایا حضرت حسین کی شہادت کے دن آپ کی قبر پر ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے جو روز قیامت تک روتے رہیں گے۔

فصل۔ بعض لوگ عاشورہ کا روزہ رکھنے والوں پر اس دن کی تعظیم کی روایات پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور

کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس روز حضرت حسین شہید کئے گئے تھے آپ کی وفات کی وجہ سے اس روز ہمہ گیر دکھ ہونا چاہیے مگر تم اس دن کو خوشی اور مسرور کا دن بناتے ہو اور بال بچوں کے مصارف میں مصروف کرنے اور فقیروں محتاجوں اور یتیموں کو خیرات دینے کا حکم دیتے ہو جوہر۔ اہل اسلام پر حسین کا جو حق ہے اُس کا یہ تقاضا نہیں۔ یہ قائل غلطی پر ہے اس کا مسلک برا اور فاسد ہے۔ اللہ نے اپنے نبی محمد کے بیٹے کی شہادت

کے لئے ایسے دن کا انتخاب فرمایا جو شرف عظمت جلالت قدر اور بزرگی میں سب دنوں سے بڑھ چڑھ کر تھا تاکہ ان کو شخص بزرگی کے ساتھ مزید بزرگی اور رفعت عطا فرمائے اور شہید ہونے والے خلفاء راشدین کے مراتب پر پہنچا دے اگر آپ کی وفات کے دن کو مصیبت کا دن بنالیا جائے تو پھر پیر کا دن تو اُس کے لئے اور بھی ادنیٰ ہے کیونکہ اس روز رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی اور بقول حضرت عائشہؓ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی بھی اس روز وفات ہوئی ہے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا حضرت ابوبکرؓ نے مجھے فرمایا رسول اللہ کی وفات کس روز ہوئی تھی میں نے جواب دیا پیر کے روز فرمایا مجھے امید ہے کہ اس دن میں بھی مرؤنگا چنانچہ آپ کی وفات بھی اسی دن ہوئی رسول اللہ اور ابوبکر صدیق کی وفات تو دوسروں کی وفات سے بڑی ہے حالانکہ سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن بزرگ ہے اس میں روزہ رکھنا افضل ہے پیر کے روز اور جمعرات کے روز بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں پس عاشورہ کے دن کو بھی اس طرح مصیبت کا دن نہیں بنایا جانا اس کو یوم مسرت و فرحت بنانے سے یوم مصیبت بنالینا ادنیٰ نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس روز اللہ نے انبیاء کو دشمنوں سے نجات دی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور آسمان و زمین کی تخلیق کی اور بزرگی رکھنے والی چیزیں بنائیں اور آدمؑ وغیرہ کو پیدا کیا اور روزہ رکھنے والے کے لئے بڑے ثواب اور کثیر عطا اور گناہوں کا تار اور برائیوں سے رہائی مقرر فرمائی اس لئے عاشورہ بھی عیدِ جمعہ اور عرفہ جیسے متبرک دنوں کی طرح ہے۔ پھر اگر اس دن کو یوم مصیبت قرار دینا جائز ہوتا تو صحابہ اور تابعین ایسا کرتے وہ بیست ہمارے امام حسین سے زیادہ قربت اور خصوصیت رکھتے تھے حدیث میں اس روز اہل و عیال کے مصارف میں وسعت کرنے اور روزہ رکھنے کی ترغیب بھی واقع ہوئی ہے حسن بصری سے ایک روایت آئی ہے کہ آپ کے نزدیک عاشورہ کے دن روزہ رکھا فرض تھا اور حضرت علیؓ اس روز روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے اس پر حضرت عائشہؓ نے لوگوں سے فرمایا اس دن روزہ رکھنے کا حکم تم کو کون دیتا ہے لوگوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ فرمایا باقی ماندہ لوگوں میں سنت کو وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں حضرت علیؓ نے فرمایا کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا تھا جس نے شب عاشورہ میں رات بھر عبادت کی جب تک وہ چاہے اللہ اس کو زندگی دیتا ہے ان تمام دلائل سے معترض کے اعتراض کی غلطی واضح ہو گئی۔ واللہ اعلم۔

مجلس

روز جمعہ کے فضائل

اللہ نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ایمان والوجب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو نماز کی طرف جلدی لپکو اور خرید و فروخت

چھوڑ دو یہ ہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر جانے ہو (تو عمل کرو) حضرت ابن عباس نے فرمایا اے ایمان والو یعنی اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور تصدیق کی۔ جب نماز کے لئے ندا کی جائے یعنی جب جمعہ کے دن اذان کے ذریعہ سے تم کو نماز کے لئے بلایا جائے تو نماز جمعہ کے لئے چلو اور اذان کے بعد خرید و فروخت چھوڑ دو کمائی اور تجارت سے تمہارے لئے نماز بہتر ہے اگر تم سچ جانتے ہو۔ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر تین وجوہ سے فخر کیا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے دوست اور اُس کے چیتے ہیں تم نہیں ہو۔ ہماری کتاب ہے اور تمہاری کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے لئے ہفتہ کا دن خاص ہے اور تمہارے لئے کوئی خاص دن نہیں ہے اللہ نے اس آیت میں یہودیوں کی تکذیب اور تردید فرمادی اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقیین اے یہودیو اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ ”ہم لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو (کیونکہ مرنے کے بعد تم کو اپنی نجات اور سعادت کا یقین ہونا چاہیے) اور دوسرے دعویٰ کی تردید میں فرمایا ہُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْاَوَّلِیِّیْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ الشَّہِیْ نے اُن پڑھوں میں ایک عظیم الشان پیغمبر اُہنی میں کا مبعوث فرمایا اور یہودیوں کی مذمت میں فرمایا۔ مَثَلُ الَّذِیْنَ جُمِلُوا الْتَوَارَ اَۃً ثُمَّ لَمْ یَجْعَلُوْهَا مِثْلُ الْجِنَارِ یَحْمِلُ السُّفَارَ اِجْنِ لَوْکُمْ عَلٰی تَوَارِثِ لَادِیْ کُنَّی اِنْ کِیْ حَالَتِ اِیْسِیْ ہِے جِیْسِے کد ہا بڑے بڑے و فتر اٹھائے ہو۔ اور تیسرے دعویٰ کی تردید میں فرمایا یا ایہا الذین امنوا اذا لودی للصلوة من یوم الجمعة اس کے بعد فرمایا وَاِذَا رَاَ تِجَارَةً اَوْ وِزَارَةً اَنْقَضُوْا اِلَیْہَا ع اگر ان کو کوئی تجارت یا کھیل کی چیز نظر آتی ہے تو اسکی طرف پھیل جاتے ہیں۔ بات یہ ہوئی کہ مدینہ میں ایک قافلہ آ رہا تھا لوگوں نے نقارے اور تالیاں بجا کر اُس کا استقبال کیا اور لوگ مسجد سے نکل کر جانے لگے جب ایک روز قافلہ آ ہی گیا تو لوگ مسجد سے نکل گئے صرف ۱۲ مرد اور ایک عورت رہ گئے پھر ایک اور قافلہ آیا تب بھی سب چلے گئے فقط بارہ مرد اور ایک عورت رہ گئے اسکے بعد وجہ بن خلیفہؓ عامری مسلمان ہونے سے پہلے کچھ تجارتی سامان لے کر شام سے آیا وہ قسم قسم کا تجارت کا سامان لے کر آیا کرتا تھا اُس کے استقبال کے لئے مدینہ والے نقارہ اور تالیاں بجاتے نکلا کرتے تھے۔ اتفاق سے اس کا آنا جمعہ کے روز اس وقت ہوا جب رسول اللہؐ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف چلے گئے حضورؐ نے فرمایا دیکھو مسجد میں کتنے آدمی باقی ہیں لوگوں نے عرض کیا بارہ مرد اور ایک عورت۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ ہوتے تو ان (کی ہلاکت) کے لئے پتھر نشان زد کر دیئے جاتے (یعنی پتھر پر نشان کر دیا جاتا ہے اور آسمان سے پتھر برسے اور جس پتھر پر جس کسی کا نام ہوتا وہ اسی سے ہلاک کر دیا جاتا) اس پر اللہ نے آیت وَاِذَا رَاَ تِجَارَةً اَوْ وِزَارَةً اَنْقَضُوْا اِلَیْہَا وَتَرٰکُوْکَ قَاتِمًا نَزَلَ فَرَمٰی اِسْ آیت میں لُھو سے مراد ہے نقارہ اور تالیاں بجانا اور تجارت سے مراد ہے وہ تجارتی مال جو وحیہ لیکر آیا تھا کہا گیا ہے کہ جو لوگ مسجد میں رہ گئے تھے ان میں سے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ بھی تھے۔

مسجد دن کے دروازوں پر ملائکہ برآمد ہو کر (آینوالوں کے نام) بقدر مراتب لکھتے ہیں اول و دوم اور دوم کے بعد والا یہاں تک کہ امام برآمد ہوتا ہے جو شخص امام سے قریب ہو کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اور کوئی لغو بات نہیں کرتا اُس کا دہرا اجر ہوتا ہے اور جو امام سے دور رہ کر خاموشی کے ساتھ سنتا ہے اور کوئی لغو بات نہیں کرتا اُس کا ایک حصہ ہوتا ہے اور جو امام کے قریب کوئی لغو بات کرتا ہے اور خاموش رہ کر خطبہ سنتا اُس پر دہرا گناہ ہوتا ہے اور جو امام سے دور کوئی لغو بات کرتا ہے اور خاموش رہ کر خطبہ سنتا اُس پر اکہرا گناہ ہوتا ہے جس شخص نے خطبہ کے دوران دوسرے سے کہا خاموش اُس نے بھی (منوعہ) بات کی اُس کا جمعہ نہیں ہوا۔ اُس کے بعد حضرت علی نے فرمایا میں نے تمہارے پیغمبر محمد سے ایسا ہی سنا ہے حضرت ابوہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ فرما رہے تھے امام کے خطبہ کے دوران میں اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش تو لغو بات کی۔ عمر دین شعیب نے اپنے والد کی وساطت سے دادا کا قول بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جمعہ کے روز مسجدوں کے دروازوں پر ملائکہ کھڑے لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام برآمد ہوتا ہے جب امام برآمد ہو جاتا ہے تو کاغذ طے کر لئے جلتے ہیں اور قلم اٹھائے جاتے ہیں ملائکہ باہم کہتے ہیں فلاں شخص کو کس وجہ نے آنے سے روک دیا فلاں کیوں نہیں آیا الہی اگر وہ بیمار ہو تو اُس کو شفا دے اور اگر وہ راستہ بھول گیا ہو تو اُس کو راستہ بتا دے اور اگر وہ مسافر ہو تو اُس کی مدد کر۔ جعفر بن ثابت نے ثابت کا قول بیان کیا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے چاندی کی تختیاں اور سونے کے قلم لئے اُن لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو جمعہ کی رات یا دن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ابوالفر نے اپنے والد کی ولایت و اسناد سے بحوالہ ابوالنضر حضرت جابر بن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اُس پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز فرض ہے ہاں بیمار اور مسافر اور عورت اور بچہ اور غلام اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو شخص تجارت اور کھیل میں مشغول ہو کر جمعہ کی نماز سے لاپرواہ ہوتا ہے اللہ بھی اُس سے لاپرواہ ہوتا ہے اللہ بے نیاز اور حمید ہے۔ حضرت ابوالجعد صغریٰ کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے جعفر سمجھ کر نین جمعہ ترک کر دی اللہ اُس کے دل پر مہر کر دیتا ہے ابوالفر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بوساطت سعید بن سبب حضرت جابر بن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے حضرت جابر نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہ صغیر فرما رہے تھے لوگو مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرو اور رکاوٹ پیدا ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ذکر الہی کی کثرت سے اُس رشتہ کو جوڑ دو جو تمہارے اور خدا کے درمیان ہے چھپا کر اور ظاہر طور پر خیرات زیادہ کرو تم کو اجر بھی دیا جائیگا تمہاری تعریف بھی کی جائیگی اور تمہیں رزق بھی (زیادہ) ملے گا سمجھ لو کہ اللہ نے جمعہ کی نماز تم پر اس مہینہ میں اس جگہ اس سال قیامت تک کے لئے فرض قطعی کر دی ہے جس شخص کو راہ طے وہ ضرور پڑھے میری زندگی میں یا میرے بعد جو شخص انکار کرے یا جعفر سمجھ کر جمعہ کو ایسی حالت میں ترک کرے کہ

اُس کا کوئی خلیفہ (یا نائب خلیفہ) موجود ہو خواہ امام عادل ہو یا فاسق تو اللہ اُسکی پریشانی دور نہ کرے اور نہ اُس کے کام میں برکت دے خوب سنو ایسے شخص کی نہ نماز ہے نہ وضو نہ زکوٰۃ نہ حج غور سے سنو ایسے آدمی کو کوئی برکت حاصل نہ ہوگی جب تک توبہ نہ کرے اگر توبہ کر لیا تو اللہ بھی اُس کی توبہ قبول فرمائے گا عورت مرد کی اور دیہاتی ہاجر کی اور فاسق (صالح) مومن کی امامت نہ کرے تا وقتیکہ کسی جابر بادشاہ کی تلوار یا کوڑے کا اُسے ڈرنہ ہو۔ ابو لفر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بوساطت ثابت ہوئی بحوالہ طاؤس حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام دنوں کو اللہ اُن کی بیٹ پر معبود فرمائے گا اور جمعہ کو روشن چمکداریت پر معبود پر کرے گا۔ اہل جمعہ اُسکے گرد اگرہ جلو میں اسی طرح جا رہے ہونگے جیسے دہن کو اُسکے شوہر کی طرف لے جاتے ہیں جمعہ ایسا روشن ہوگا کہ اُس کی روشنی میں لوگ چلیں گے ساتھ چلنے والوں کے رنگ برف کی طرح سفید اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی وہ کافور کے پہاڑوں کے اندر گھس کر چلنے ہونگے لوگ تعجب سے ٹٹکی باندھے اُن کی طرف دیکھتے ہونگے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے سو اُن مؤمنوں کے جو بامید ثواب اذان دیتے ہیں کوئی اور اُن کے ساتھ شامل نہ ہوگا۔ ابو لفر نے اپنی والد کی روایت و اسناد سے بحوالہ ثابت ہوئی حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر جمعہ کے دن اللہ کی طرف سے چھ لاکھ (دو زخی) دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں جمعہ کے دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہر گھنٹہ میں چھ لاکھ دوزخی جو دوزخ کے مستحق ہوتے ہیں دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں۔ حدیث مذکور کے دوسرے الفاظ اس طرح ہیں دنیا کے ہر گھنٹہ میں چھ لاکھ دوزخی دوزخ سے من جانب خدا آزاد ہوتے ہیں اللہ اُن کو آزاد کرتا ہے جو سب کے سب قیامت کے دن دوزخ کے مستحق ہوتے ہیں جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کے رطل چوبیس گھنٹے ہیں لیکن کوئی ساعت ایسی نہیں کہ چھ لاکھ دوزخی جو دوزخ کے مستحق ہیں منجانب خدا دوزخ سے آزاد نہ ہوں اور اللہ اُنکو آزاد نہ کر دے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ راوی ہیں حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اللہ اُس کے لئے ایک مقبول حج (کا ثواب) لکھ دیتا ہے اور اگر اُسی جگہ رہ کر وہ عصر کی نماز بھی پڑھتا ہے تو اُسکے لئے عمرہ (کا ثواب بھی) ہو جاتا ہے۔ اور اگر اُسی جگہ شام تک رہتا ہے (اور مغرب بھی پڑھتا ہے) تو کوئی چیز ایسی نہیں کہ وہ اللہ سے مانگے اور اللہ اُسکو نہ دے۔ حضرت ابو امامیہ بابلی کا قول ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن (جمعہ کی) نماز امام کے ساتھ پڑھی اور کسی جنازہ میں حاضری دی اور کچھ صدقہ دیا اور کسی بیمار کی عبادت کی اور کسی نکاح میں حاضر ہوا اُسکے لئے جنت واجب ہو گئی۔ ابو لفر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بوساطت حضرت شعیب از شعیب بحوالہ پدر شعیب بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جمعہ کی نماز میں تین (طرح کے) باتیں ہیں ایک وہ جو خطبہ کے وقت (فضول بات کہنا اور نماز میں شریک ہونا ہے) اُس کا حصہ تو وہی ہے ایک وہ جو خطبہ کے وقت (دعا کرتا ہے) اللہ کو اختیار ہے

چاہے اسکو دے چاہے نہ دے ایک وہ جو خاموشی کے ساتھ متوجہ ہو کر خطبہ سنتا ہے اور کسی مسلمان کی گردن سید نہیں پھلانگتا اور کسی کو دکھ نہیں پہنچتا ایسی نماز آنے والے متصل جمعہ تک اور اس کے بعد تین دن تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا جو نیکی کریگا اسکو دس گونہ اجر ملیگا۔ حدیث میں آیا ہے حضور اقدسؐ نے فرمایا زمین پر چلنے والے ہر جانور اپنے پاؤں پر کھڑا جمعہ کے روز قیامت پر پا ہونے سے ڈرتا رہتا ہے۔ سوا اربعہ اہل اور بد بخت انسانوں کے (یہ نہیں ڈرتے) کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز پرندے اور کیرے مکڑے باہم ملتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لئے سلامتی ہو یہ اچھا دن ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ میرا روزِ زوال سے پہلے جب آفتاب وسط آسمان پر ہوتا ہے ووزخ کی آگ تیز کی جاتی ہے تم اس ساعت میں نماز نہ پڑھو ہاں جمعہ کا دن سر اسر نمازی ہے اس روز جہنم کی آگ تیز نہیں کی جاتی۔

فصل - ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن غسل کر کے پہلی ساعت میں جو مسجد کو گیا اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی اور دوسری ساعت میں گیا اس نے گویا گائے کی قربانی کی اور چوتھی ساعت میں گیا اس نے گویا سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی اور جو چوتھی ساعت میں گیا اس نے گویا مرغی کی قربانی کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا اس نے گویا اٹھ امیتش کیا اس کے بعد جب امام برآمد ہو جاتا ہے تو فرشتے ذکر (خطبہ) سنتے آجاتے ہیں پہلی ساعت صبح کی نماز کے بعد ہوتی ہے دوسری ساعت سورج اٹھنے کے وقت تیسری ساعت دھوپ پھیلنے کے وقت یہی اونچی چاشت کا وقت ہے جب سورج کی گرمی سے دریت پر پاؤں تپتے لگتے ہیں چوتھی ساعت زوال سے پہلے والی ہے اور پانچویں ساعت سورج کے زوال ہو چکے پر یا ٹھیک زوال کے وقت ہوتی ہے نافع کی روایت ہے حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر جمعہ کو غسل کرتا ہے اللہ اسکو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے اب از سر نو عمل شروع کر (پچھلے گناہ معاف ہو گئے) ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس نے دوسرے کو نہلایا (یعنی بیوی سے قربت کی) اور خود نہلایا اور اول ہی پہلے وقت (مسجد میں) آگیا اور امام کے قریب بیٹھا اور کوئی بیہودگی نہیں کی تو ہر قدم پر سال بھر کے دن کے روزے اور رات کی نمازیں اس کے لئے (لکھی جاتی ہیں) حدیث میں لفظ غسل تشدید کے ساتھ ہے یعنی اپنی بی بی کو نہلایا یا بیع سے کناہ ہے ہر جمعہ کو بی بی سے قربت کرنا اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ بعض سلف اس حدیث کے اتباع میں ایسا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے غسل (دہویا) روایت کیا ہے یعنی اپنا سر دھویا پھر باقی بدن دھویا (نہلایا)

حسن بصری نے حضرت ابو ہریرہ کا قول کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے (مجھے) فرمایا ابو ہریرہ ہر جمعہ کے دن غسل کیا کر اگرچہ پانی ذلتا دینے کے لئے اپنی اس روز کی خوراک دے کہ خریدنا پڑے۔ اکثر فقہاء کے نزدیک غسل جمعہ مستحب و اذکار کے نزدیک واجب ہے جمعہ کی نماز پڑھنے والے کے لئے اسکو ترک کرنا مناسب نہیں غسل کا وقت فجر صادق کے طلوع

کے بعد سے ہے۔ آدھ یہ ہے کہ غسل کے بعد ہی مسجد کو چل دے تاکہ حدیث کی مخالفت نہ ہو اور جمعہ کی نماز تک
 طہارت ٹوٹنے سے اپنے کو محفوظ رکھے۔ اور غسل کرنے سے مقصود خدمت ہوئی (یعنی اور جمعہ) ہو اگر جنابت کی حالت
 میں صبح ہو گئی پھر جنابت دور کرنے اور جمعہ کو ادا کرنے کی نیت سے وضو کر کے اس نے غسل کر لیا تو جائز ہے۔ (جمعہ کے
 روز) اپنے بال لیکر ناخن تراش کر بدن کی بودا کر کے نظافت حاصل کرے جو لباس بہترین مسیر ہو وہ پہنے سفید کپڑے
 سب سے افضل ہیں عمامہ باندھے اور چادر اوڑھے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن عمامہ پہننے والوں کے لئے
 فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں جو اچھی خوشبو مسیر آئے استعمال کرے لیکن خوشبو کا رنگ نمایاں نہ ہو ہلک پھیلتی ہو سکون
 سنہیدگی خشوع فروتنی اور عاجزی کے ساتھ۔ اللہ کی درگاہ کا محتاج بن کر دعا استغفار اور درود بکثرت پڑھتا ہو اگر سے
 ٹھکر جامع مسجد کو جائے اور اس جانے میں خانہ خدا میں پہنچ کر اللہ سے ملاقات کرنے اور فرض الہی کو ادا کر کے قرب
 خداوندی حاصل کرنے اور وقت واپسی تک مسجد میں بیٹھ کر رہنے کی نیت ہو۔ راستہ میں اور مسجد کے اندر یہی وہ کلام اور
 کھیل سے اعتناء جسم کو روکنے کی نیت کرے جمعہ کے روز اپنا آرام اور دنیوی لذتوں کو ترک کر دے وظائف اور عبادت
 کو مسلسل جاری رکھنے شروع دن سے نماز جمعہ ادا کر چکے تک خدمت خداوندی (یعنی عبادت و وظائف کے لئے)
 میں مشغول رہے دوپہر سے نماز عصر تک علم (دین) کے مسائل سننے اور نصیحت کی مجلسوں میں شرکت کے لئے وقف
 رہے عصر کی نماز سے غروب تک تسبیح و استغفار کرے اس وقت میں (خصوصیت کے ساتھ) بلکہ پورے رات دن میں
 (عموماً) ہر ذکر سے افضل یہ ہے کہ مندرجہ ذیل ذکر میں مشغول رہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
 الْحَيَاةُ الْحَيُّ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دوسو بار سبحان الله العظيم و سجدہ سوار لا اله الا الله
 الملك الحق المبين سورتہ اللہ صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی سورتہ استغفر اللہ الحق القیوم و اسأله التوبۃ سورتہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ
 دیکھ سورتہ منقول ہے کہ بعض صحابی روزانہ بارہ ہزار مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے روایت میں آیا ہے کہ بعض تابعین روزانہ تیس ہزار
 بار تسبیح پڑھتے تھے۔ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح سے واقف تھا۔ تم ڈرتے رہو کہیں اہل حرمان میں تمہارا فہم نہ جائے
 اللہ کو یاد نہ کر دے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی تمہارا ذکر نہ ہوگا مؤمن پہلے اللہ کی یاد کرتا ہے پھر خدا کے ہاں اس کی
 یاد کی جاتی ہے اللہ نے فرمایا ہے فَاذْكُرْ دُنِيَ اِذْ كُنْتُمْ۔ نماز جمعہ سے پہلے قصہ گو اس زمانہ کا داغظم کے پاس حاضر ہوتا
 اچھا نہیں کیونکہ قصے بیان کرنا بدعت ہے حضرت ابن عمر وغیرہ صحابی قصہ کہنے والوں کو مسجد جامع سے نکلوا دیتے تھے
 ہاں اگر داغظم اللہ کا علم رکھتا ہو اور اہل معرفت و یقین میں سے ہو تو اس کی مجلس میں حاضر ہونا نماز سے بہتر ہے حضرت
 ابو ذرؓ کی حدیث ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے افضل ہے۔ جامع مسجد میں پہنچے تو لوگوں کی گردنیں
 نہ پھلانگے ہاں اگر امام یا مؤذن ہو تو خیر کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کو حضور نے لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا دیکھا
 فرمایا اے شخص ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے سے تجھے کس بات نے روکا یا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے (نماز پڑھنے)

ملاحظہ نہیں فرمایا۔ فرمایا میں نے تجھے دیکھا کہ تو چھپے آیا اور لوگوں کو دکھ دیا یعنی تو نے پہلے سے آنے میں تاخیر کی اور جب آیا تو لوگوں کو دکھ دیا اگر دیکھیں کہ وہ کبر آگے بڑھا ۱ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا تو نے حج جمعہ کیوں نہیں پڑھا اُس شخص نے عرض کیا یا نبی اللہ میں نے تو جمعہ کی نماز پڑھی تھی فرمایا کیا میں نے تجھے لوگوں کی گردنوں پر سے کودتے نہیں دیکھا کہا گیا ہے کہ جو شخص ایسا کریگا قیامت کے دن اُسکو جہنم کی پشت پر دھل (کے) بنا دیا جائیگا کہ لوگ اُسکو پہلانگ کر جائینگے۔ نماز قی کے آگے سے نہ گذر و حدیث میں آیا ہے چالیس سال تک چھرا رہنا نمازی کے سامنے گزرنے سے گزرنے والوں کے لئے بہتر ہے حدیث کے دوسرے الفاظ میں آیا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر خاک ہو جائے کہ اُسکو ہوائیں اڑا دیں تب بھی نمازی کے سامنے گزرنے سے اُسکے لئے بہتر ہے۔ کسی شخص کو اٹھا کر اُسکی جگہ خود نہ بیٹھے کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اُسکی جگہ سے اٹھا کر پھر اُسکی جگہ نہ بیٹھے حضرت ابن عمر کے لئے اگر کوئی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ اُسکی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے یہاں تک کہ واپس ہو کر وہ خود اُس جگہ بیٹھ جاتا تھا۔ اگر کسی کے سامنے جگہ خالی ہو تو کیا لوگوں کی گردنیں پہلانگ کر اُس جگہ جا کر بیٹھ جانا جائز ہے امام احمد سے اس کے متعلق (جواز و عدم جواز کی) دو روایتیں آئی ہیں اگر اپنے ساتھی کو اُس خالی جگہ پر بڑھا دے اور خود اُسکی جگہ بیٹھ جائے تو جائز ہے۔ اگر کوئی اپنے لئے کوئی کپڑا بچھا کر چلا جائے تو کیا دوسرے کے لئے جائز ہے کہ اُس کا کپڑا اٹھا کر خود اُسجگہ بیٹھ جائے ہمارے اصحاب کے اس کے متعلق دو قول ہیں۔

کوشش کرے کہ امام سے قریب ہو کر خاموشی سے خطبہ کی طرف متوجہ ہو بات نہ کرے اگر بات کر لیا تو دو روایتوں میں سے ایک روایت میں آیا ہے کہ گناہگار ہوگا لیکن خطبہ شروع ہونے سے پہلے کلام کرنا حرام نہیں ہے۔ نہ خطبہ ختم ہونے کے بعد کلام کرنا حرام ہے۔

فصل۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے از ابو القاسم عبد اللہ بن عمر فقیہ شافعی از حبیب بن حسن قرظ از جعفر بن محمد خراسانی از ابو ایوب سیماں بن عبد الرحمن دمشقی از محمد بن شعیب از عمر بن عبد اللہ (غفرہ کا آزاد کردہ) از حضرت انس بن مالک بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اُن کے ہاتھ میں ایک سفید کبھی تھی جس پر ایک سیاہ نقطہ تھا میں نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل نے کہا یہ جمعہ ہے اس میں تمہارے لئے بڑے فوائد ہیں میں نے پوچھا یہ سیاہ نقطہ کیسا ہے بولے یہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن پیدا ہوگی اور جمعہ سید الايام ہے ہم اپنے ہاں (ملا اعلیٰ میں) اسکو یوم الزید کہتے ہیں میں نے کہا آپ لوگ اسکو یوم الزید کیوں کہتے ہیں بولے جنت میں اللہ نے ایک دادی بنائی ہے جو سفید مشک سے زیادہ خوشبودار ہے ایام آخرت کا جب روز جمعہ ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش سے اتر کر اس دادی میں اپنی کرسی پر جلوہ فرما ہوگا کرسی کے گرد اگر دنور کے ممبر ہونگے جن پر انبیاء بیٹھے ہونگے اور مبروں کے اُس پاس سونے کی بنی ہوئی جو اہر سے جڑی ہوئی کرسیاں ہونگی جن

صديق اور شہيد بيٹھے ہونگے پھر بالا خانوں والے آئینگے اور ٹیلہ کو گھیر لینگے پھر اللہ فرمائیں گے میں نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچ کر دکھایا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اپنی عزت کے مقام میں تم کو فروکش کیا۔ پھر فرمائیں گے اب مجھ سے (اپنی مرضی) مانگو سب لوگ عرض کریں گے ہم تیری خوشنودی کے خواستگار ہیں ارشاد ہوگا میری خوشنودی نے ہی تو تم کو میرے گھر میں اتارا ہے اور میری دی ہوئی عزت تم کو حاصل ہوئی۔ پھر فرمائیں گے مجھ سے مانگو لوگ لوٹا کر وہی بات عرض کریں گے کہ پردر در ہم تجھے تیری رضا کے خواستگار ہیں فرمائیں گے مجھے (کچھ) مانگو آخر بندے (اپنی اپنی مراد) مانگیں گے یہاں تک کہ ہر بندہ کی آرزو ختم ہو جائیگی اور سب عرض کریں گے یہاں تک کہ ہر بندہ کی آرزو ختم ہو جائیگی اور سب عرض کریں گے ہمارے لئے ہمارا رب کافی ہے اُس وقت نماز جمعہ سے واپسی کی مقدار کے مطابق وہ چیزیں اُنکی نظروں کے سامنے لائی جائیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی نہ کسی کان نے سنی ہوگی نہ کسی کے دل میں اُن کا تصور آیا ہوگا اور بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں کی طرف لوٹ جائیں گے ہر بالا خانہ سفید موتی سُرخ یا قوت اور سبز زرد کا ہوگا جس میں نہ کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی نہ عیب۔ بالا خانوں کے اندر نہریں بہتی ہوں گی میوے لٹکتے ہوں گے۔ بیبیاں (حوریں) خدمتگار اور رہنے کے مقامات موجود ہوں گے اُس وقت وہ کسی چیز کے اتنے ضرور تمنند نہ ہوں گے جتنے جمعہ کے کیوں کہ اُس سے اُن کے لئے اللہ کے فضل و رحمت میں اضافہ ہوگا۔ ابولفر نے اپنے والد کی روایت اور اسناد سے بیان کیا از محمد بن احمد حافظ از ابو علی محمد بن احمد صراف از ابو العباس عبد اللہ بن اصغر از ابو صالح اسحاق بن ابراہیم جزاء از عمر بن شمس از سعد بن ظریف اسکات از اصبح بن بنانہ از حضرت امیر المومنین علیؑ کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جمعہ کا دن ہوتا ہے تو جبریل امین صبح ہی مسجد حرام (کعبہ) میں اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور دوسرے ملائکہ بھی اُن مساجد کو جا کر جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اپنے جھنڈے اور نشان مسجدوں کے دروازوں پر قائم کر دیتے ہیں پھر چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم کھولتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے لئے سویرے آنے والوں کو ترتیب دار لکھتے ہیں مسجد میں اول سے داخل ہونے والے جب (ترتیب دار) ستر ہو جاتے ہیں تو کاغذ طے کر دے جاتے ہیں جمعہ میں پہلے سے آئیوالے یہ ستر آدمی اُن ستر آدمیوں کی طرح ہوتے ہیں جن لوگوں کا انتخاب حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم میں سے کیا تھا اور جن لوگوں کا انتخاب حضرت موسیٰؑ نے کیا تھا وہ انبیاء تھے پھر ملائکہ (نمازیوں کی) صفوں میں داخل ہو کر لوگوں کی تلاش کرتے ہیں۔ بعض فرشتے کہتے ہیں فلاں شخص کا کیا ہوا (کہیں نہیں آیا) دوسرے جواب دیتے ہیں وہ مر گیا سوال کرنے والے کہتے ہیں اُس پر اللہ کی رحمت ہو وہ جمعہ کا پابند تھا پھر پوچھتے ہیں فلاں شخص کا کیا ہوا جواب دینے والے کہتے ہیں وہ سفر میں ہے سوال کرنے والے کہتے ہیں اللہ اُسکو اپنی امن میں رکھے وہ جمعہ کا پابند تھا پوچھنے والے کہتے ہیں فلاں کا کیا ہوا جواب دینے والے کہتے ہیں وہ بیمار ہیں پوچھنے والے کہتے ہیں اللہ اُسکو شفا دے وہ جمعہ کا پابند تھا۔

فصل۔ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ اگر ٹھیک اُس وقت بندہ اللہ سے دُعا کرتا ہے تو اللہ اُسکی دعا قبول

کر لیتا ہے۔ ابو لفر نے اپنے والد کی روایت اور اسناد سے بواسطت محمد بن ابراہیم بخوالہ ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ کا قول نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں طور کو گیا وہاں کعبہ (کعبہ الاحبار) سے ملاقات ہوئی میں نے اُن سے رسول اللہ کی حدیثیں بیان کیں اور انہوں نے مجھے تورات (کی صراحتیں) بیان کیں کسی چیز میں ہمارا باہم اختلاف نہیں ہوا یہاں تک کہ ہم ایک حدیث پر پہنچے میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے کہ ٹھیک اس وقت اگر کوئی مومن نماز پڑھے اور ایسی چیز ملے جس میں خیر ہو تو اللہ اسکو مرحمت فرما دیتا ہے کعبے کہا گیا ہر سال میں میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ میں ایسا ہی ہے رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے یہ سنکر کعبہ کچھ دور گئے پھر لوٹ آئے اور بولے آپ نے سچ کہا خدا کی قسم وہ ساعت ہر جمعہ میں ہے جب رسول اللہ نے فرمایا ہے جمعہ سید الايام ہے اور اللہ کو ہر دن سے زیادہ پسند ہے اسی دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی اسی دن اُنکو جنت کی سکونت ملی اور اسی دن جنت سے (زمین پر) اتارے گئے اور اسی دن قیامت پہا ہوگی کوئی چیز سوا جن وانس کے زمین پر چلنے والا ہر جانور کان لگائے اُس (قیامت) کا منتظر رہتا ہے جو جمعہ کے دن ہوگی میں واپس آکر عبد اللہ بن سلام سے ملا اور اُن سے کعبہ والی گفتگو بیان کی حضرت عبد اللہ نے فرمایا کعب نے جھوٹ کہا تورات میں بھی وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا میں نے کہا کعب نے (اپنے پہلے قول سے) رجوع کر لیا تھا عبد اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کونسی ساعت ہے میں نے کہا کونسی ساعت ہے فرمایا جمعہ کے دن کی آخری ساعت میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے خود حضور سے سنا تھا کہ ٹھیک اُس ساعت میں اگر مومن نماز پڑھے اور اظاہر ہے کہ آخری ساعت نماز کا وقت نہیں ہے بولے کیا تم نے رسول اللہ کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ جو فرض نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے میں نے کہا جی ہاں (سنا تو تھا) فرمایا بس یہی مطلب ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ کا قول نقل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا بلا شک جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے کہ ٹھیک اس وقت اگر کوئی مومن بندہ اللہ سے کوئی خیر کی چیز مانگتا ہے تو اللہ ضرور عطا فرما دیتا ہے حضور نے ہاتھ کے اشارہ سے اُس ساعت کا تھوڑا ہونا ظاہر فرمایا۔ بعض سلف کا قول ہے کہ بندوں کے (مقررہ) رزق کے علاوہ اللہ کے پاس کچھ اور رزق باقی ہے جس میں سے سوائے اُس شخص کے جو جمعرات کی شام کو یا جمعہ کے دن سوال کرے اور کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ ابو لفر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا بواسطت سعید بن راشد بخوالہ زید بن علی ازہر جانا کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے کہ ٹھیک اس وقت اگر بندہ اللہ سے کسی خیر کا طالب ہوتا ہے تو اللہ اسکو ضرور عطا فرما دیتا ہے میں نے عرض کیا ہاں وہ کونسی ساعت ہے فرمایا آدھا سورج غروب کی طرف جھک جاتا ہے۔ مزجانہ کا بیان ہے۔ اسی لئے جمعہ کا دن ہوتا تو حضرت سیدہ اپنے غلام کو جس کا نام زید تھا حکم دیدیتی تھیں کہ کسی اُنچی جگہ چڑھکر دیکھتا رہے جب آدھا سورج غروب کی طرف جھک جائے تو آگاہ کرے اور بتا دے زید ایسا ہی کرتا تھا جو وقت زید اطلع دیتا تو آپ اُٹھکر مسجد میں جاتی تھیں اور نماز پڑھتی تھیں (یہ روایت عجیب ہے۔ جلالی)

کثیر بن عبد اللہ نے اپنے باپ کا انہوں نے دادا کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جمعہ میں دن کی ایک ساعت ایسی ہے کہ اس وقت بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ اس کا سوال ضرور پورا کرتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کنسی ساعت ہے فرمایا اقامت صلوٰۃ (جمعہ) سے ختم نماز تک۔ کثیر بن عبد اللہ نے کہا رسول اللہ کی مراد جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے ہے ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بواسطت محمد بن منکر بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے تھے۔ ذیل کی دعا رسول اللہ سے عرض کی گئی۔ ارشاد فرمایا روز جمعہ کی ساعت میں شرق سے غرب تک کسی چیز کے متعلق اگر یہ دعا کی جائیگی تو ضرور قبول کی جائے گی۔ (دعا یہ ہے) سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَنَّانُ يَا مُدَبِّرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صفوان بن سلیم نے کہا مجھے اطلاع ملی کہ جمعہ کے روز امام کے ممبر پر بیٹھنے کے وقت جو شخص لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ہر ابن عازب نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے کہ رمضان میں دو سو دنوں پر جمعہ کی فضیلت ایسی ہے جیسی باقی مہینوں پر رمضان کی فضیلت۔

فصل

جمعہ کے دن درود پڑھنے کا بیان

ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے حضرت علیؑ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو کیونکہ اس روز اعمال (کا ثواب) دوگنا کر دیا جاتا ہے اور میرے لئے اللہ سے درجہ وسیلہ کی دعا کیا کرو عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنت میں درجہ وسیلہ کونسا ہے۔ فرمایا جنت میں وہ سب سے اونچا درجہ ہے اور وہ صرف (ایک) نبی کو ملیگا۔ مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ نبی ہوں گا۔

محمد بن منکر کا بیان ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان سن کر کہے گا۔ اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الثَّابِتَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْذَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّخْمُوْرًا الَّذِيْ دَعَا تَدُوْا اَسْوَكَ لِيْ مِيْرِيْ شَفَاعَتِ عَلِيٍّ هُوَ لِيْ رَافِعِيْ شَفَاعَتِ كَادِرٍ وَارَهِ كَهْلٍ جَائِيْكَ (حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا بیان ہے میں نے خود حضور کو فرماتے سنا کہ روشن رات اور روشن دن یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن میں اپنے پیغمبر پر درود بکثرت پڑھا کرو۔

عبد العزیز بن مہیب کی روایت ہے حضرت انس بن مالک نے فرمایا میں حضور کی خدمت میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا جو شخص ہر جمعہ کو مجھ پر اتنی بار درود پڑھیں گا۔ اللہ اس کے اتنی برس کے گناہ معاف کر دیگا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ حضور پر درود کیسے پڑھا جائے فرمایا یوں کہو۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

اور انگلیوں پر شمار کر دے حضرت ابوامامہ کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود بکثرت پڑھا کرو۔ کیونکہ میری امت کی درود ہر جمعہ کے دن میرے سلسلے لائی جاتی ہے پس جو زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن اسکی جگہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔

فصل

جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پڑھی جانے والی مسنون سورتیں

ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بواسطت ابوالاحوص حضرت عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں رسول اللہ الم سبحان اور هل اتی پڑھتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ مغرب میں قل یا ایہا الکفرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اور عشا میں سورہ جمعہ اور المنافقون پڑھتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز میں بھی یہی (سورہ جمعہ اور المنافقون) پڑھتے تھے۔ حسن بصری نے بروایت حضرت ابوہریرہ بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ شب جمعہ میں جس نے سورہ یس اور حم الزخاں پڑھی صبح کو وہ اٹھتا ہے تو مغفور ہوتا ہے (یعنی گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں)۔

کہتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی وہ دس ہزار دینار خیرات کرنے والے کے برابر ہو گیا۔ شب جمعہ اور روز جمعہ میں چار رکعت نماز اس طرح پڑھنی مستحب ہے کہ چار رکعتوں میں چار سورتیں۔ سورہ انعام۔ سورہ کہف۔ سورہ طہ اور سورہ ملک پڑھے۔ اگر (سب کو) اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا۔ تو جتنا حصہ اچھی طرح پڑھ سکتا ہو اتنا ہی پڑھے۔ کیونکہ منقول ہے کہ ختم قرآن بمقدار علم قرآن ہے۔ یعنی جتنے قرآن کا علم ہو۔ وہی اس شخص کے حق میں ختم قرآن کا حکم رکھتا ہے اگر قرآن کو اچھی طرح جانتا ہو تو جمعہ کے دن میں ختم کر لینا مستحب ہے۔ اگر دن میں ختم نہ کر سکے۔ تو جمعہ کی رات کو بھی ساتھ ملا لے۔ آخری حصہ اگر مغرب یا فجر کی دو رکعتوں میں ختم کرے تو اور بہتر ہے۔ اسی طرح اگر جمعہ کے دن اذان و اقامت کے درمیان آخری حصہ ختم کیا جائے تو اس کی بڑی فیصلت ہے۔ اگر دس یا بیس رکعتوں میں ہزار مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے گا۔ تو ختم قرآن سے افضل ہوگا۔

جمعہ کے دن ہزار مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح ہزار بار سبحان پڑھنا مستحب ہے۔ تسبیح کے چار کلمے ہیں جن کا ذکر سے گذر چکا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔

فصل

جمعہ کی وجہ تسمیہ

ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا کہ حضرت سلمان نے فرمایا۔ مجھ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سلمان جانتا ہے کہ جمعہ کا نام جمعہ کیوں ہوا۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اس لئے کہ اس روز تمہارے باپ آدم (کے خیر یا کالبد) کو جمع

کیا گیا تھا۔ پھر فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل اور اچھی طرح وضو کر کے جمعہ میں جاتا ہے۔ تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لئے کفارہ ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب رکھے۔

بعض کا قول ہے کہ لفظ جمعہ اجتماع سے ماخوذ ہے۔ حضرت آدم کا پتلا چالیس برس یونہی پڑا رہا۔ پھر روح کو اس کے ساتھ (اس روز) جمع کیا گیا۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تو آدم و حوا کا اس روز اجتماع ہوا تھا۔ بعض نے کہا کہ طویل جدائی کے بعد حضرت آدم و حوا کا (اس روز) اجتماع ہوا تھا۔ بعض نے کہا اس روز شہر اور دیہات کے باشندے جمع ہوتے ہیں۔ یہ بھی قول ہے کہ یوم قیامت کا نام یوم الجمعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یوم یجمعہم لیوم الجمعہ اور اسی روز قیامت برپا ہوگی۔

فصل مختلف مہینوں کے روزے قربانی نماز ذکر وغیرہ عبادت غرض جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور آئندہ بیان کریں گے۔ اس سب کی قبولیت توبہ اور دل کی طہارت اور عمل کے خلوص اور دکھاوٹ و شہرت کے خیال کو ترک کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ توبہ کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔ ہم مزید اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور گناہوں سے پاک قول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللہ بکثرت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور خوب پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں عطا مقل اور کلیبی نے کہا اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نجاست نجاست حیض اور وضو توڑنے والی بیزود کی ناپاکی کو پانی سے غسل اور وضو کر کے (دور کرنے کو دوست رکھتا ہے۔ اس کی توضیح اہل قبا کے قصے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اہل قبا کے متعلق اللہ نے فرمایا تَحَافِنَهُ بَرَّاءُ جَالِ الْجَنَّةِ اللَّهُ تَطَهَّرُوا اسجد قبا میں کچھ لوگ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے قبا والوں سے دریافت کیا تم کیا عمل کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا۔ پتھریوں سے صفائی کے بعد ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔

مجاہد نے کہا گناہوں سے بکثرت توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور عورتوں کے پچھلے مقام سے لواطت کرنے والا پاک نہیں ہے عورت ہو یا مرد دونوں سے لواطت کا حکم ایک ہی جیسا ہے بعض نے کہا گناہوں سے توبہ کرنے والے اور شرک سے پاک ہونے والے (مراوہیں) ابو المنال نے کہا کہ میں ابو العالیہ کے پاس تھا۔ آپ نے اچھی طرح وضو کیا۔ میں نے کہا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ فرمایا کس چیز سے پاکی۔ پاکی یقیناً اچھی ہے لیکن (آیت میں مراد) وہ لوگ ہیں۔ جو گناہوں سے خوب پاک ہوتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا۔ اللہ شرک سے توبہ کرنے والوں کو اور گناہوں سے پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کفر سے توبہ کرنے والے اور ایمان سے طہارت کرنے والے مراد ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے وہ ہیں۔ جو دوبارہ گناہوں کی طرف نہ ٹوٹیں اور گناہوں سے پاک رہنے والے وہ ہیں جنہوں نے گناہ نہ کئے ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے والے اور صغیرہ سے پاک رہنے والے مراد ہیں۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ (برے کاموں سے توبہ کرنے والے اور بری باتوں سے پاک رہنے والے مراد ہیں۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ بُرے اقوال و افعال سے توبہ کرنے والے اور بری باتوں سے پاک رہنے والے مراد ہیں۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے اور جرائم سے پاک رہنے والے مراد ہیں۔ یا جرائم سے توبہ کرنے والے اور اندر فی
نپاکیوں سے پاک رہنے والے اور عیوب سے پاک رہنے والے مراد ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تواب وہ شخص
ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے توبہ کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ إِيمَانٌ عَقُورًا۔ اللہ کی طرف بکثرت رجوع کرنے
کو اللہ معاف فرمادیتا ہے۔ (گویا تواب اور اذاب ہم معنی ہیں) محمد بن منکدر کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا۔ رسول
اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا گذر ایک کھوپری سے ہوا کھوپری کو دیکھ کر وہ کہنے لگا۔ الہی تو
تو ہی اور میں میں ہی ہوں۔ توبہ بار بار معاف کرتا ہے اور میں بار بار گناہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ سجدہ میں گر پڑا۔ حکم ہوا
سر اٹھا میں بار بار معاف کرنے والا ہوں اور توبہ بار بار گناہ کرنے والا۔ اُس نے سجدہ سر اٹھا تو اس کی بخشش کر دی گئی۔
اخلاص۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا
گیا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت خالص اسی کی کریں۔ دوسری آیت ہے أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ ہی کی
خالص اطاعت کرنی چاہئے۔ ایک اور آیت ہے لَنْ يَنَالِ اللَّهُ لُحُومَهُمَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ
کو نہ قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں۔ نہ خون۔ بلکہ اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا لَنَّا أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ہمارے لئے ہمارے اعمال تمہارے لئے تمہارے کرتوت۔ ہم اسی کے لئے (نیت و عمل) خالص کرتے ہیں۔
اخلاص کے معنی میں اختلاف ہے جن بصری نے کہا۔ میں نے حضرت حذیفہؓ سے پوچھا اخلاص کیا چیز ہے۔ حذیفہ نے
فرمایا میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا تھا اخلاص کی کیا حقیقت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ میں نے جبریل سے سوال کیا تھا۔
کہ اخلاص کیا ہوتا ہے جبریل نے کہا میں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اخلاص سے کیا مراد ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وہ
میرے رازدوں میں سے ایک راز ہے جسے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہوں اس کو امانت رکھتا ہوں۔ ابو ادریس خولانی نے
کہا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ہر حق کی بلاشبہ ایک حقیقت ہے۔ بندہ حقیقت اخلاص کو اس وقت تک نہیں پہنچتا۔ جب تک خاص
اللہ کے لئے کئے ہوئے عمل پر اپنی قریب کئے جانے کو ناپسند ذکر نہ کرے۔ سید بن جبیر نے کہا اخلاص یہ ہے کہ اللہ اپنی اطاعت
اور عمل کو خالص اللہ کے لئے کرے اور اطاعت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے اور عمل میں دکھاؤ نہ کرے۔ فضیل نے کہا لوگوں
کی وجہ سے عمل کو ناشکر ہے اور اخلاص یہ ہے کہ تم کو یہ ڈر لگا رہے کہ اللہ ان دونوں باتوں کی سزا دے گا۔ یحییٰ بن معاذ نے
کہا اخلاص نام ہے عمل کو عیوب میں سے اس طرح (پاک صاف) نکال لینے کا جس طرح گو براور خون کے درمیان سے دودھ کھینچ لگا
جاتا ہے ابو یحسین یحییٰ نے کہا اخلاص وہ چیز ہے جس کو فرشتے لکھیں اور نہ شیطان لگا کرے نہ کسی انسان کو اس کی اطلاع ہو۔
رؤیم نے کہا۔ عمل سے نظر بلند ہو جانا اخلاص ہے۔ ایک قول ہے کہ جس کام میں محض حق کی طلب اور صداقت کا ارادہ ہو وہ
اخلاص ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس میں خرابیوں کی آمیزش اور جواز کی تاویل کی تلاش نہ ہو۔ وہ اخلاص ہے۔ یہ بھی ایک

قول ہے کہ جو مخلوق سے پوشیدہ اور (دنیوی) تعلقات سے پاک ہو وہ اخلاص ہے۔ حلیفہ مرغی نے کہا ظاہر باطن میں افعال کا ایک جیسا ہو جانا اخلاص ہے۔ ابو یعقوب کفوف نے کہا جیسے برائیوں کو چھپایا جاتا ہے۔ ایسا ہی نیکیوں کو چھپانا اخلاص ہے۔ سہل بن عبد اللہ نے کہا اپنے عمل کو ایسے قرار دینا اخلاص ہے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تین باتیں ہیں جنہیں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ اللہ کے لئے خلوص عمل حکام کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی جماعت کو پکڑے رہنا۔ کہا گیا ہے کہ بالقصد تنہا حق کی اطاعت کرنا اخلاص ہے یعنی اطاعت کا مقصد صرف قرب مولا کو قرار دینا کسی مخلوق (کی خوشنودی) کو اس کے ساتھ نہ ملانا نہ مخلوق کے لئے نہ ان کی طرف سے تعریف حاصل کرنا نہ کسی کی طرف سے محبت کو جذب کرنے کے لئے کرنا نہ اس لئے کرنا نہ کسی کی طرف سے محبت کو جذب کرنے کے لئے کرنا نہ اپنے نفس سے (مخلوق کی زبانوں سے پیدا ہونے والی) مذمت اور ملامت کو دفع کر دے۔ کہا گیا ہے کہ لحاظ خلق سے اپنے عمل کو پاک رکھنا اخلاص ہے۔ ذوالنون مصری نے کہا جب تک اخلاص میں سچائی اور ثبات نہ ہو اخلاص کی تکمیل نہیں ہوتی اور جب تک سچائی میں اخلاص اور دوام نہ ہو سچائی کامل نہیں ہوتی۔ ابو یعقوب سوسی نے کہا جب تک لوگ اپنے اخلاص میں اخلاص دیکھتے رہیں گے ان کا اخلاص خود اخلاص کا محتاج رہے گا۔ ذوالنون مصری کا قول ہے۔ اخلاص کی تین نشانیاں ہیں۔ عام لوگوں کی طرف سے تعریف اور مذمت دونوں اس کے لئے برابر ہوں (۱۳۰۰) اپنے (۱۳۰۰) اعمال کو دیکھنا اور ان پر آخرت میں ثواب کی طلب کرنا فراموش کر دے۔ یہ بھی ذوالنون مصری کا قول ہے کہ اخلاص وہ ہے جو دشمن کی تباہی انگیز یوں سے محفوظ ہو۔ ابو عثمان مغربی نے کہا اخلاص وہ ہے جس کے اندر نفس کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یہ عوام کا اخلاص ہے۔ خواص کا اخلاص یہ ہے کہ فخر بخودان سے اپنے اعمال صادر ہوتے ہوں۔ بغیر ارادہ و قصدان سے طاعت ظہور پذیر ہوتی ہو۔ کوئی علامت ان پر ایسی نمودار نہ ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ ان کو طاعت ملحوظ ہے۔ ابو بکر دقاق نے کہا ہر مخلص کے لئے اپنے اخلاص کو دیکھنا اخلاص کا نقصان ہے۔ جب اللہ کسی کے اخلاص کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس کی نظر سے اس کے اخلاص کو گرا دیتا ہے۔ اس طرح وہ مخلص اپنے اخلاص کو اخلاص سمجھنے والا نہیں رہتا۔ بلکہ مخلص (خدا کی نظر میں پسندیدہ) ہو جاتا ہے۔ سہل بن عبد اللہ نے کہا ریاء کی پہچان صرف مخلص ہی کو ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری نے کہا اہل معرفت کی ریاء اہل ارادہ کے اخلاص سے بہتر ہوتی ہے۔ ابو عثمان نے کہا خالق کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہنے سے مخلوق کی طرف نظر کرنے کو بھول جانا اخلاص ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اخلاص وہ ہے جس میں صرف حق مطلوب اور صدق مقصود ہو یہ قول بھی آیل ہے کہ اعمال پر نظر کرنے سے اعراض کرنا اخلاص ہے۔ بری سقطی نے کہا جو شخص لوگوں کے لئے ایسی چیزوں سے آراستہ ہو جو اس کے اندر نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی نظر سے گرجاتا ہے۔ جعید بغدادی نے کہا اخلاص خدا اور بندہ کے درمیان ایک راز ہے جس سے نہ فرشتہ واقف ہے نہ کوئی لکھو کے نہ شیطان واقف ہے کہ بگاڑ سکے نہ خواہش نفس اس سے واقف ہے کہ اس کو (حق سے) موڑ سکے۔ رؤیم نے کہا عمل کا اخلاص یہ ہے کہ کئے والا نہ دونوں جہان میں اس کے عوض کا طلبگار ہو اور نہ (دیکھنے والے) دونوں فرشتوں سے کچھ حصہ کا خواہشمند ہو۔ سہل بن عبد اللہ سے پوچھا گیا نفس کے لئے سب سے زیادہ دشوار کیا چیز ہے فرمایا اخلاص

اس لئے کہ نفس کو اس سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔ ایک قول ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ تمہارے عمل کو سوا خدا کے کوئی نہ دیکھے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ جمعہ کے دن نماز سے پہلے میں سہل بن عبد اللہ کے پاس گیا۔ مجھے ان کے گھر میں ایک سانپ دکھائی دیا اس لئے ایک قدم آگے بڑھاتا تھا۔ تو دوسرا پیچھے ہٹاتا تھا۔ سہل نے کہا اندر آ جاؤ۔ حقیقت ایمان کو وہ شخص نہیں پہنچتا جو روئے زمین کی کسی چیز سے ڈرتا ہو۔ پھر فرمایا کیا تم جمعہ کی نماز میں شرکت چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہمارا مسجد سے فاصلہ تو ایک رات دن کا ہے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی سی دیر میں میں نے مسجد (نظر کے سلسلے) دیکھ لی۔ اور مسجد میں جا کر ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ پھر مسجد سے باہر نکل آئے۔ سہل لوگوں کو نکلتا ہوا دیکھ کر بولے کلمہ گو تو بہت ہیں۔ مگر مخلص کم ہیں۔ میں ایک سفر میں ابراہیم خواص کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ پہنچے جہاں سانپ بہت تھے۔ شیخ (ابراہیم خواص) نے وہیں اپنا کوزہ رکھ دیا۔ اور بیٹھ گئے۔ میں بھی بیٹھ گیا رات کی خنکی اور سہا میں برودت ہوئی۔ تو سانپ نکل آئے۔ میں نے چیخ کر شیخ کو آواز دی شیخ نے کہا اللہ کا ذکر کرو۔ میں ذکر کرنے لگا۔ سانپ لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر لوٹ آئے۔ میں نے شیخ کو پکارا شیخ نے پہلے کی طرح جواب دیا۔ صبح تک میری یہی حالت رہی۔ صبح کو اٹھ کر شیخ چل دیا۔ میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا روانہ ہوتے ہی شیخ کے بستر سے ایک بڑا سانپ گرا۔ جو کنڈلی مارے ہوئے تھا۔ میں نے کہا آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا فرمایا نہیں۔ مدت سے آج کی رات کی طرح اچھی رات میں نے نہیں گزاری۔

ابو عثمان نے کہا جس نے عقلیت میں وحشت محسوس نہیں کی اُس نے اُنس ذکر کا مزہ نہیں پایا

فصل۔ ہر عابد اور ہر عارف پر لازم ہے کہ ہر حال میں ریاکاری مغلوق کی دکھاوٹ اور خود پنداری سے احتیاط رکھے کیونکہ نفس خبیث ہے۔ گمراہ کن خواہشات تباہ کن میلانات اور ان لذتوں کا سہ چپہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان آڑ بن جاتی ہیں۔ جب تک بدن میں روح باقی ہے اس کی تباہی آفرینیوں سے مامون رہنے کا کوئی راستہ نہیں۔ خواہ آدمی ابدال اور صدیقیوں کی حالت پر پہنچ جائے اور خواہ موجودہ حالت گذشتہ حالت سے زیادہ سلامتی کی ہو اور نفس کی شرارت اور فریب کاریوں سے بہت کچھ امن کی ہو اور خیر غالب ہو اور نور زیادہ ہو اور ہدایت متحقق ہو اور توفیق شامل ہو اور (خدا کی طرف سے) حفاظت موجود ہو۔ مگر گناہ سے مصوم ہونا ہماری خصوصیت نہیں۔ انبیاء سے مخصوص ہے۔ نبوت اور ولایت کا فرق اس سے ہوتا ہے۔ اللہ ریاکاروں اور شہرت پسندوں کو ڈیالیا ہے۔ نفس کی خواہش اور فریب کاریوں سے متنبہ کیا ہے۔ نفس کی پیروی سے روکا ہے۔ مخالفت نفس کا حکم دیا ہے کبھی قرآن میں اور کبھی رسول اللہ کی زبان مبارک سے فرمایا ہے **فَوَيْلٌ** لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَتَعَوَّنَ الْمَاعُونَ۔ ان نازیوں کیلئے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں دکھاوٹ کرتے ہیں اور معمولی استعمال کی چیزیں بھی (اہل ضرورت سے) روک کر رکھتے ہیں۔ دوسری آیت ہے۔ **يَقُولُونَ بَلَاؤُاْ اِھْمُمْ مَالِیْسُ فِیْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یُکْمُوْنَ**۔ منہ سے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو دلوں میں نہیں ہوتیں۔ اللہ ان کی چھپائی ہوئی باتوں سے خوب واقف ہے۔ ایک اور آیت ہے **وَ اِذَا قَامُوْا اِلَی الصَّلٰوٰۃِ**

قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا نماز کو اٹھتے ہیں تو تسبیح کے ساتھ لوگوں کو دکھاتے ہیں اللہ کی یاد کم کرتے ہیں مُذْ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هُوَ لَا إِلَىٰ هُوَ لَا إِلَىٰ هُوَ دونوں گروہوں کے درمیان ڈانوا ڈول۔ نہ ایک کی طرف نہ دوسرے کی طرف۔ ایک اور آیت ہے إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بہت سے علماء و مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں۔ اَجْبَارُ علماء اور رُہبان۔ عابد۔ ایک اور آیت ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے چکے ہو۔ جو بات کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو۔ اللہ کو یہ بات بُری پسند ہے کہ ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ایک اور آیت ہے وَاسْتَرْشِدُوا قَوْلَ لَكُمْ أَوَّا جَهْدًا وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ بات چھپا کر رکھو یا علی الاعلان کہو (دونوں برابر ہیں) اللہ دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ایک اور آیت ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک اور آیت ہے إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي حقیقت میں نفس برائی کرنے کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ سوائے اس کے کہ اللہ رحم فرمائے ایک اور آیت ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ طبعیتیں بخل پر حاضر رکھی جاتی ہیں ایک اور آیت ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ خواہش نفس کے درپے نہ ہو ورنہ وہ تم کو راہ خدا سے بہکا دیگی۔

اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا تھا۔ داؤد اپنی نفس کی خواہش کو چھوڑ دے خواہش نفس کے علاوہ میری حکومت میں مجھ سے جھگڑا کرنے والا اور کوئی نہیں۔

احادیث میں سے ایک وہ روایت ہے جو حضرت شداد بن اوس نے نقل کی ہے۔ شداد نے کہا میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے چہرہ مبارک پر کچھ ایسے آثار دیکھے۔ جنہوں نے مجھے دکھ دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حضور کا یہ کیا حال ہے۔ فرمایا مجھے اپنے بعد امت کے شرک کرنے کا اندیشہ ہے۔ میں نے عرض کیا۔ کیا حضور کے بعد لوگ شرک کرنے لگیں گے۔ فرمایا۔ سوچ چاند۔ بت۔ پتھر کی تو وہ یقیناً پوجا نہیں کریں گے مگر اعمال میں ریا کریں گے اور ریا ہی شرک ہے۔ پھر حضور نے آیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احدا تلاوت فرمائی۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ قیامت کے دن کچھ مہری اعمال نامے لائے جائیں گے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا۔ اس کو پھینک دو اور اس کو قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے۔ تیری عزت و جلال کی قسم ہم کو تو (ان اعمال والے کے اعمال میں) خیر ہی معلوم ہوئی تھی۔ فرمائے گا ہاں۔ لیکن یہ عمل تو دوسرے کے لئے تھا اور میں صرف وہی عمل قبول کرتا ہوں جس کا مقصود محض میری ذات ہو۔

رسول اللہ اپنی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ الہی جھوٹ سے میری زبان کو نفاق سے میرے دل کو ریا (دکھاؤ)

سے میرے عمل کو خیانت سے میری نگاہ کو پاک رکھ۔ کیونکہ بلاشبہ نظر کی چوری اور دلوں کی پوشیدہ باتوں کو تو جانتا ہے۔
 رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے عالم کے سوا کسی کے پاس نہ بیٹھو جو پانچ چیزوں کو چھڑا کر پانچ چیزوں کی ترغیب دیتا ہو۔
 دنیوی رغبت سے نکال کر زہد کی ترغیب، ریا سے نکال کر اخلاص کی ترغیب، غرور سے چھڑا کر تواضع کی ترغیب، سہل انگاری
 سے نکال کر نصیحت کرنے کی ترغیب اور جہالت سے نکال کر علم حاصل کرنے کی ترغیب۔ یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ
 فرماتا ہے میں ہر شریک سے بہتر ہوں۔ جو شخص اپنے عمل میں کسی کو میرے ساتھ شریک کرے گا تو اس کا عمل اسی شریک کے لئے
 ہوگا میرے لئے نہ ہوگا۔ میں تو صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو محض میرے لئے کیا گیا ہو۔ اے آدمی میں سب سے اچھا
 حصہ دار ہوں۔ دیکھ جو عمل تو نے میرے علاوہ دوسرے کے لئے کیا اس کا اجر بھی اسی کے ذمہ ہے جس کے لئے تو نے کیا۔

رسول اللہ نے فرمایا اس امت کو دین میں قابل تہلیل ہونے اور بزرگ ہونے اور (مختلف) ممالک میں جماؤ حاصل ہو جانے کی بشارت
 دے دو جب تک وہ دین کا کام دنیا (حاصل کرنے) کے لئے نہ کریں۔ جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے لئے کرے گا اس کا عمل قبول
 نہیں کیا جائیگا اور نہ اس کو آخرت میں کوئی حصہ ملیگا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ آخرت کی نیت (کرنے والے کو اس کی نیت)
 پر اللہ دنیا بھی دیدیتا ہے اور دنیا کی نیت کرنے پر آخرت نہیں دیتا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے
 ارشاد فرمایا شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں کی طرف سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے
 جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ جبریل نے جواب دیا۔ یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں کہ (دوسروں سے) لیتے تھے اور خود
 اس کام کو نہیں کرتے تھے جس چیز کو اچھا جانتے تھے۔ اس کا حکم دوسروں کو دیتے تھے اور خود وہ کام کرتے تھے جن کو برا کہتے
 تھے۔ لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنی امت کے متعلق رب کے
 بڑا اندیشہ اس منافق سے ہے جس کی زبان بڑی عالم ہو قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قیامت اس وقت
 تک بپا نہ ہوگی جب تک تمہارے حکام جھوٹے اور (ان کے) وزیر بدکار اور (ان کے) کارندے خائن اور غیر دار ظالم اور
 قاری بد اعمال اور عابد جاہل نہ ہوں (جب ایسا ہو جائیگا) تو اللہ ان پر سیاہ تاریک فتنہ کا دروازہ کھول دیگا جس کے اندر
 وہ ظالم یہودیوں کی طرح سرگرداں رہیں گے۔ ایسے وقت میں اسلام کا ایک ایک قبضہ (یعنی استحکام) گھٹتا جائیگا یہاں تک کہ
 ایک وقت ایسا آئیگا کہ اللہ اللہ بھی نہیں کہا جائیگا۔ حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔
 قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائیگا۔ اللہ ان سے فرمائیگا کیا تم تنہائی کے وقت بڑے بڑے گناہ میرے
 سامنے نہیں کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ تو دُور تے دُور تے عاجزی کے ساتھ ملتے تھے تم لوگوں سے دُور تے
 تھے مجھ سے نہیں دُور تے۔ تم نے لوگوں کو بڑا جانا مجھے بڑا نہ جانا اپنی عزت کی قسم (تج) میں تم کو دردناک عذاب پہنچاؤنگا۔
 حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک آدمی کو دوزخ میں ڈالا جائیگا تو اس کے پیٹ
 کی انٹریاں کل پڑیں گی۔ وہ چلی کی طرح انٹریوں کو کھینچتا گھومتا پھرے گا۔ اس سے کہا جائیگا کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا۔

کیا بُری باتوں سے نہیں منع کرتا تھا۔ وہ جواب دیگا۔ میں اچھے کام کرنے کا (دوسروں کو) حکم دیتا تھا۔ خود نہیں کرتا تھا اور (دوسروں کو) بُری باتوں سے منع کرتا تھا مگر خود کرتا تھا ان سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔

رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا بہت سے روزہ داروں کو بھوک پیاس کے سوا روزہ کا کچھ حاصل نہیں اور بہت سے شب بیدار نمازیوں کو نماز شب سے سوا جاگتے رہنے کے کچھ نتیجہ نہیں۔ یہ بھی حضورؐ نے فرمایا اس کی وجہ سے عرش کا نپ جاتا ہے اور اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا وہ بندہ بُرا ہے جس کے درمیان اور ثواب خداوندی کے درمیان کوئی دوسرا بندہ حائل ہو جائے۔ وہ اللہ کی عبادت اس لئے کرتا ہے کہ جو کچھ دوسرے بندے کے پاس ہے اس کو مل جائے۔ اس بندہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وہ اپنے بدن کو تھکاتا ہے نتیجہ میں اس کا دین نکل جاتا ہے اور بگڑ جاتا ہے اور اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ سے بُری اور بندہ سے چھوٹی امید وابستہ رکھتا ہے۔ بندہ کو اپنی خدمت کا اتنا حصہ دیتا ہے کہ اللہ کو اطاعت کا اتنا حصہ نہیں دیتا۔ مجاہد کی روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہؐ میں محض اللہ کے واسطے خیرات کرتا ہوں۔ مگر یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھے (دنیا میں) اچھا کہا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشراک فیعبادة ربہ احداً۔

رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمان میں کچھ لوگ دین کو دنیا کمانے کا حیلہ بنالیں گے نرمی (دکھانے) کے لئے بھڑکی کھال اوڑھیں گے (اور ہوں گے وہ درندے) ان کی زبانیں شکر سے میٹھی اور دل بھیریوں کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ میرے متعلق فریب خوردہ ہیں یا میرے خلاف دلیری کرتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ ان پر ایسا فتنہ کھڑا کر دوں گا جو بڑے بڑے برداشت والوں کو بھی حیران کر کے چھوڑے گا۔

حضرت ضمیر بن ابی حبیب کی روایت ہے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے بعض بندوں کے بعض اعمال اٹھا کر اس مقام پر لیجاتے ہیں جہاں تک خدا اپنی خدائی میں چاہتا ہے اور اس کے عمل کو بہت سمجھتے ہیں۔ اور اس شخص کو (گناہوں سے) پاک قرار دیتے ہیں۔ اللہ ان کو وحی کرتا ہے کہ تم میرے بندہ کے (ظاہری) اعمال کے نگراں ہو اور میں اس کی نیت کو دیکھتا ہوں۔ میرے اس بندہ نے خالص میرے لئے اپنا عمل کیا ہے۔ اس لئے اس کے عمل کو علیین (کے دفتر) میں لکھ دو۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنی مخلوق کا فیصلہ کریگا۔ ہر امت دو زانو پڑی ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن کا علم رکھنے والے حافظ کو اور راہ خدا میں شہید ہونے والے کو اور مالدار آدمیوں کو بلایا جائیگا۔ اللہ حافظ سے پوچھیگا تو جتنا جانتا تھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا۔ حافظ عرض کریگا میں اوقات شب اور دن کے دونوں حصوں میں کھڑا ہو کر (نماز میں) قرآن پڑھتا تھا اللہ فرمائیگا تو جھوٹا ہے فرشتے بھی کہیں گے تو نے غلط کہا۔ تیرا مقصد صرف یہ تھا کہ تجھے قاری کہا جائے۔ چنانچہ تجھے قاری کہدیا گیا۔ مالدار سے کہا جائیگا میں نے تجھے جو کچھ دیا تھا تو نے اس کا کیا کیا۔ وہ عرض کرے گا میں رشتہ دار یاں قائم رکھنے کے لئے اس کو خرچ کرتا رہا اور خیرات کرتا رہا۔ اللہ فرمائیگا

تو جھوٹا ہے فرشتے بھی کہیں گے تو نے غلط کہا تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ چنانچہ تجھے ایسا کہہ دیا گیا۔ پھر جہاد میں مارے جانے والے کو پیش کیا جائیگا اور اللہ اس سے فرمائے گا تو کس لئے مار گیا۔ وہ کہیگا میں تیری راہ میں لڑا تھا آخر مارا گیا۔ اللہ فرمایا گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو نے غلط کہا۔ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تجھے بہادر کہہ جائے۔ چنانچہ ایسا کہہ دیا گیا۔ یہ فرما کر حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں پر اٹھا رکھ کر فرمایا۔ ابوہریرہؓ نے یہ سب سے پہلے قیامت کے دن انہی تینوں پر دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اس حدیث کی اطلاع معاویہؓ کو پہنچی تو وہ بہت روئے اور بولے۔ اللہ اور اللہ کے رسولؐ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ آیت پڑھی مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْآخِرَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا تَوْفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَسِبُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ۔ جو دنیا کی زندگی اور دنیا کے طالب ہیں۔ ہم دنیا میں ان کو ان کے اعمال کا پورا عوض دیدیتے ہیں۔ دنیا میں ان کا حصہ کم نہیں کیا جاتا مگر ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اکارت جائیگا اور جو کچھ کرتے تھے وہ بیکار ہوگا ان لوگوں کیلئے برا عذاب ہوگا اور آخرت میں یہی لوگ بڑے گھٹنے میں ہوں گے۔

حضرت عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ قیامت کے دن کچھ دوزخیوں کو جنت کی طرف لیجانے کا حکم ہوگا۔ جب جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کی خوشبو سنو گھسیں گے اور وہاں کے محل دیکھیں گے اور وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ جو اللہ نے بہشت والوں کے لئے تیار کی ہیں تو اچانک انداسے گی۔ ان کو ٹوٹا دو۔ ان کا کوئی حصہ نہیں۔ فوراً اتنی حسرت و پشیمانی کے ساتھ لوٹ پڑیں گے۔ کہ لگے پچھلے کوئی بھی اتنی حسرت سے نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر عرض کریں گے پروردگار تو نے اپنے دوسروں کے لئے جو نعمتیں تیار کی ہیں۔ وہ ابھی تو نے ہم کو (پوری پوری) دکھائی بھی نہ تھیں کہ ہم تو دوزخ میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ فرمایا میگامیری منشا یہی تھی۔ تم تنہائی میں میرے سامنے تو بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے عاجزی اور تواضع کا اظہار کرتے تھے۔ لوگوں کو اپنے بنیادی اعمال دکھاتے تھے اور تمہارے دلوں میں اس کے خلاف ہوتا تھا۔ لوگوں سے ڈرتے تھے میرا خوف تم کو نہ تھا۔ لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے مجھے بڑا نہیں جانتے تھے۔ لوگوں کی وجہ سے (برے کام) ترک کرتے تھے میری وجہ سے ترل نہیں کرتے تھے۔ اس لئے آج میں اپنے ثواب عظیم سے محروم رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا عذاب بھی تم کو چکھاؤں گا۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے جب جنت عدن پیدا کی اور اس کے اندر رہ چیزیں پیدا کیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گذرا۔ تو اس سے فرمایا بول جنت نے تین مرتبہ کہا مومنوں نے نفلح پائی۔ پھر کہا میں نہیں اچھا اور ریاکار کے لئے حرام ہوں۔ ایک شخص نے رسول اللہؐ سے دریافت کیا کہ ریاکار کو نجات کا ذریعہ کیا ہوگا فرمایا۔ اللہ کو فریب نہ دے۔ اس نے یہاں اللہ کو فریب کیسے دے سکتا ہوں۔ فرمایا۔ کہ کام تو وہ کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مگر مقصد اللہ کے علاوہ دوسرا ہو۔ ریا سے بچو ریا شرک ہے۔ تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے دن ریاکار کو

چار ناموں سے پکارا جائیگا دکھا جائیگا) اسے کافر اسے فاجر اسے دغا باز اسے نقصان اٹھانے والے تیرا عمل ایسا کیا گیا۔ تیرا اجر سوخت ہو گیا۔ آج تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اسے دھوکہ باز اپنا ثواب اسی سے مانگ جس کے لئے تو عمل کرتا تھا۔

اللہ ہم ریا اور شہرت طلبی اور نفاق سے اپنی پناہ دے۔ یہ دوزخیوں کے کام ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بِلَا شَكٍّ مِّنَ الْمُتَنَافِقِينَ دُورٌ خ کے سب سے نیچے درجہ میں ہوں گے یعنی فرعون ہامان اور انکی قوم کے مشابہ میں ہونگے اگر سوال کیا جائے کہ بعض احادیث بتا رہی ہیں کہ (نیک) عمل کو اگر مخلوق دیکھ بھی لے تب بھی کوئی ہرج نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھنے نے ہر ایت حبیب بحوالہ ابوصالح حضرت ابوہریرہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں چھپا کر بعض (اچھے) کام کرتا ہوں لیکن اس کی لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اطلاع میرے دل کو اچھی لگتی ہے۔ کیا ایسے عمل کا مجھے اجر ملیگا۔ فرمایا۔ تیرا دوسرا اجر ہوگا۔ ایک چھپانے کا دوسرا ظاہر ہو جانے کا۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ دوسرا اجر ہونا اس صورت میں تھا کہ اس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی کریں۔ اس لئے ایک اجر تو اس کو اپنے عمل کا ملیگا اور دوسرا لوگوں کے اتباع کا۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا اس کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملیگا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے اور رسول اللہ کو یہ معلوم تھا کہ اس شخص کو یہ امر پسند ہے کہ لوگ اس کے عمل کی پیروی کریں۔ ہاں اگر اپنے عمل کی خود پسندی لوگوں کے اقتدار کرنے کے خیال سے خالی ہو تو اس کے لئے کوئی اجر نہیں۔ کیونکہ خود پسندی بندہ کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہے۔ جن بصری نے فرمایا جب تم بوڑھے ہو گے تو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی جو گورے رنگ کے درشت۔ مزاج رواں زبان تیز نظر مردہ دل ہوں گے تم کو جسم دیکھنے کے دل نہ ہونگے آواز سنائی دے گی انیت نہ ہوگی۔ زبانیں ترقواز ہونگی اور دل قحط زدہ خشک۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت کے قاری جب تک حکام کی طرف مائل نہ ہوں گے اور نیک اعمال آدمی (ذیوی لالچ کی وجہ سے) بدکاروں کے سلسلے میں نہ ہوں گے۔ اور اچھے لوگ شریروں سے نڈر نہ رہیں گے۔ اس وقت تک اللہ کے ہاتھ کے پچھے اس کی پناہ میں رہیں گے لیکن جب ایسا کریں گے تو اللہ ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیگا اور فقر و فاقہ کی ان کو مار دیگا اور ان کے دلوں میں (ظالموں کا) خوف بھر دیگا اور ہنگاموں کو ان پر مسلط کر دیگا۔ وہ بری بری تکلیفوں کا ان کو دکھ پہنچائیں گے۔ یہ بھی حسن بصری نے فرمایا کہ وہ بندہ برا بندہ ہے۔ جو سوال تو مغفرت کا کرتا ہے اور عمل معصیت کے مشروع کا اظہار اپنے امانت دار ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے کرتا ہے۔ حالانکہ وہ خیانت و زریب سے بناوٹ کرتا ہے۔ دوسروں کو منع کرتا ہے خود باز نہیں رہتا ہے۔ دوسروں کو حکم دیتا ہے خود وہ کام نہیں کرتا۔ دیتا ہے تو پورا نہیں دیتا اور نہیں دیتا تو (دے دینے کا) غدر نہیں پیش کرتا۔ تندرست ہوتا ہے تو نڈر ہو جاتا ہے۔ بیمار ہوتا ہے تو پشیمان ہوتا ہے۔ محتاج ہوتا ہے تو غلین ہوتا ہے۔ مالدار ہوتا ہے تو فقے پیدا کرتا ہے۔ نجات کی امید کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ عذاب سے ڈرتا ہے مگر بچتا نہیں (مال کی) زیادتی چاہتا ہے مگر شکر نہیں کرتا۔ ثواب کو پسند کرتا ہے۔ مگر صبر نہیں کرتا۔ سونے کی جلدی کرتا ہے اور روزہ میں تاخیر کرتا ہے۔

ایک روز حسن بصری نے یاس پہنے تھے۔ اسی جلسہ میں فرقہ بنی کبیل کا کرتہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمودہ فرمایا میرے کرتے

جنت والوں کے ہیں اور تمہارا لباس ان دوزخیوں کا ہے جو اپنا زہد کپڑوں میں دکھاتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں کے اندر غرور بکھرا ہوا ہے نجد جس طرح اعلیٰ چادر پہننے والا اپنی چادر پر اترا تلہے اس سے زیادہ کبلی پہننے والا اپنی کبلی میں غرور کرتا ہے یہ لوگ باہم کیوں فخر میں مقابلہ کرتے ہیں۔ سنو۔ شانہ لباس پہنو۔ مگر دلوں کو اللہ کے خوف سے مار ڈالو۔

حضرت عثمانؓ نے فرمایا لباس وہ پہنو کہ علماء اس کا مذاق نہ بنائیں اور نہ بیوقوف (جاہل) تم کو حقیر سمجھیں۔

کہا جاتا ہے دل کے صوفی بنو اور لباس سوئی (یعنی عمدہ) پہنو۔ خلاصہ یہ کہ لباس تین قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ (۱) پرہیزگاروں کا لباس۔ ایسا جائز لباس ہونا چاہیے جس میں نہ مخلوق کی طرف سے کوئی مواخذہ ہو نہ شرع کا کسی حال میں مطالبہ خواہ سوت کا ہو یا بالوں کا نیلا ہو یا سفید (۲) اولیاء کا لباس وہ ہے جس کا شریعت کی طرف سے حکم ہوا ہو یعنی کم سے کم اتنا کہ ستر عورت ہو جائے اور جسم کا ضروری حصہ چھپ جائے اور ضرورت کا تقاضا پورا ہو جائے تاکہ ہوا دھوس شکستہ ہو جائے۔ اور درجہ ابدال تک رسائی مل جائے (۳) ابدال کا لباس وہ ہے کہ حدود (شرعی) کی نگہداشت کے ساتھ جو تقدیر خداوندی ہو وہ مل جائے۔ ایک وانگ کا کرتہ ہو یا سودنیا کا خلعت نہ اپنا ارادہ ہو کہ اعلیٰ لباس کی طرف اٹھان ہو نہ خواہش نفس کا دینی لباس (پہننے) سے اس کو توڑا جائے۔ بلکہ جو حلال لباس اللہ اپنی مہربانی سے دیدے اور بغیر محنت اور تکلیف کے عنایت کر دے اور نفس میں نہ کوئی شوق ہو نہ کوئی آرزو۔ تو ایسا لباس ابدال کا لباس ہے۔ ان اقسام کے علاوہ ہر طرح کا لباس جاہلیت اولیٰ کا لباس ہے۔ حماقت کا لباس ہے اور نفس پرستی کا لباس ہے۔

باب ۳

ہفتہ کے ایام۔ ایام بیض (چاندنی والی تاریخیں یعنی ۱۳-۱۴-۱۵) کے فضائل۔ وہ ترغیبات جو ان ایام کے روزوں کے متعلق آئی ہیں مذکورہ تاریخوں میں شبانہ روز کے وظائف کا ذکر۔

ابونصر نے اپنے والد کی روایت و سناد سے بیان کیا۔ از ابو الحسن علی بن احمد مقرئ از ابو یحسین احمد بن عثمان بن یحییٰ آدمی از عباس بن محمد بن حاتم دوری از حجاج بن محمد عور از ابن جریج از اسماعیل بن امیہ از ابوب بن خالد از عبید اللہ بن رافع از حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ اللہ نے ہفتہ کے دن مٹی کو پیدا کیا اور اتوار کے دن پہاڑوں کو اور پیر کے دن درختوں کو اور منگل کے دن مکدات کو اور بدھ کے دن اچھائیوں کو اور جمعرات کے دن زمین پر چو پائے پھیلانے اور آدم کو جمعہ کے روز عصر کے بعد عصر و مغرب کے درمیان آخری ساعت میں پیدا کیا۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ سے ہفتہ کے دن کے متعلق دریافت کیا گیا۔ فرمایا مگر فریب کا دن ہے صحابہؓ نے وجہ دریافت کی۔ فرمایا اس لئے کہ اس دن قریش نے مشورہ گھر میں میرے متعلق فریب کیا تھا۔ اتوار کے دن کے متعلق دریافت کرنے پر فرمایا۔ یہ درخت بونے اور عمارتیں بنانے کا دن ہے۔ وجہ دریافت کی تو فرمایا اس لئے کہ اس دن دنیا کی اور آبادی کی ابتدا ہوئی تھی۔ پیر کے دن کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا۔ یہ سفر اور تجارت کا دن ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ یہ کیسے فرمایا شعیب پینیر نے اس دن سفر کیا تھا اور تجارت کی تھی۔ منگل کے دن کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا۔ یہ خون کا دن ہے صحابہؓ نے عرض کیا یہ کیونکر۔ فرمایا اس دن حوا کو حیض ہوا اور آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ بدھ کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ نحوست اور بد نصیبی کا دن ہے۔ وجہ دریافت کی تو فرمایا۔ اسی دن اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور عاد و ثمود کو تباہ کیا۔ جمعرات کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا۔ یہ حاجات پوری کرنے اور بادشاہوں کے پاس جانے کا دن ہے صحابہؓ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا اس روز ابراہیم خلیل اللہؑ منرود کے پاس گئے تھے منرود نے آپ کے کام کر دیئے اور آپ نے ہاجرہ اس سے حاصل کر لی۔ جمعہ کے دن سوال کے جواب میں فرمایا۔ یہ خطبہ اور نکاح کا دن ہے عرض کیا گیا یہ کیسے؟ فرمایا اس روز انبیاء نکاح کرتے تھے۔ زہری نے بروایت عبد الرحمن بن کعب بوساطت کعب بیان کیا کہ کعب کے والد (عبد الرحمن کے دادا) نے فرمایا رسول اللہؐ سفر کو جمعرات کے ہی دن نکلا کرتے تھے۔ معاذ یہ بن قرہ نے حضرت انس کی روایت بیان کی کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا شخص، تاریخ کو منگل کے دن پہنچنے لگتا ہے۔ اللہ سال بھر کی بیماری اس سے نکال دیتا ہے۔

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ اور پچاس سرل ہنہیروں کو اللہ نے سینچر کا دن دیا (یعنی یوم عبادت مقرر کیا تھا) حضرت عیسیٰؑ

اور بیس انبیاء کو اتوار کا دن دیا اور پیر کا دن محمد اور ۳۶۴ رسول پیغمبروں کو دیا اور منگل کا دن حضرت سلیمان اور پچاس پیغمبروں کو دیا۔ بدھ کا دن حضرت یعقوب اور پچاس رسولوں کو دیا اور جمعرات کا دن حضرت آدم اور پچاس انبیاء کو دیا اور جمعہ کا دن خاص اللہ کا ہے۔ رسول اللہ نے عرض کیا الہی میری امت کا کیا حصہ ہے فرمایا محمد جمعہ میرا ہے اور جنت میری ہے میں نے جمعہ تیری امت کو دیا اور اس کے ساتھ جنت بھی اور میں جنت کے ساتھ تیری امت کے لئے ہوں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے بدھ جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھا۔ اللہ جنت میں اس کے لئے موتی یا قوت اور زمرہ کا محل تیار کرتا ہے اور اس کے لئے دوزخ سے نجات لکھ دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا جو ہر ماہ حرام میں تین دن جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے۔ اللہ اس کے لئے نو سو برس کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہفتہ اور اتوار کو روزہ رکھو اور یہ دو نصاریٰ کے خلاف کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا۔ ہر پیر اور جمعرات کو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ ہر اس بندہ کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو۔ ہاں وہ شخص مستثنیٰ ہے جس کے درمیان اور اس کے (مسلمان) بھائی کے درمیان کینہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں کو اس وقت تک مہلت دو کہ آپس میں صلح کر لیں۔ روایت میں آیا ہے کہ ان دونوں کے روزے رسول اللہ نے کبھی نہیں چھوڑے نہ سفر میں نہ اقامت میں آپ فرماتے تھے ان دونوں دنوں میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔

فصل۔ ایام بیض کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے ابو نصر نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا از ہلال بن محمد از نقاش از حسین بن سفیان از سلیمان بن یزید مولیٰ بنی ہاشم از علی بن یزید از عبد الملک بن ماردن از سعید بن عثمان از علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امام زین العابدین (علی بن حسین) نے فرمایا تیرہ تاریخ کا روزہ تین ہزار برس کے روزوں کے برابر ہے اور وہ تاریخ کا روزہ دس ہزار برس کے روزوں کے برابر اور پندرہ تاریخ کا روزہ ایک لاکھ تیرہ ہزار برس کے روزوں کے برابر۔ ابو اسحاق نے حضرت جریر کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ہر مہینہ کے تین دن تیرہویں چودھویں پندرہویں کے روزے ساری عمر کے روزوں کے برابر ہیں۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے مہینہ میں تین دن کے روزے رکھے اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں بھی ہے اللہ نے فرمایا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتِنَانٍ جس نے ایک نیکی کی اس کے لئے دس گنا ثواب ہے مگر گویا تین روزوں کا ثواب مہینہ بھر کے روزوں کی برابر ہو گیا۔ اس طرح ہر مہینہ میں تین روزوں کے برابر ہوتا رہے گا اور ہر ماہ تین روزہ رکھنے والا صائم الدہر ہو جائیگا۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ رسول اللہ ایام بیض کے روزے نہیں چھوڑتے تھے نہ سفر میں نہ اقامت میں۔ شعبی نے کہا میں نے حضرت ابن عمر سے سنا کہ رسول اللہ نے میرے سامنے فرمایا جس نے ہر ماہ کے تین روزے رکھے اور فجر کی دو رکعتیں (سنت) پڑھیں اور ترک نہ سفر میں چھوڑا نہ اقامت میں اس کے لئے سو شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سعید بن ابی ہند کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے میرے محبوب اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی تھی کہ

مرتے دم تک تین چیزوں کو ترک نہ کروں۔ ہر مہینے کے تین روزے سونے سے پہلے وتر اور چاشت کی نماز۔

عبدالملک بن مارون نے بروایت مارون بن غنترہ۔ یوساط غنترہ بیان کیا۔ غنترہ نے کہا میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا۔ آپ نے فرمایا میں ایک روز دوپہر کے وقت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور اس وقت حجرہ میں رونق افروز تھے میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا آپ نے فرمایا میں ایک روز دوپہر کے وقت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور اس وقت حجرہ میں رونق افروز تھے میں نے سلام کیا حضور نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا۔ علی یہ جبریل تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا وعلیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے قریب آ جاؤ میں قریب پہنچ گیا۔ فرمایا علی جبریل تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہر ماہ میں تین دن روزے رکھا کرو۔ اول دن کا روزہ رکھنے پر تم کو دس ہزار برس کا ثواب ملیگا دوسرے دن کے روزہ پر تیس ہزار برس کا اور تیسرے دن روزہ رکھنے پر ایک لاکھ برس کا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس ثواب کی خصوصیت میرے ہی لئے ہے یا عام طور پر سب کے لئے ہے فرمایا اللہ تم کو یہ ثواب دیگا اور اس کو بھی جو تمہاری طرح تمہارے بعد کریگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تین دن کون سے ہیں۔ فرمایا ایام بیض یعنی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ۔ غنترہ نے کہا میں نے حضرت علی سے پوچھا ایام بیض کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا۔ تو دھوپ نے اُن کو جلا دیا اور بدن کا لا ہو گیا۔ جبریل نے اُن سے آکر کہا آدم کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بدن گول ہو جائے حضرت آدم نے کہا جی ہاں۔ جبریل نے کہا تو مہینہ میں تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ کے روزے رکھو۔ حضرت آدم نے پہلا روزہ رکھا تو ایک تہائی بدن گورا ہو گیا۔ دوسرا روزہ رکھا تو دو تہائی بدن گورا ہو گیا۔ تیسرا روزہ رکھا تو سارا بدن گورا ہو گیا۔ اسی لئے ان ایام کا نام ایام بیض ہو گیا۔

حضرت زبیر بن جہش نے کہا میں نے حضرت ابن سعود سے ایام بیض کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا حضور نے فرمایا جب آدم نے اللہ کی نافرمانی کی اور درخت (منوعہ) سے کھا لیا۔ تو اللہ نے حکم بھیجا میرے قرب عزت اور عظمت سے نیچے اتر جا۔ جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ میرے قرب میں نہیں رہتا آدم نیچے اتر گئے۔ آپ کے بدن کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ فرشتوں نے گریہ وبکا کیا اور عرض کیا پروردگار۔ تو نے اس کو اپنے ہاتھ سے بتایا اور اپنی جنت میں رکھا اور اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کرایا پھر ایک گناہ پر اس کے گورے رنگ کو کالا کر دیا۔ اس پر اللہ نے آدم کے پاس وحی بھیجی کہ میرے لئے اس دن یعنی تیرھویں تاریخ روزہ رکھ۔ آدم نے روزہ رکھا صبح کو ان کا تہائی بدن گورا ہو گیا پھر وحی بھیجی کہ اس دن یعنی چودھویں تاریخ کو روزہ رکھ۔ آدم نے روزہ رکھا صبح کو دو تہائی بدن گورا ہو گیا۔ پھر اللہ نے وحی بھیجی کہ اس روز یعنی پندرھویں تاریخ کو روزہ رکھ۔ آدم نے روزہ رکھا۔ تو سارا بدن گورا ہو گیا۔ ایام بیض کہنے کی یہی وجہ ہے۔

قتبی نے ادب الکاتب میں لکھا ہے کہ ان دنوں کو عرب ایام بیض اس لئے کہتے ہیں کہ ان تاریخوں کی پوری رایت چاندنی ہوتی ہیں۔

باب

ہمیشہ روزے رکھنے کا بیان۔ ہمیشہ روزے رکھنے والے کا کیا ثواب ہے؟

ابونصر نے اپنے والد کی روایت سے بیان کیا۔ از ابوالحسن علی بن احمد مقرئ از ابراہیم بن احمد قرمینی از حسن بن سہیل از ابراہیم بن ابی نجا از صفوان بن سلیم از علقمہ بن ابی علقمہ از امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے بہتر روزے داؤد کے روزے ہیں ایک دن ناغہ ایک دن روزہ جس نے ہمیشہ سارے روزے رکھے اس نے اپنا نفس اللہ کو ہبیہ کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اس پر جہنم اس طرح تنگ ہو جاتا ہے حضور نے نوے کا عدد بنا کر دکھایا (یعنی ایسا آدمی جہنم میں نہیں جاؤں گا)

شعیب نے بروایت سعد بن ابراہیم بیان کیا کہ حضرت عائشہ ہمیشہ روزے رکھتی تھیں۔ یعقوب نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا کہ سعد نے سرنے سے چالیس سال پہلے سے پیہم روزے رکھے۔ ابو ادریس کا قول ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اتنے روزے کہ سوکھ کر خال کی طرح ہو گئے تھے میں نے کہا حضرت آپ اپنے نفس کو کچھ تو آرام دیدیتے۔ فرمایا اس کو آرام دینا ہی تو چاہتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ دوڑ میں آئے بڑھنے والے کھوڑے وہی ہوتے ہیں جن کو مشاق بنا کر لاغ کر لیا جاتا ہے۔ ابو اسحاق بن ابراہیم کا بیان ہے۔ مجھ سے عمار راہب نے فرمایا کہ اُنکے میں عیسیٰ بن زاذان کی مجلس میں سکنہ غفاریہ ہمارے ساتھ شریک ہوتی تھیں۔ آپ جلسہ میں حاضری کے ارادہ سے بصرہ سے اتر کر آتی تھیں۔ میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا سکنہ عیسیٰ کا معاملہ کیسا ہوا سکنہ نہیں اور بولیں ان کو چکدار حُجّہ پٹنیا گیا۔ خدمتگار لوٹے ان کے گرد اگر دگھو منے لگے۔ پھر ان کو زیور پہنایا گیا اور کہا گیا اے قاری مرتبہ میں ترقی کرتا جا۔ اپنی بقا کی قسم روزوں نے تجھے پاک کر دیا۔ عیسیٰ اتنے روزے رکھتے تھے کہ کمر جھک گئی تھی اور آواز ختم ہو گئی تھی۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ رسول اللہ کے زمانہ میں جہاد کی وجہ سے دفنی روزے نہیں رکھتے تھے لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد یوم فطر اور یوم نحر کے علاوہ میں نے ان کو کبھی بے روزہ نہیں دیکھا۔ ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام کا بیان ہے کہ مجھ سے ایسے آدمی نے بیان کیا جس نے خود دیکھا تھا کہ گرمی کے دن حضور روزہ سے ہیں۔ اور گرمی کی شدت اور پیاس کی وجہ سے سر پر پانی ڈال رہے ہیں۔ سفیان نے بروایت ابو اسحاق بجاہ حارث بیان کیا کہ حضرت علیؑ نے فرمایا رسول اللہ ایک روز روزہ رکھتے تھے اور ایک روز ناغہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا یا رسول اللہ اگر کوئی ہمیشہ ساری عمر روزے رکھے تو کیا حکم ہے۔ فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا نہ بغیر روزہ کے

رہا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ روزے رکھے۔ عید الفطر اور عید الفصح اور ایام تشریق میں بھی ناغہ نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل نے بھی فرمایا لیکن اگر ان ایام میں روزے نہ رکھے اور باقی پورے سال رکھے تو اس کے حق میں ممانعت وارد نہیں بلکہ اس کے فضائل تو وہ ہیں۔ جو ہم نے اوپر ذکر کر دیئے۔

فصل بلا تخصیص وزہ کی فضیلت

ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا کہ عمرو بن ربیعہ نے بحوالہ حضرت سلام بن قیس کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص خاص اللہ کی خوشنودی کے لئے روزہ رکھیگا۔ اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیگا جتنا کوئے کا بچہ اڑتا جلے یہاں تک بڑھا ہو کہ مر جائے (یعنی جس قدر کو اپنی ساری عمر بلا سکون و توقف کے اڑ کر پہنچتا ہے اتنی دور روزہ دار سے جہنم کو دور کر دیا جائیگا) کہتے ہیں کہ کو ا پانچ سو برس تک جیتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی دن راہ خدا میں روزہ رکھیگا اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق حائل کر دیگا جس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنی آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ حضرت ابوسید خدری کی روایت ہے حضور نے فرمایا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں کسی دن روزہ رکھیگا۔ اللہ اس کے منہ کو دوزخ سے بقدر ستر برس (کی راہ) کے دور کر دیگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے خود ستر رسول اللہ فرما رہے تھے۔ جو بندہ صبح کو روزہ دار ہوتا ہے۔ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے اعضاء اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے لئے آسمان دنیا والے دعا و مغفرت کرتے ہیں۔ یہ حالت سورج ڈوبنے تک رہتی ہے۔ اگر ایک یا دو رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کے لئے آسمان نور سے جگمگا جاتے ہیں۔ اس کی بی بیایاں یعنی فرخ چشم عریں کہتی ہیں۔ اسی اس کو قبض کر کے ہمارے پاس پہنچا دے۔ ہم اس کی ملاقات کی مشتاق ہیں۔ اگر تسبیح یا تہلیل (سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ) پڑھتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کو لے کر لکھتے ہیں۔ یہ حالت سورج ڈوبنے تک رہتی ہے۔ ابوصالح نے بحوالہ حضرت ابو ہریرہ بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا آدمی جو نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ دس گئے سے سو گئے یا سات سو گئے تک ہوگا سوار روزہ کے کیونکہ اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے۔ روزہ میرے لئے ہے۔ روزہ کی جزا میں نبات خود دوں گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے اچھی ہوتی ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ سے سنا کہ مرغوب کھانے پینے سے جس شخص کو روزہ روک دے اس کو اللہ جنت کے پھل کھلائے گا اور جنت کا شریعت پھائیگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہر قسم کے نیک کام کرنیوالوں کے لئے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا۔ جہاں سے ان کو پکارا جائیگا اور روزہ والوں کو جس دروازہ سے بلایا جائیگا اس کو ریان کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے پکارا جائے فرمایا ہاں۔ مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دروازہ ہے۔ عبادت کا دروازہ روزہ ہے

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ روزہ آدھا صبر ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ
 پاک کرنے والی چیز روزہ ہے۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ روزہ دار کا سونا عبادت ہے اس
 کی خاموشی تسبیح ہے اس کا عمل مقبول ہے حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ قیامت کے دن روزہ داروں
 کے لئے سونے کا ایک خوان رکھا جائیگا جس پر پھلی ہوگی۔ روزہ دار اس میں سے کھاتے ہوں گے اور دوسرے لوگ دیکھتے ہوں گے۔
 احمد بن حنبل سے ابوسلمہ نے بیان کیا کہ ابوعلی اصم سے میں نے ایک بہترین حدیث سنی۔ ہم نے کہا قیامت کے دن روزہ داروں
 کے لئے خوان رکھا جائیگا جس سے وہ کھا رہے ہوں گے اور دوسرے لوگ حساب نہیں میں ماخوذ ہیں۔ اللہ فرمائیگا انہوں نے مدت تک
 روزے رکھے اور تم نے نہیں رکھے۔ وہ کھڑے نمازیں پڑھتے رہیں اور تم سوتے رہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے رسول اللہ نے
 فرمایا۔ روزہ دار فردوس سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو کی پٹریں آتی ہوں گی۔ جنت کا ایک خوان ان کے سامنے لایا
 جائیگا جس میں سے وہ کھائیں گے اور عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا مجھے طلحہ بن علی نے کہا کہ جن چیزوں سے روزہ دار روزہ
 کھولتا ہے ان کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لئے اور میں ہی خود
 روزہ کی جزا دوں گا۔ بندہ میرے لئے اپنی صغی خواہش اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ ایک پسند ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں
 ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک
 کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ روزہ سپر ہے جس کے ذریعہ بندہ
 دوزخ سے بچتا ہے۔ سعید بن جبیر کی روایت ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا۔ دنیا میں اپنے پیچھے میں کیا کیا چھوڑ جاؤں گا اس کا مجھے
 غم نہیں۔ غم ہے تو دوپہر کے وقت روزہ دار ہونے اور نماز کو اس وقت جانے کا (کہ یہ بات ترک ہو جائے گی) مجاہد کی روایت
 ہے حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ جو شخص اللہ کے واسطے نفل روزہ رکھے اور اس کے بدلے میں زمین بھر سونا اس کو مل
 جائے تب بھی قیامت سے پہلے اس کا ثواب پورا نہ ہوگا۔

فصل

رات کے وظائف رات کی نماز کی ترغیب صحیحین (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور دوسری کتابوں میں اس سلسلہ کی احادیث
 حضرت شعیب بن عبد اللہ راوی ہیں کہ رسول کے سامنے کچھ لوگوں کا ذکر ہونے لگا عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں شخص رات بھر
 سوتا رہا یہاں تک کہ صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ فرمایا اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے
 تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگا دیتا ہے۔ پھر جب اٹھ بیٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور وضو
 کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو پوری گرہیں کھل جاتی ہیں اور صبح کو آدمی حیات ہشاش بشاش
 ہوتا ہے ورنہ سست اور بگڑے دل رہتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان کی طرف سے کچھ ناک میں ڈالنے کی کچھ چائے کی اور کچھ

چھڑکنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آدمی جب سوجھ کر تاک میں ڈالی جانے والی چیز کو تاک میں سڑکتا تو بدخلق ہو جاتا ہے اور چاہنے والی چیز کو چاٹ لیتا ہے تو بری باتوں پر زبان رواں ہو جاتی ہے اور چھڑکنے والی چیز کو جب چھڑکتا ہے تو رات کو صبح تک سو تا رہتا ہے رات کی نمازیں میں طول قیام سنت ہے۔ رات کی نماز کی دو دو کعتیں ہیں۔ دن کی نماز میں رکوع اور سجود کی کثرت (سنون) ہے۔ اگر ایک سلام سے چار کعتیں پڑھ لے تب بھی جائز ہے۔ رسول اللہ کے حق میں رات کی نماز ناقلاً (پانچ فرض سے زیادہ) تھی اور فرض تھی اور قرب الہی اور عزت افزائی کا ذریعہ تھی اور امت کے حق میں فرائض کی غامی اور نقصان کو پورا کرنے والی ہے۔ سلم نے حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضور کے زمانہ میں جب کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا تھا تو حضور کی خدمت میں بیان کرتا ہے۔ مجھے آرزو تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور والا سے بیان کروں۔ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے پکڑ کر مجھے دوزخ کی طرف لے گئے کنوئیں کی طرح دوزخ کے گرد اگر دین بنی ہوئی تھی اور کنوئیں کے (چرخ کے) دو میناروں کی طرح مینار تھے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگا۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ۔ میں دوزخ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فوراً ایک اور فرشتہ ملا اور مجھ سے کہنے لگا تو خوف نہ کر۔ میں نے یہ خواب ام المؤمنین (حفصہ سے بیان کیا اور انہوں نے حضور سے عرض کر دیا۔ فرمایا عبد اللہ اچھا آدمی ہے۔ کاش رات کو نماز پڑھتا۔ سلم نے کہا پھر حضرت عبد اللہ رات کو سوئے کھڑے حصہ کے سوتے ہی نہ تھے۔ ابوسلمہ راوی ہیں کہ حضرت عبد اللہ من عمرو عاص نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ کہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو نماز پڑھتا تھا۔ پھر رات کی نماز اس نے چھوڑ دی۔

ابوصالح از نہری از امام زین العابدینؑ از امام حسینؑ از علیؑ حضرت علی نے فرمایا۔ ایک رات کہ رسول اللہؐ میرے درپانی صاحبزادی فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہم دونوں کو سوتا پایا کہ فرمایا تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر وہ ہم کو اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا۔ حضورؐ واپس چلے گئے اور اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا (ہاں واپسی میں) میں نے سنا کہ ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے۔ آدمی بڑا جھگڑا ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا کہ سفیان ثوری نے بروایت ابو الزبیر حضرت جابر بن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ دو کعتیں اگر آدمی رات کے درمیان پڑھ لے تو دنیا اور موجودات دنیا سے بہتر ہے اگر میں اپنی امت پر بار نہ سمجھتا تو اس کو فرض کر دیتا۔

ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا کہ ابو العالیہ سے ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذرؓ سے پوچھا کہ کنسی نماز افضل ہے۔ فرمایا میں نے رسول اللہؐ سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا حضورؐ نے فرمایا تھا۔ درمیان شب یا آدمی رات کی نماز اگر ایسا کرنے والے کم ہیں۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے رب سے سوال کیا۔ الہی میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لئے دقت کرنا افضل ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی۔ داؤد رات کے اول حصہ میں نہ نماز کو کھڑا ہو نہ آخر حصہ میں۔ جو اول حصہ میں کھڑا ہو گا۔ اور جو آخر حصہ میں کھڑا ہو گا تو اول حصہ میں سوئے گا۔ تو درمیان شب میں کھڑا ہو کر تیری خلوت میں میں ہوں اور میری خلوت میں تو اور میرے سامنے اپنی حاجتیں بیان کر۔ یحییٰ بن مختار کی روایت ہے

حسن بھری نے فرمایا کہ وسط شب میں پابندی سے قیام اور حق پر مال خرچ کرنے سے زیادہ آنکھوں کو خنکی دینے والا اور
 پشت کو ہلکا رکھنے والا اور دل کو خوشی بخشنے والا کسی بندہ کا کوئی عمل نہیں۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے تھے۔ بلاشبہ میں تمہارا
 خیر خواہ ہوں۔ میں تمہارا شفیق ہوں۔ وحشت قبر کے لئے رات کی تاریکی میں نمازیں پڑھو۔ روز قیامت کی گرمی کے لئے روزے
 رکھو۔ سخت دن کے خوف سے خیرات کرو۔ لوگو! میں تمہارا ہی خواہ ہوں۔ میں تمہارا شفیق ہوں۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت
 و اسناد سے بوساطت یحییٰ بن ابی کثیر بخوالہ ابی ہریر بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایک
 تہائی رات رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا کی طرف اللہ نزل اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے
 اور میں قبول کروں۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں مغفرت کروں کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور میں رزق
 عطا کروں کون ہے جو مجھ سے دکھ درد دور کرنے کی درخواست کرے اور میں اس کا دکھ دور کروں۔ یہ حالت فجر
 نمودار ہونے تک رہتی ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے حضرت ابو ہریرہ کا قول نقل کیا ہے۔ کہ رسول
 اللہ نے فرمایا ہے۔ ہر رات آخری تہائی میں اللہ آسمان دنیا کی طرف نزل اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے۔ کون
 ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں کون ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے کون ہے مانگنے
 والا کہ اس کا سوال دیا جائے۔ اسی لئے آخری رات کی نماز کو صحابہ مستحب جانتے تھے۔

حضرت ابو امامہ نے فرمایا۔ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ رات کے کس حصہ میں دعا زیادہ قابل سماعت ہوتی ہے فرمایا
 آخری رات میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ حضرت عبد اللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ بہترین روزے
 داؤد کے روزے ہیں۔ آپ نصف مدت روزے رکھتے تھے (یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن ناغہ کرتے تھے۔ اس طرح
 ہر سال میں چھ ماہ کے روزے ہو جاتے تھے) اور بہترین نماز داؤد کی نماز ہے۔ آپ آدھی رات تک سوتے تھے پچھلی رات میں
 نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر سے حدیث دوسرے مکتوبوں میں اس طرح مروی ہے کہ اللہ کو داؤد کی نماز سب سے پیاری
 تھی۔ آپ آدھی رات سوتے تھے۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر آخر رات میں سو رہتے تھے۔ پھر آخری تہائی
 میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ میں رات کے تین حصے کرتا ہوں ایک تہائی میں سوتا ہوں ایک تہائی
 میں نماز پڑھتا ہوں اور ایک تہائی میں رسول اللہ کی حدیث یاد کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا۔ دن کی نماز پر
 رات کی نماز کی فضیلت ایسی ہے جیسے پوشیدہ خیرات دینے کی ظاہر کر کے خیرات دینے پر۔ حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا
 رات کی ایک رکعت دن کی دس سے بہتر ہے۔ رسول اللہ نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا کہ رات میں دعا کس وقت زیادہ سنی
 جاتی۔ جبریل نے جواب دیا۔ سحر سے عرش میں لرزہ آتا ہے (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر کو نزل اجلال ہوتا ہے)
 رسول اللہ نے فرمایا نماز شب کا التزام کرو۔ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے۔ قیام شب قرب الہی حاصل ہونے کا
 کو ساقط کرنے کا گناہ ہے۔ روکنے اور جسم سے بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔

ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و استاد سے بواسطت اعمش از ابوسفیان بوالہ حضرت جابر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رات میں ایک ساعت ایسی ہے کٹھیک اس ساعت میں اگر بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ ضرور عطا فرمادیتا ہے۔ یہ ساعت ہر رات میں ہے (علمائے) کہا جس طرح رمضان کے اخیر عشرہ میں شب قدر اور روز جمعہ میں (قبولیت کی) ساعت ہے اسی طرح یہ صراحت عام ہے کہتے ہیں کہ رات میں ایک وقت ایسا ہے جس میں ہر آنکھ والا سوتا اور غافل ہو جاتا ہے۔ سو اس حی قیوم کے جس کو فنا نہیں۔ شاید وہی ساعت ہو۔ حضرت عمرو بن عتبہ کی حدیث میں آیا ہے۔ آخر شب کی نماز کا التزام کرو۔ یہ نماز مشہودہ محضورہ ہے (یعنی) اس نماز میں رات اور دن کے ملائکہ حاضر اور موجود ہوتے ہیں

فصل۔ رسول اللہ کی نماز کا بیان جس کی صراحت بخاری اور مسلم دونوں نے کی ہے۔ ابواسحاق نے بیان کیا۔ اسود بن یزید میرے بھائی اور دوست تھے میں نے ان سے جاکر کہا۔ ابو عمر مجھ سے رسول اللہ کی وہ نماز بیان کیجئے جو آپ سے حضرت عائشہ نے بیان کی تھی۔ کہنے لگے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ اول رات میں سو رہے تھے اور آخر شب میں بیدار ہوتے تھے پھر اگر بیوی کی ضرورت ہوتی۔ تو ضرورت پوری کر لیتے تھے اور بغیر پانی کو ہاتھ لگائے سو جاتے تھے۔ پھر جب اذان اول سنتے تھے تو اچھل جاتے تھے (حضرت عائشہ نے) اٹھ کھڑے ہوتے تھے نہیں فرمایا تھا) اور بدن پر پانی بہاتے تھے (غسل کرتے نہیں فرمایا لیکن میں جانتا ہوں کہ حضرت عائشہ کی مراد اچھلنے اور پانی بہانے سے کیا تھی۔ یہ قول اسود کا ہے) اگر بہانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی تو نماز کے لئے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے۔

کریب موفی ابن عباسؓ کی روایت ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ ایک رات میں (اپنی خالہ) ام المومنین حضرت میمونہ کے پاس رہا۔ میں بچھونے کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ اور آپ کی بی بی بتر کے طول میں لیٹے۔ رسول اللہ سو گئے۔ آدھی رات ہوئی یا آدھی رات سے کچھ کم وہیں وقت تھا کہ حضورؐ بیدار ہو گئے۔ دست مبارک سے آنکھوں کو مل کر نیند کا اثر دور کیا۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مشکل کے پاس پہنچے جو ٹنکی ہوئی تھی۔ اس سے وضو کیا اور خوب کیا۔ پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور میں بھی اٹھ گیا اور جو عمل حضورؐ نے کیا تھا۔ وہی کیا اور جاکر حضورؐ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے سیدھے کان کو پکڑ کر مروڑا پھر دو رکعتیں پڑھیں۔ پھر دو رکعتیں (اور) پھر دو پڑھیں پھر دو پڑھیں۔ پھر وتر پڑھ کر لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ مؤذن آیا تو آپ نے اٹھ کر دو رکعتیں مختصر پڑھیں اور باہر تشریف لے جاکر فجر کی نماز پڑھی۔ ابوسلمہ کی روایت ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ میں پھلی سحر کو رسول اللہ کو اپنے پاس سوتا پاتی تھی۔ یعنی وتر کے بعد (حضورؐ لیٹ جاتے تھے) مشرق کی روایت ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ کو پانہدی کا عمل پسند تھا میں نے پوچھا رات کے کس حصہ میں حضورؐ اٹھتے تھے۔ فرمایا جب مرغ کی آواز سن لیتے تھے۔

امام حسنؓ راوی ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ رات کی نماز پڑھو اگرچہ چار رکعتیں ہوں۔ رات کی نماز پڑھو

مگر چہ دو رکعت ہو جن گھر والوں کی نماز شب معروف ہو (یعنی جو تہجد گزار ہوں) ان کو ایک منادی پکارتا ہے۔ گھر والو اپنی نماز کو اٹھو۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے رسول اللہؐ نے فرمایا۔ اللہ کسی چیز کی طرف ایسا کان نہیں لگاتا، متوجہ نہیں ہوتا جب اس خوش آواز بنی کی آواز کی طرف کان لگاتا ہے جو خوش آوازی سے قرآن پڑھتا ہے۔

عروہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہؐ نے سنا کوئی شخص رات کو کوئی سورت پڑھ رہا تھا مارشاد فرمایا۔ اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلادی۔ جو میں نے فلاں سورت سے حذف کر دی تھی (یعنی بھول گیا تھا) رات میں رسول اللہؐ کتنی نماز پڑھتے تھے۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت سے بیان کیا۔ از محمد بن احمد بن الوافارس از احمد بن یوسف از احمد بن ابراہیم بن ہجیان از ابو بکر از لیث از ابن ابی حبیب از عراق از عروہ حضرت عائشہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہؐ رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے اور دو رکعتیں فجر کی۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ رات میں بارہ رکعت پڑھتے تھے اور ایک رکعت ملا کر (نماز کو) طاق (وتر) بنا دیتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ دس رکعت پڑھتے تھے اور ایک رکعت ملا کر وتر بنا دیتے تھے۔

فصل نماز شب کی مزید تفصیل

اللہ نے اپنی کتاب میں قیام شب کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہے۔ کَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور سحر کو استغفار کرتے تھے ایک اور آیت ہے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا بتروں سے ان کے پہلو دور رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے خوف و طمع کے زیر اثر دعا کرتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے اَمِنْ هُوَ قَائِمٌ اَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو اَرْحَمَ رَبِّهَا پھر جو شخص اوقات شب میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ایک اور آیت ہے وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجُودًا وَقِيَامًا اور (عباد الرحمن) وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے اور کھڑے رہتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ تَاَفَلَهُ لَكَ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھا کرو۔ یہ نماز تمہارے لئے زائد ہے قریب ہے کہ آپ کا رب مقام محمود میں آپ کو اٹھائے گا۔

رسول اللہؐ نے فرمایا ہے جب قیامت کے دن اللہ انگوٹوں بچھلوں کو اٹھا کر دیگا۔ تو ایک منادی ندا کریگا۔ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے پہلو بتروں سے الگ ہتے تھے جو اپنے رب کو خوف و طمع کے زیر اثر پکارتے تھے۔ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے مگر یہ تھوڑے ہوں گے۔ پھر دوبارہ منادی پکارتیگا۔ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کو تجارتی مال اور خرید و فروخت اللہ کی یاد

غافل نہیں کرتی تھی۔ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر یہ بھی تھوڑے ہوں گے۔ پھر منادی پکارے گا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو دکھ سکھ میں اللہ کی ثناء کرتے تھے۔ یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر یہ بھی کم ہوں گے پھر ان کے بعد باقی لوگوں کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ سحری کھانے سے دن کے روزہ کے لئے اور دن کو قیلولہ کرنے سے قیام شب کے لئے مدد حاصل کرو کیونکہ رات بھر سونے والا (قیامت کے دن) انداس کی حالت میں آئے گا۔ جو شخص پوری رات سوتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ کبھی (رات کو) بار بار ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے تھے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا ایک رات رسول اللہؐ میری جلد سے جلد ملا کر سوئے۔ پھر فرمایا عائشہؓ کیا تمہاری اجازت ہے کہ آج رات میں اپنے رب کی عبادت میں (مشغول رہوں) میں نے عرض کیا۔ خدا کی قسم میں تو آپ کے قرب کی خواستگار ہوں مگر آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ صبح اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا روئے کہ دونوں کان دھبے بھیگ گئے۔ پھر بیٹھ کر قرآن پڑھتے پڑھتے اتنے روئے کہ آنسوؤں سے دونوں پہلو اور کولہ تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر پڑھتے پڑھتے اتنا روئے کہ متصل زمین بھیگ گئی۔ اتنے میں بلال حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہؐ کیا اللہ نے آپ کی مغفرت نہیں کر دی ہے۔ فرمایا بلال۔ کیا میں شکر گزار نہ ہوں۔ آج رات ہی مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا نَّسْتَحْيَاكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**۔ آسمانوں کی

اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے تبادلہ میں ان دانشوروں کے لئے نشانیاں موجود ہیں جو کھڑے بیٹھے اور پہلو پر لیٹے اللہ کی یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کر کے کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب۔ تو نے اس کو بریکار نہیں بنایا تو دہر عجز و نقص سے پاک ہے۔ ہم کو عذاب و زرخ سے بچانا۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے کبھی رسول اللہؐ کو نماز شب بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ پھر بھی سورت کی میں چالیس آیات رہ جاتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے اور پڑھ کر رکوع کرتے تھے۔ یحییٰ بن یسیر کا بیان ہے۔ عشا کے وقت میں عبداللہ بن مبارک کے دروازہ پر گیا۔ تو ان کو نماز پڑھتے پایا آپ (سورت) **إِذَا الشَّمَالُ الْفَطْرَتِ** پڑھ رہے تھے جب آیت **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ** پہنچے تو رک گئے اور اسی کو بار بار پڑھنے لگے۔ یہاں تک کہ بہت سی رات چلی گئی۔ میری واسپی طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ مگر وہ برابر اسی کو پڑھتے جا رہے تھے۔ فجر کو نکلے دیکھا آپ نے پڑھنا ختم کیا اور کہا (مجھے فریب دے رکھا ہے) تیرے علم نے اور میری نادانی نے۔ تیرے علم نے اور میری نادانی نے میں اسی حالت میں ان کو چھوڑ کر واپس آگیا۔

رسول اللہؐ نے فرمایا۔ سوئی کی فصل مومن کے لئے بہار کا موسم ہے۔ دن چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اس میں روزہ رکھتا

ہے اور رات لمبی ہوتی ہے۔ تو وہ اس میں قیام کرتا ہے۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کے لئے مناسب ہے کہ اپنی رات کو پہچانے۔ جب لوگ سو رہے ہوں اور اپنے دن کو پہچانے جب لوگ بے روزہ ہوں اور اپنے روزے سے واقف رہے۔ جب لوگ نرس رہے ہوں اور اپنی پرہیزگاری کو جانے۔ جب لوگ حرام حلال کو ملا رہے ہوں اور اپنی فروتنی کو سمجھے جب لوگ اتر رہے ہوں۔ اور اپنے غم کو پہچانے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں اور اپنی خاموشی کی شناخت رکھے جب لوگ بیہودہ گفتگو کر رہے ہوں (یعنی رات کو نماز پڑھے دن کو روزہ رکھے۔ گناہوں پر گریہ کرے۔ تقویٰ پر قائم رہے قصوروں پر غم کرے۔ دل میں خشوع رکھے اور بیہودہ گفتگو کے وقت خاموش رہے۔

فصل ۲

مغرب عشا کے درمیان نماز کی فضیلت

ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا۔ از ابو الفتح محمد بن احمد بن ابوالفوارس حافظ (بصورت محرم) از بشر از محمد بن سلیمان مہمیقی از زید بن حباب از عمر بن عبداللہ بن خثعم از یحییٰ بن ابی کثیر از ابی سلمہ از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھیں اور ان کے درمیان کلام نہیں کیا تو یہ رکعتیں بارہ سال کی عبادت کے برابر ہونگی۔ زید بن حباب کی روایت میں ہے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی۔ کہتے ہیں کہ پہلی دو رکعتوں میں جلد قتل یا ایہا الکفرون اور قل ہو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ کیونکہ مغرب کی نماز کے ساتھ ہی ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے اور باقی نماز اگر چاہے تو لمبی پڑھے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے بعد کسی سے بات کہے بغیر اگر کسی نے چار رکعتیں پڑھیں تو یہ رکعتیں اس کے لئے عیال میں اٹھالی جاتی ہیں اور یہ شخص اس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے جو شب قدمیں مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھتا ہے اور آدھی رات کے قیام سے یہ نماز بہتر ہے۔

ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بواسطت طارق بن شہاب حوالہ حضرت ابو بکر صدیق بیان کیا صدیق اکبر نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ فرما رہے تھے جس نے مغرب کی نماز پڑھ کر اس کے بعد چار رکعتیں پڑھیں تو اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے حج پر حج کیا ہو۔ میں نے عرض کیا اگر چھ پڑھے۔ فرمایا اس کے پچاس برس کے گناہ مٹا کر دیے جائیں گے سعید بن جبیر نے بروایت حضرت ثوبان بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ جو شخص جماعت والی مسجد میں مغرب و عشا کے درمیان اپنے آپ کو روکے رکھے (یعنی مسجد سے نکلے) اور سو گناہ نماز یا تلاوت قرآن کے کسی سے کوئی بات نہ کرے تو اللہ پر (مطابق وعدہ) حق ہو جاتا ہے کہ جنت کے اندر اس کے لئے دو محل بنوادے کہ ہر محل کا طول سو سال کے مدت کے برابر ہو اور دونوں محلوں کے درمیان ایسے درخت لگا دے کہ ساری دنیا والے اگر ان کے پتے بطور مہمان ٹھہریں تب بھی صبح کی سمائی ہو جائے۔ ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد بواسطت ہشام بن عروہ حضرت عائشہ کا قول نقل کیا ہے۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ مغرب کی نماز سے زیادہ پیاری اللہ کو کوئی نماز نہیں بندہ اسی سے اپنی رات شروع کرتا ہے اور اسی پر

دن کو ختم کرتا ہے۔ نہ مسافر سے اس کا سقوط ہے نہ مقیم سے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چار رکعتیں کسی ہم نشین سے بات کے بغیر پڑھیگا۔ اللہ اس کے لئے دو محل موتی اور یاقوت سے مرصع کر دیگا۔ دو ذول محلوں کے درمیان اتنے باغ ہوں گے کہ ان کا علم سوا خدا کے کسی کو نہیں۔ اور اگر بغیر ہم نشین سے بات کے مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھیگا تو اس کے چالیس برس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہؓ مغرب و عشا کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے بروایت عروہ حضرت عائشہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص مغرب و عشا کے درمیان رکعتیں پڑھیگا۔ اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ مغرب اور عشا کے درمیان (نفل نماز) پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہ نائشئہ اللیل (یعنی تہجد کی نماز کے قائم مقام) ہے۔

عبدالرحمن بن اسود نے اپنے چچا کا قول نقل کیا ہے۔ عبدالرحمن کے چچا نے کہا میں عشا اور مغرب کے درمیان جس وقت بھی حضرت ابن مسعودؓ کے پاس آپ کو نماز پڑھتے پایا۔ آپ فرماتے تھے یہ غفلت کی گھڑی ہے۔

کہتے ہیں اسی نماز کے متعلق آیت تتجافی جنوبہ عن المضاجع نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس شخص نے مغرب کے بعد الحمد تنزیل السجدة اور تبارک الذی بیدہ الملك پڑھی اس نے اس رات کافق ادا کر دیا اور قیامت کے چودھویں کے چاند کی طرح اس کا منہ ہوگا۔ اخبار مذکور میں جن رکعات کا ذکر آیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ستون دو گانہ سے علاوہ ہوں اور ممکن ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہوں۔

فصل ۳

مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتیں

امام احمد بن حنبل سے مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا۔ فرمایا میں ایسا نہیں کرتا اور اگر کوئی کرے تو کوئی ہرج بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے اس کی بابت دریافت کیا گیا۔ فرمایا رسول اللہؐ کے زمانہ میں میں نے کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا حضرت ابن عمرؓ نے مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے کی ممانعت نہیں فرمائی۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا۔ رسول اللہؐ کے زمانہ میں مغرب کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے ہم دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے (راوی کا بیان ہے) میں نے عرض کیا۔ کیا رسول اللہؐ نے بھی پڑھی تھیں۔ فرمایا حضورؐ ہم کو پڑھتے دیکھتے تھے۔ لیکن نہ حکم دیتے تھے نہ منع کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی کا بیان ہے کہ وہ میں بڑے بڑے بزرگ صحابی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابن مسعودؓ و حضرت حذیفہ بن یمانؓ حضرت عثمان بن یاسرؓ حضرت ابوسعود انصاریؓ وغیرہ لیکن میں نے مغرب سے پہلے کسی کو بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ نے بھی یہ نماز نہیں پڑھی۔

فصل ۴

مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھنے کے ثواب کی تفصیل اور ایسا کرنے والے کو اس فعل کی برکت
رسول اللہ کا خواب میں دیدار ہونا

عبدالرحمن بن حبیب حارثی بصری نے سید بن سعد کی وساطت سے ابو طیبہ کُرزی میں ذہرہ ابدال کا بیان نقل کیا ہے۔ کُرزی نے فرمایا میرے پاس میرا ایک شامی پہائی آیا اور کچھ تھنہ دینے لگا اور کہنے لگا یہ تھنہ آپ قبول کر لیں۔ بڑا اچھا تھنہ ہے میں نے کہا مھائی آپ کو کس نے دیا تھا۔ بولے ابراہیم تیمی نے میں نے کہا آپ نے ابراہیم سے پوچھا تھا کہ ان کے پاس کہاں سے آیا کہنے لگے ہاں پوچھا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھیل (لالہ اللہ) تسبیح سبحان اللہ اور تحمید (الحمد للہ) پڑھنے میں مشغول تھا۔ کہ ایک آدمی آکر سلام کر کے میرے دائیں جانب بیٹھ گیا میں نے اپنے نامہ میں اس سے زیادہ خوبصورت خوش لباس خوشبودار اور گورا آدمی نہیں دیکھا۔ میں نے دریافت کیا اللہ کے بندے تو کون ہے کہاں سے آیا ہے اور کس حال میں ہے۔ بولا میں خضر ہوں تجھے سلام کرنے آیا ہوں اور لہی تجھ سے بہت مجھے کراؤنی ہے۔ میرے پاس ایک تھنہ ہے۔ میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو مجھے بتا تیرا تھنہ کیا ہے۔ خضر نے کہا سورج نکلنے اور زمین پر دھوپ پھیلنے سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے تو پڑھ لیا کہ سورہ حمد اور قل اعوذ برب انکس اور قل اعوذ برب الفلق اور قل ہو اللہ اور قل یا ایہا الکافرون اور آیت الکرسی اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والہ اکبر سات سات بار اور دھپ (درو و سات بار دھپ) اپنے اپنے والدین اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے استغفار سات بار کیا کہ اور استغفار کے بعد سات بار پڑھ اللھم رب الفل ربی و ربهم عاجلاً و آجلاً فی الدنیا و الآخرۃ ما انت لہ اھل و لا تفعل بنا یا مولا لنا ما نحن لہ اھل انتک غفورٌ رحیمٌ جوادٌ کریمٌ بڑرؤوفٌ رحیمٌ۔ اے اللہ! اے میرے رب۔ دنیا میں فی الحال اور آخرت میں آئندہ میرے اور مومنوں کے ساتھ وہ احسان کر جس کے لائق تو ہے اور وہ (مواخذہ) نہ کر جس کے سزاوار ہم ہیں۔ یقیناً تو غفور ہے حلم والا ہے سخی ہے داتا ہے بزرگ ہے ہر بان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھ صبح و شام اس کو پڑھنا ترک نہ کرنا۔ کیونکہ جس نے مجھے یہ تھنہ دیا ہے اس نے مجھ سے فرما دیا ہے کہ اس کو پڑھنا خواہ ساری عمر میں ایک ہی بار ہو۔ میں نے خضر سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ تھنہ آپ کو کس نے دیا۔ خضر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے کہا۔ مجھے کچھ ایسی چیز بتا دیجئے کہ اگر اس کو میں پڑھ لوں تو رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لوں اور خود حضور سے دریافت کروں کہ کیا یہ تھنہ سرکار نے آپ کو دیا ہے۔ خضر نے کہا اگر تو کیا تو مجھ پر جھوٹ بونے کی ہمت رکھتا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ خدا کی قسم۔ میں تو

رسول اللہ کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں حضرت نے کہا اگر تو رسول اللہ کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو خوب سمجھ لے کہ مغرب کی نماز کے بعد عشا تک بغیر کسی سے بات کہے تو کھڑا ہو کر نماز پڑھ اور اپنی نماز کی طرف توجہ رکھ اور ہر دو رکعت پر سلام پھیر اور ہر رکعت میں سورہ حمد ایک بار اور قل ہو اللہ سات بار پڑھ۔ پھر جماعت کے ساتھ عشا کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کہے بغیر گھر آ کر دو تہ پڑھ لے۔ پھر سوتے وقت دو رکعتیں پڑھ۔ ہر رکعت میں سورہ حمد اور قل ہو اللہ سات سات بار پھر نماز کے بعد سجدہ کر اور سجدہ میں سات بار استغفار کر اور سات مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر ٹھیک بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھ یا حنی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمن الدنیا والآخرۃ ورحمہما یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ پھر کھڑا ہو جا اور قیام میں وہی دعا کر جو پہلے سجدہ میں کی تھی۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا لے اور جس جگہ چاہے قبلہ کی طرف منہ کر کے درود پڑھتے پڑھتے سو جا۔ درود برابر پڑھتا رہ۔ یہاں تک کہ نیند سے مغلوب ہو جائے۔ میں نے کہا میری خواہش تو یہ ہے کہ جس سے آپ نے یہ دعا سنی ہے۔ وہی مجھے بھی اس کی تعلیم دیں۔ حضرت نے کہا کیا تو مجھ پر جھوٹ کی تہمت رکھتا ہے۔ میں نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد کو برحق بنی بنا کر بھیجا میں آپ پر جھوٹ کی تہمت نہیں رکھتا حضرت نے کہا جس جگہ اس دعا کی تعلیم دی جا رہی تھی اور حکم دیا جا رہا تھا میں وہاں موجود تھا پس جس کو رسول اللہ نے تعلیم دی تھی میں نے اس سے اس کو سیکھ لیا۔ میں نے کہا اچھا مجھے اس دعا کا ثواب بتائیے۔ حضرت نے کہا جب محمد سے تیری ملاقات ہو۔ تو آپ ہی سے پوچھ لینا۔ ابراہیم کا بیان ہے۔ میں نے حضرت کے قول کے مطابق کیا۔ بستر پر لیٹ کر برابر درود پڑھتا رہا لیکن حضرت کی تعلیم اور حضور کی ملاقات کی امید سے مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ شدت مسرت سے نیند اڑ گئی۔ اسی حال میں صبح ہو گئی اور میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنی محراب میں بیٹھا رہا۔ یہاں تک کہ دن چڑھ گیا اور میں نے اشتراق کی نماز پڑھی مگر دل سے باتیں کرتا رہا کہ اگر آج رات تک زندگی رہی تو گزشتہ رات کی طرح پھر پڑھوں گا۔ تھوڑی دیر میں نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اور میں سو گیا۔ نیند میں کچھ فرشتے آئے اور مجھے سوار کر کے لے چلے اور لے جا کر جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے وہاں کچھ محل یا قوت سرخ کے اور کچھ زمر و سبز کے اور کچھ سفید موتیوں کے دیکھے۔ شہد و دودھ اور شہد اب کی نہریں بھی دکھائی دیں اور ایک محل میں ایک جوان عورت نظر پڑی۔ جو مجھے جھانک رہی تھی۔ اس کے چہرہ کا نور سورج کی روشنی سے زائد تھا۔ اس کے گیسو محل کے اوپر سے زمین پر لٹک رہے تھے جن فرشتوں نے مجھے جنت میں داخل کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا۔ یہ محل کس کے ہیں اور یہ عورت کس کے لئے ہے۔ فرشتوں نے کہا تیرے محل کی طرح جو بھی محل کی طرح جو بھی محل کرے داس کے لئے ہے۔ فرشتے جنت سے باہر مجھے اس وقت تک نہیں لائے۔ جب تک جنت کے پھل مجھے کھلانہ دیئے اور وہاں کا شربت پلانہ دیا۔ اس کے بعد مجھے اسی جگہ واپس پہنچا دیا جہاں میں تھا۔ انہیں رسول اللہ ستر انبیاء کو ساتھ لے کر فرشتوں کی ستر قطاریں جلو میں نے تشریف لے آئے ہر قطر مشرق سے مغرب تک متقی تشریف لاکر مجھے سلام علیک کہی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ

مجھ سے خضر نے بیان کیا کہ انہوں نے حضور سے یہ بات سنی ہے۔ فرمایا خضر نے سچ کہا ہے۔ اور جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں حق ہوتا ہے وہ زمین والوں میں (سب سے بڑے) عالم ہیں۔ رئیس الابدال ہیں اور اللہ کے لشکر میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسا عمل کرنے والے کا ثواب کیا ہوگا فرمایا جو کچھ تو نے دیکھا اور جو کچھ تجھے دیا گیا اس سے بڑھکر اور کونسا ثواب ہوگا (تجھے جنت میں داخل کیا گیا) تو نے اپنی جگہ جنت میں دیکھ لی جنت کے پھل کھائے اور اور دہاں کا شربت پی لیا فرشتوں کو اور انبیاء کو میرے ساتھ دیکھ لیا اور حوروں کا بھی معائنہ کر لیا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اگر کوئی شخص میرے عمل کی طرح عمل کرے اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھ لیا۔ وہ نہ دیکھ پائے۔ تو کیا اس کو بھی اُن چیزوں میں سے کچھ ملیگا۔ جو مجھے عطا فرمائی گئی ہیں۔ فرمایا قسم ہے اس کی جس نے مجھے برحق بننا کر بھیجا اس کے تمام کبیرہ گناہ ضرور بخش دیئے جائیں گے۔ اللہ اس سے اپنا غضب اور ناخوشی اٹھا لیگا اور جنت کو اگر خواب میں نہیں بھی دیکھ لیا تب بھی اس کو وہی کچھ ملیگا۔ جو تجھے دیا گیا اور آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ اس عمل کو کرنے والے کے اور مشرق سے مغرب تک امت محمدیہ کے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے گناہ اللہ نے بخش دیئے اور بائیں جانب ولے فرشتے کو حکم دیا جائیگا کہ آئندہ سال تک اس کے گناہ نہ لکھنا میں نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حضور کا جمال دکھایا اور جنت کا معائنہ کرایا کیا اس کے لئے یہ ثواب ہے فرمایا ہاں! یہ سب اس کو دیا جائیگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! تب تو تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کو سیکھیں اور سکھائیں کیونکہ اس میں (بڑا) ثواب اور فضیلت ہے۔ ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس نے مجھے برحق بننا کر بھیجا اس کو وہی شخص کرے گا جس کو اللہ نے پیدا ہی سید کیا ہوگا اور اس کو ترک دہی کرے گا جو پیدائشی بدبخت ہوگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا کر نیوانے کو کچھ اور بھی ملیگا۔ فرمایا قسم ہے اس کی جس نے مجھے برحق بننا کر بھیجا۔ جو شخص یہ عمل ایک رات بھی کرے گا۔ تو اس کے لئے ابتداً فرشتہ سے صور پھونکنے جانے کے دن تک آسمان سے برسنے والے ہر قطرہ کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی اور زمین سے آگنے والے دانوں کی تعداد کے برابر اس کے اور ان تمام گلے پچھے مومن مردوں اور عورتوں کے گناہ مٹا دیئے جائیں گے جو ایسا کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص شب جمعہ میں دو رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور قل ہو اللہ احد پندرہ بار پڑھے۔ پھر نماز کے آخر میں ہزار بار اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ کہے تو وہ مجھے ضرور خواب میں دیکھ لے گا اور دوسرا جمعہ پورا نہ ہونے پائے گا کہ مجھے خواب میں دیکھ لے گا۔ اور جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے لئے جنت ہے اور اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

فصل ۵

عشا کے بعد نماز کا بیان

ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو شخص عشا کے بعد چار رکعت نماز پڑھے گا وہ شب قدر میں کعبہ نماز پڑھنے والے کی طرح ہوگا۔ اسی طرح کعب اجار کا قول ہے کہ جس نے عشا کے بعد اچھی قرأت کے ساتھ چار رکعتیں پڑھیں اس کو شب قدر کی طرح اجر ملیگا بعض علماء نے کہا حضرت کعب اجار کی مراد یہ ہے کہ گویا شب قدر میں اس نے نماز پڑھی۔ ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بوساطت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص عشا کے بعد دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار، اور قل ہو اللہ احد بیس بار پڑھے اللہ اس کے لئے جنت میں دو محل بنائے گا جن کو جنت میں رہنے والے دیکھیں گے۔

فصل۔ وتر کا اصل وقت آخر شب ہے کیونکہ آخر شب کی نماز کی فضیلت پہلے گزر چکی ہے۔ نافع کی روایت ہے۔ کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ سے ایک شخص نے نماز شب کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا دو دو رکعت پڑھو (پھر جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت (ملا کر) پڑھ لو۔ یہ رکعت گذشتہ نماز کو وتر (طاق) بنا دے گی۔

حضرت عمر فاروقؓ وتر آخر شب میں پڑھتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ اول رات میں پڑھتے تھے حضور اقدسؐ نے دونوں سے دریافت فرمایا۔ تم وتر کس وقت پڑھتے ہو حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا اول رات میں سونے سے پہلے حضرت عمرؓ سے پوچھا۔ تم وتر کس وقت پڑھتے ہو حضرت عمرؓ نے عرض کیا آخر رات میں حضورؐ نے ابوبکرؓ کے متعلق فرمایا یہ محتاط ہیں اور حضرت عمرؓ کے متعلق فرمایا یہ قوی ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا سمجھا دو لوگ اول رات میں وتر پڑھ لیتے ہیں اور طاقت ور لوگ آخر رات میں پڑھتے ہیں۔ آخر رات میں وتر پڑھنا افضل ہے لیکن حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عمل کی وجہ سے بعض لوگوں نے آخر رات میں پڑھنے کو افضل کہا ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے فرمایا میں اول رات میں وتر پڑھ لیتا ہوں پھر اگر سبیا ہو جاتا ہوں تو ایک رکعت چڑھ کر وتر کو شفع بنا لیتا ہوں۔ گویا میری یہ رکعت ایک جنبی ادنٹ کی طرح ہوتی ہے جس کو میں اس کی ساتھ والیوں کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ پھر اپنی نماز (تہجد) کے آخر میں وتر پڑھ لیتا ہوں۔ مشہور عمل حضرت عثمانؓ کا یہ ہے کہ آپ رات بھر میں پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک رکعت ہی آپ کی وتر نماز تھی۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب ابوالقاسمؓ نے من باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ سونے سے قبل وتر پڑھنے کی خصوصاً اول رات وتر پڑھنے کا حکم اس شخص کے لئے ہے جو طلوع فجر سے پہلے بیدار نہیں ہوتا اس لئے اول یہی ہے کہ وتر پڑھ کر سونے

حضرت علیؑ نے فرمایا وتر کے تین طریقے ہیں۔ اگر تم چاہو تو اول رات میں وتر پڑھ لو۔ پھر دو دو رکعت (نفل) نماز پڑھ لو۔ اور چاہو تو وتر کی ایک رکعت پڑھ کر سو رہو۔ پھر بیدار ہو جاؤ تو ایک رکعت پڑھ کر اس کو شفیع بنا دو۔ اس کے بعد دو سوکر وتر پڑھ لو اور دل چاہے تو وتر کو آخر رات کے لئے چھوڑ دو اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھ لو۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جس کو اندیشہ ہو کہ آخر رات میں بیدار نہ ہو سکیگا۔ تو اول رات میں وتر پڑھ کر سو رہے اور جس کو بچلی رات میں اٹھنے کی امید ہو وہ وتر کو موخر کر دے کیونکہ آخر رات کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ رسول اللہؐ جب آخر رات میں وتر پڑھ لیتے اور بیوی سے غرض ہوتی تو قربت کر لیتے۔ ورنہ جاننا نہ پڑھی لیٹ جاتے۔ یہاں تک کہ بلال حاضر ہو کر نماز (تیار ہونے) کی اطلاع دیتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہؐ پوری رات میں وتر پڑھتے ہیں۔ اول میں بھی اور درمیان میں بھی (اور آخر میں بھی) آپ کے وتر کی آخری حد سحر تھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ (کبھی) وراذان کے وقت اور (فجر کی) دو رکعتیں اقامت کے وقت پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام عشاء پڑھ کر دو رکعتیں پڑھتے تھے پھر چار پڑھتے تھے۔ پھر جس کی رائے ہوتی وہ وتر پڑھ لیتا اور جس کی رائے ہوتی وہ سو رہتا (پھر بچھے وقت اٹھ کر وتر پڑھ لیتا)

فصل۔ اگر شروع رات میں وتر پڑھ لئے ہوں۔ تو پھر تہجد کو اٹھے تو اول پڑھے ہوئے وتر کو فسخ کر دے (اور از سر نو وتر پڑھے) یا وتر کو فسخ کئے بغیر جتنی نماز چاہے پڑھے۔ دونوں قول مروی ہیں۔ امام احمد سے ایک روایت تو عدم فسخ کی آئی ہے۔ فضل بن زیاد کی روایت میں آیا ہے کہ آخر رات میں وتر افضل ہیں اگر کسی کو سوتے رہنے کا اندیشہ ہو تو اول رات میں وتر پڑھ لے۔ پھر آخر رات میں اٹھ جائے تو دو دو رکعتیں پڑھ لے (کل چار) اور وتر نہ پڑھے لیکن دوسری روایت اس روایت کے خلاف ہے۔ فضل بن زیاد کا بیان ہے۔ میں نے امام احمد سے دریافت کیا کہ کیا بچھلی رات میں اٹھنے والا (خواب سے پہلے پڑھے ہوئے وتر کو) فسخ کر دے۔ فرمایا وتر کو فسخ نہ کرے لیکن اگر فسخ کر دے (اور از سر نو پڑھے) تو کوئی ہرج نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت اسامہؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ نے ایسا کیا ہے۔ وتر کو فسخ اور نقص کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول رات میں اگر وتر کی ایک رکعت پڑھ کر سو گیا اور پھر رات میں نماز پڑھنے کے لئے اٹھ جائے۔ تو پڑھے ہوئے وتر کو فسخ کرنے اور اس کو شفیع (جفت) بنانے کی نیت سے ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اس طرح پڑھی ہوئی طاق رکعت جفت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جتنی چاہے دو دو رکعت پڑھے اور طلوع فجر سے پہلے دو گانہ کو ایک رکعت پڑھ کر وتر بنا دے۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کے اُس عمل سے اس کی وضاحت ہوتی ہے جس کا تذکرہ اوپر آچکا ہے۔ ایسا نہ کرے کہ (اول رات میں پڑھے ہوئے) ویسے ہی وتر چھوڑ دے اور دو سوکر وتر مزید پڑھے کیونکہ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے ایک رات میں دو وتر نمازیں نہیں ہیں۔ ہاں اگر پہلے پڑھے وتر کو توڑ دے اور بچھلی رات میں پھر جتنی چاہے نماز پڑھے (پھر آخر میں وتر پڑھ لے) تو جائز ہے اس کا جواز پہلے گزر چکا ہے۔

فصل ۱

وتر کی دعا

وتر کی اخیر رکعت میں رکوع سے سر اٹھا کر کہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُتَمَتِّنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرِكُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعُوْذُ وَ لَكَ نَصَلِيْ وَنُسُجْدُ وَ اِلَيْكَ نُسْعِيْ وَنَخْجِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ اَلَمٌ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ -

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْ مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ مَا عَظَمْتَ وَقِنِّيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكَ اَسْمَاؤُكَ لَمْ يَلَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ وَاَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ - الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے مغفرت کے خواستگار ہیں۔

اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرا بھروسہ رکھتے ہیں اور ہر بھلائی پر تیری ثنا کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں۔ ناشکری نہیں کرتے اور تیرے گناہگار کو چھوڑتے ہیں اور (اس سے تعلق) ترک کرتے ہیں۔ الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لئے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور شتاباں کرتے ہیں۔ ہم تیری رحمت سے امید رکھتے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلاشبہ تیرا واقعی عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ الہی جن کو تو نے ہدایت کی۔ بخدا ان کے مجھے بھی ہدایت دے اور جن کو تو نے آرام دیا میں جلد ان کے مجھے بھی آرام عطا کر اور جن کی تو نے کارسازی کی میں جلد ان کے میری بھی کارسازی کی اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت دے اور اپنے فیصلہ کی برائی سے مجھے محفوظ رکھ۔ بلاشبہ تو حکم چلاتا ہے تیرے اوپر حکم نہیں چلایا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو تو نے دوست بنالیا وہ ذلیل نہیں ہوتا اور جس کو تو نے دشمن بتایا وہ عزت یاب نہیں ہوتا۔ اسے ہمارے رب تو بزرگ و بڑتر ہے۔ الہی میں تیرے غضب سے تیری رضامندی کی اور تیرے عذاب سے تیری معافی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی تعریف کی۔ اگر دل چاہے تو دعائیہ الفاظ میں اس پر اضافہ کرے۔ پھر ایک چہرہ پر اور دوسرا سینہ پر پھیرے۔ اگر وہ رمضان میں امام ہو تو ہر جگہ جمع کی ضمیر کہے مثلاً اِهْدِنِيْ کی جگہ اِهْدِنَا۔ عَافِنِيْ کی جگہ عَافِنَا آخر دعا تک پونہی کہے۔

فصل۔ اگر تہجد گزاروں میں سے ہوا اور اونگھ کا غلبہ ہو تو سو جانا مناسب ہے۔ کیونکہ صحیحین (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

کی روایت ہے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ نماز میں کسی کو اونگھ آجائے تو سو جانا چاہئے۔ یہاں تک کہ مزید وہ کا غلبہ زائل ہو جائے۔ کیونکہ اونگھ کی حالت میں اگر نماز پڑھ لے گا تو ممکن ہے کہ ارادہ استغفار کرنے کا ہو اور دینے لگے اپنے آپ کو گالیاں۔ عبدالعزیز بن صہیب راوی ہیں کہ حضرت انسؓ نے فرمایا ایک روز (رسول اللہ مسجد میں

تشریف لائے۔ تو دونوں ستونوں کے درمیان ایک رسی تہی ہوئی دیکھی۔ فرمایا یہ کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ زینب کی ہے وہ (رات کو) نماز پڑھتی ہیں۔ جب سوت ہو جاتی ہیں یا بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو ہاتھ سے اس کا سہارا لیتی ہیں۔ فرمایا اس کو کھول دو۔ پھر فرمایا جب تک چستی رہے نماز پڑھو یا سستی آجائے یا بدن ڈھیلا پڑے تو بیٹھ جاؤ۔

حضرت عروہ راوی ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس فبیدہ بنی اسد کی ایک عورت موجود تھی حضور اقدس تشریف لائے اور فرمایا یہ کون ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا فلاں عورت ہے۔ رات کو سوتی ہی نہیں۔ فرمایا جس عمل کی تم میں سکت ہو اس کی پابندی کرو۔ خدا کی قسم تم تھک جاؤ گے اللہ نہیں تھکیگا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ ہے جس کو کر نیوالا پابندی سے کرے خواہ وہ ہڈڑا ہی ہو۔ کیونکہ رسول اللہ جب لوگوں کو ان کی طاقت کے موافق عمل کا حکم دیتے تھے۔ تو وہ عرض کرتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کی اگلی پھپلی لغزشیں تو معاف کر دی ہیں (لہذا ہمارا عمل سخت اور زیادہ ہونا چاہیے) حضور یہ سنکر ناراض ہو جاتے کہ چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار نمودار ہو جاتے۔ پس جس پر نیند کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ نماز اور ذکر سے روک دے تو اس کے لئے سوچنا ہی سنت ہے یہاں تک کہ نیند کا بوجھ اتر جائے اور عبادت کے لئے انبساط پیدا ہو جائے اور جو کچھ کہہ رہا ہو اس کو سمجھتا بھی ہو۔ حضرت ابن عباس بھیٹے بھیٹے سونے کو بُرا جانتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے رات میں (نیند کی) مشقت نہ اٹھاؤ بعض نیک لوگ قصد کر کے سوتے تھے۔ تاکہ وسط شب کی عبادت کی قوت حاصل ہو جائے بعض قصداً سونے کو بُرا جانتے تھے۔ اور جب تک نیند سے مغلوب نہ ہو جاتے نہیں سوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دہب بن منیہ یمنی نے تیس برس زمین سے پہلو نہیں لگایا۔ آپ کے پاس چڑے کا ایک سہارا تھا نیند سے مغلوب ہو جاتے تو اس پر سینہ رکھ دیتے اور چند جھونکے لیکر گھبرا کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے تھے کسی گھر میں شیطان کو دیکھنا مجھے اتنا ناگوار نہیں جتنا بستر کو دیکھنا ناگوار ہے۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ بستر نیند کی دعوت دیتا ہے کسی سے ابدال کے اوصاف دریافت کئے گئے کہنے لگے ان کا کھانا فاقہ ہے (یعنی فاقہ کے بعد کھاتے ہیں) ان کی نیند مغلوب ہو کر ہوتی ہے۔ ان کا کلام ضرورت (سے مجبور ہو کر ہوتا) ہے ان کی خاموشی حکمت ہے اور ان کا علم قدرت ہے۔ کسی سے اہل خوف کے اوصاف پوچھے گئے۔ جواب دیا ان کا کھانا بیماروں کا کھانا ہوتا ہے (یعنی ناگواری کے ساتھ تھوڑا سا یا بالکل نہیں) اور ان کی نیند ڈوبنے والوں کی نیند ہوتی ہے۔ کوئی شخص صاحبین (راویا کرام) کے احوال و افعال کو پیش نظر نہ رکھے۔ بلکہ رسول اللہ کے اقوال جو روایت میں آئے ہیں ان کو دیکھ کر چونکہ قابل اعتماد وہی ہیں۔ یہاں تک کہ خود ایسی حالت کو پہنچ جائے جو دوسروں سے بالکل الگ ہو۔ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا رسول اللہؐ سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے فرمایا جو پابندی سے ہمیشہ کیا جائے خواہ کم ہی ہو۔ علقمہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہؐ کی نماز پابندی کے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھی اس لئے رسول اللہؐ بھی آدھی رات تک نماز پڑھتے کبھی ایک تہائی رات کبھی آدھی رات سے پہلے زیادہ کبھی صرف چارم رات کبھی رات کا چھٹہ حصہ۔ اس سب کا تذکرہ سورہ منزل میں آیا ہے۔

روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رات کی نماز پڑھو۔ خواہ بکری دودھ دینے کے (وقت کے) برابر ہی ہو۔ اتنے میں کبھی چار اور کبھی دو رکعتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا رات میں دو رکعتیں پڑھ لینا آدمی کے لئے دنیا اور موجدات دنیا سے بہتر ہے۔ اگر امت کی مشقت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں (رات میں) دو رکعتیں ان پر فرض کر دیتا۔ حضور نے یہ سب کچھ اس لئے کیا کہ امت پر قیام شب اور عبادت شب دشوار نہ گزرے۔ عبادت سے ان کو نفرت نہ ہو جائے۔ وہ اکتانہ جائیں۔ سہولت باقی رہے۔ بلکہ قیام شب کی ہدایت فرمادی اور اس کی فضیلت اور ثواب بیان کر دیا۔ تاکہ صرف فرائض اور سنتوں پر ہی اکتفا نہ کر لیں۔ ایک تنہائی رات کا قیام (یعنی نماز) اور کم سے کم رات کے چھ حصے میں قیام کرنا مستحب ہے کیونکہ رسول اللہ نے کبھی پوری رات نماز نہیں پڑھی کبھی صبح تک پڑھتے ہی رہے ہوں نہ کبھی رات بھر سوئے کہ صبح تک سوئے ہی رہے ہیں۔ بلکہ رات میں سوئے بھی تھے اور رات کو اٹھتے بھی تھے۔ کہا گیا ہے کہ اول رات کی نماز تہجد گزاروں کے لئے ہے اور وسط رات کی نماز عبادت گزاروں کے لئے اور آخر شب کا قیام نمازیوں کے لئے اور فجر کو اٹھنا غافلوں کے لئے۔

یوسف بن مہران نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ بشل مرغ ہے جس کے بچے موتی کے اور ناخن سبز زرد کے ہیں۔ ایک تنہائی رات گزر جاتی ہے تو وہ بازو پھڑپھڑاتا ہے اور آواز دے کر کہتا ہے۔ نمازی اٹھ جائیں جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو وہ بازو پھڑپھڑاتا اور چلتا ہے۔ تہجد گزار اٹھ جائیں۔ جب دو تنہائی رات گزر جاتی ہے تو وہ بازو پھڑپھڑاتا اور چھینتا ہے۔ عبادت گزار اٹھ جائیں۔ جب فجر نکل آتی ہے تو وہ بازو پھڑپھڑاتا اور پکارتا ہے اب غافل اٹھ جائیں اور ان کا بوجھ اپنی پر ربا بعض اہل عرفان کا قول ہے کہ اللہ سحر کے وقت شب بیداروں کے دلوں پر نظر فرماتا ہے اور نور سے ان کو بھر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر روحانی فوائد کا نزول ہوتا ہے اور وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے دلوں سے باقی ماندہ روشنی غافلوں کے دلوں تک پہنچتی ہے۔

روایت میں آیا ہے کہ کسی صدیق کو اللہ نے اہام کیا کہ میرے کچھ بندے ہیں جن کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے ان سے وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا وہ میری یاد کرتے ہیں اور میں ان کی وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان کی طرف۔ اگر تم ان کے طریقے پر چلو گے۔ تو میں تم سے محبت کروں گا۔ اگر ان کے طریقے سے منہ نہ موڑو گے تو تم سے نفرت کروں گا۔ اس نے عرض کیا پروردگار اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ فرمایا وہ دن میں (نماز کے اوقات کے لئے) سایوں کی ایسی نگہداشت کرتے ہیں جیسے درندوں سے اندیشہ رکھنے والا چرواہا اپنی بکریوں کی اور غروب آفتاب کے لئے مشتاق ہوتے ہیں جیسے (شام کے وقت) پرندے اپنے آشیانوں کے۔ پھر جب رات چھا جاتی ہے اور تاریکی کا اضطراب (روشنی سے) ہو جاتا ہے اور لہتر بچھا دیئے جاتے ہیں اور چار پائیاں قائم کر دی جاتی ہیں۔ اور ہر دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ میرے لئے قیام کرتے ہیں اور میرے لئے اپنے چہرے (سجدہ میں) پچھاتے ہیں اور میرا کلام تلاوت کر کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور میرے انعام کا ذکر کر کے میری خوشامد کرتے ہیں۔ کچھ چھینتے اور

روتے ہیں۔ کچھ آہ آہ کرتے اور شکوہ کرتے ہیں کچھ قیام اور قعود کرتے ہیں۔ کچھ رکوع و سجود کرتے ہیں سہرا دیکھ کر جو کچھ برداشت کرتے ہیں میرے لئے برداشت کرتے ہیں اور میرے سننے کے لئے شکوہ محبت کرتے ہیں۔ میری طرف سے ان کو سب سے اول یہ مرحمت ہوتی ہے کہ میں اپنا کچھ نوراں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں اور وہ میری خبر کے مطابق لوگوں کو میری طرف سے بتاتے ہیں۔ دوسری مرحمت یہ ہے کہ اگر ساتوں اور جو کچھ اس میں ہے ان کی ترازووں میں تو جائیں تو میں اس سب کو ان کے لئے قلیل سمجھتا ہوں۔ تیسری مرحمت یہ ہے کہ میں بذات خود ان کی طرف توجہ کرتا ہوں اب تم دیکھو کہ جس کی طرف میں خود بذات خود متوجہ ہوں کون جانے کہ میں اس کو کیا دینا چاہتا ہوں۔

فصل۔ پوری رات کا قیام تو ان قوی لوگوں کا کام ہے جن پر اللہ کی پہلے سے عنایت ہو چکی ہے جن کی دوامی نگہداشت ہوتی ہے جس کے دلوں کو توفیق الہی اور نور جلال و جمال گھیرے ہوئے ہے اللہ نے قیام شب کو ان کے لئے اپنی اپنی بخشش اور خلعت بنا دیا ہے کو اپنی ملاقات تک کبھی نہیں آتا رہا۔ حضرت عثمان کے متعلق روایت میں آیا ہے کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے اور رات گزار دیتے تھے۔ تابعین میں چالیس آدمیوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتے اور فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے اور اس طرح چالیس سال انہوں نے گزار دیئے۔ یہ روایات صحیح اور مشہور ہیں۔ اہل مدینہ میں سے سعید بن جبیر صفوان بن شلیم۔ ابو حازم محمد بن منکدر اور اہل مکہ میں سے فضیل بن عیاض اور دہب بن منیہ اور کوفہ والوں میں سے ربیع بن خثیم اور حکم اور شام کے باشندوں میں سے ابوسلیمان دارانی اور علی بن ربیعہ اور عبادان کے رہنے والوں میں سے ابو عبد اللہ خواص اور ابو عاصم اور اہل فارس میں سے حبیب ابو محمد اور ابو جابر سلیمان اور بصریوں میں سے مالک بن دینار اور سلیمان تیمی اور زید رقاشی اور حبیب بن ابی ثامب اور یحییٰ یکا وغیرہ ایسے ہی بزرگ تھے۔ رحمہم اللہ و رضی عنہم۔

فصل۔ اگر کسی کی غفلت کمال کو پہنچ گئی ہو گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہو۔ لغزشوں اور خطاؤں نے قیام شب سے اس کو روک دیا ہو اور وہ قیام شب کا خواستگار ہو اور ان عبادت گزاروں کے گمراہی میں داخل ہونا چاہتا ہو۔ جو سحر کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں۔ تو سونے کا ارادہ کرنے اور لیٹنے کے وقت تین مرتبہ استغفار کرے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں اور آخری دس آیتیں پڑھے اور اَمِنْ الرَّسُولِ اِنْ اَوْقَلَ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھ کر (سورہ ہے) اللہ اپنی نعمت عامہ اور منفعت کاملہ اور رحمت تمامہ سے اس کو بیدار کر دیگا اور قیام شب کا اہل بنا دیگا اس کے علاوہ (سوئے وقت) یہ بھی کہے۔ اَللّٰهُمَّ اَنْقِطِنِيْ فِيْ اَحَبِّ السَّاعَاتِ اِلَيْكَ وَاسْتَعِظْنِيْ بِاَحَبِّ الْاَعْمَالِ لَدَيْكَ اَلَّتِيْ تُقَوِّبُنِيْ اِلَيْكَ زُلْفَى وَتُبْعِدُنِيْ مِنْ سَخَطِكَ بَعْدًا اَسْأَلُكَ فَتُعْطِنِيْ وَاسْتَغْفِرَكَ فَتَغْفِرْ لِيْ وَادْعُوكَ فَتَسْتَجِيبْ لِيْ اَللّٰهُمَّ لَا تُؤْمِنِيْ مَلُوكَ وَلَا تُؤَلِّنِيْ غَيْرَكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنِّيْ سِتْرَكَ وَلَا تُكْنِسْنِيْ ذِكْرَكَ فَلَا تَجْعَلْنِيْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ۔ الہی جو وقت تجھے سب سے محبوب ہو۔ اس وقت مجھے بیدار کر دے

اور جو اعمال تجھے سب سے زیادہ پسند ہوں ان کا مجھے عامل بنا۔ جو مجھے تیرے قرب میں پہنچا دیں اور تیرے غضب سے دور کر دیں۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے دیتا ہے۔ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں تو مجھے معافی دیتا ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو قبول فرماتا ہے۔ مجھے دوسرے کے سپرد نہ کر۔ مجھ سے اپنا پردہ نہ اٹھا۔ مجھ اپنی یاد فراموش نہ کر۔ اور مجھے غفلتوں میں سے نہ بنا۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص سوتے وقت مذکورہ الفاظ میں دعا کرتا ہے۔ اللہ کے تین فرشتے نماز کے لئے اس کو بیدار کرتے ہیں۔ اب اگر وہ نماز پڑھتا اور دعا کرتا ہے۔ تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور بندہ اگر نہیں اٹھتا تو فرشتے خدا میں عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کا ثواب اس شخص کے لئے لکھا جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص رات کو بیدار ہونے کی مسرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ لیٹتے وقت اس طرح کہے۔ الہی مجھ اپنی یاد کے لئے اپنے شکر کے لئے اپنی نماز کے لئے استغفار کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کے لئے اور خوبی عبادت کے لئے خواب گاہ سے اٹھا دے۔ پھر ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھے اور دل چاہے تو ۲۵ بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے۔ یہ چاروں الفاظ پچیس مرتبہ پڑھیگا تو مجموعہ سو مرتبہ ہو جائے گا۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ سب سے آخر میں سوتے وقت دائیں ہاتھ پر رخسار رکھ کر لیٹے ہوئے یہ خیال کر کے کہ اسی رات موت آجائے گی۔ رسول اللہؐ یہ پڑھتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُّنْزِلَ التَّوْرٰتِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ قَالِيْ الْحَيٰتِ وَالنَّوٰى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ذِيْ شَرٍّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اَخَذْتَ بَيْنَا وَبَيْنَھَا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ ظَاہِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنِّي الدِّيْنَ وَاغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ۔ اے اللہ! آسمانوں کے مالک عظمت والے عرش کے مالک۔ ہمارے مالک اور ہر چیز کے مالک اے تو تیرے انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، اے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہر شر والے کی شر سے اور ہر اس جاندار کی شر سے جو تیری قدرت میں ہے۔ اے تو ہی اول ہے۔ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تو ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ تو ہی ظاہر ہے۔ تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ تو ہی مخفی ہے۔ تجھ سے پرے کوئی چیز نہیں۔ میرا قرض میری طرف سے ادا کر دے اور مجھے فقر سے غنی کر دے۔

فصل۔ جس کو قیام شب اور کچھ نوافل پڑھنے کی نعمت نصیب ہوگئی ہو تو اس کو کوشش کر کے پابندی رکھنا چاہئے۔ بشرطیکہ قدرت ہو اور بیماری وغیرہ کا کوئی عذر نہ ہو۔ کیونکہ حضرت عائشہؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس نے اللہ کی کچھ عبادت کی پھر تھک کر اس کو ترک کر دیا تو اللہ کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اگر غنید کے غلیہ یا بیماری کی وجہ سے رسول اللہؐ کسی رات کو نہیں اٹھتے تھے تو دن میں بارہ رکتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ ہوتا ہے جو پابندی سے ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی ہو۔

فصل تہجد کے لئے اٹھنے والے کے واسطے مستحب ہے کہ (اٹھتے ہی) کہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَا فِیْ بَعْدِ مَا

اَمَاتَنِیْ وَ اِلَیْہِ النُّشُوْرُ۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مارنے کے بعد مجھے زندہ کیا اور اسی کے پاس اٹھ کر جانا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی دس آیات پڑھے اور سو ال دو وضو کرنے کے بعد پڑھے۔ سُبْحَانَکَ یَحْیٰی لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَ اَسْأَلُکَ التَّوْبَةَ فَاعْفِرْ لِّیْ وَ تَبَّ عَلٰی رَانَکَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِیْمُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَابِیْنِ وَ اجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ وَ اجْعَلْنِیْ صَبُوْرًا اَشْکُوْرًا وَ اجْعَلْنِیْ مِمَّنْ یَذْکُرُکَ ذِکْرًا کَثِیْرًا وَ یُسَبِّحُکَ بُکْرَةً وَ اَصِیْلًا میں تیری پاکی اور ثنا بیان کرتا ہوں۔ سوائے تیرے کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور قبول توبہ کا خواستگار ہوں مجھے بخش دے اور توبہ قبول فرما بلاشبہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ الہی مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے اور خوب صابر و شاکر کر دے اور ان لوگوں میں سے کر دے۔ جو تجھے بہت یاد کرتے ہیں اور صبح و شام تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہے۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ حْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ اَعُوْذُ بِعَفْرِکَ مِنْ عِقَابِکَ وَ اَعُوْذُ بِرِضَاکَ مِنْ سَخَطِکَ وَ اَعُوْذُ بِکَ مِنْکَ اُحْیٰی ثَنَاءً عَلَیْکَ اَنْتَ کَمَا اَثْنِیْتَ عَلٰی نَفْسِکَ اَنَا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ نَاصِیْتِیْ بَیْدِکَ جَاہِلِیَّ حُلُمُکَ عَدْلُیْ قَضَاؤُکَ ہِدٰی یَمَّا کَسِیْتَ وَ ہٰذِہٗ نَفْسِیْ بِنَا اَجْتَوَجْتُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ عَمِلْتُ سُوْءً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاعْفِرْ لِّیْ ذَنْبِیْ الْعَظِیْمُ اِنَّکَ اَنْتَ سَرِیْقِیْ اِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تیرے عذاب سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں اور میں تیری قریب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی ثنا کی۔ میں تیرا بندہ ہوں تیری غلام زادہ ہوں میری جان تیرے قبضہ میں ہے۔ مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے۔ میرے شعلے تیرا فیصلہ (سراسر) انصاف ہے۔ یہ میرے ہاتھ اپنے کئے میں گرفتار ہیں اور یہ میری جان اپنے کئے میں ہے اعمال سے وابستہ ہے تیرے سو کوئی معبود نہیں میں بلاشبہ بے حاکم کرنے والوں میں سے ہوں میں نے بُرے کام کئے اور اپنی جان پر ظلم کیا۔ میرا بڑا جرم معاف فرما دے۔ لاریب تو ای میرا رب ہے۔ سوائے تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اور سوائے تیرے کوئی معبود نہیں۔

پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کو کھڑا ہو۔ تو کہے اللّٰہُ اَکْبَرُ کَبِیْرًا وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ کَثِیْرًا وَ سُبْحَانَ اللّٰہِ بُکْرَةً وَ اَصِیْلًا پھر دس بار سبحان اللہ دس بار الحمد للہ دس بار لا الہ الا اللہ اور دس بار اللہ اکبر کہے اور کہے اللّٰہُ اَکْبَرُ ذُو الْمُلْکُوْتِ وَ اَلْجَبَرُوْتِ وَ اَلْبِکْرِیْلِ وَ الْعِظَمَةِ وَ الْجَلَالِ وَ الْقُدْرَةِ۔

تجدیس قیام کی حالت میں مندرجہ ذیل الفاظ (دعائیہ) بھی رسول اللہ سے منقول ہیں۔ اگر چاہے تو یہ پڑھے۔
 اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ تُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ يَهْدِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَرْمِزُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ
 فِيْهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَرَبُّكَ الْحَقُّ وَابْجُذْهُنَّ حَقًّا وَالتَّائِمَاتِ حَقًّا وَالتَّيْتُوْنَ
 حَقًّا وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَ
 اِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَدْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ
 اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اَبْ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ
 دَلِيْلُهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ فَاِنَّهُ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ
 عَنِّيْ سَيِّئَهَا فَاِنَّهُ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ اَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْيَائِسِ الْمُسْكِنِ وَادْعُوكَ
 دُعَاءَ الْمُفْتَخِرِ الدَّلِيلِ فَلَا تَحْلِلْنِيْ يَدُ عَاثِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَكُنْ لِيْ رَءُوْفًا رَّحِيْمًا يَا
 خَيْرَ الْمُسْتَوْلِيْنَ وَكَرَمَ الْمُعْطِيْنَ۔ اے اللہ تیرے ہی لئے ثنا ہے تو آسمان و زمین کا نور ہے۔ تیرے
 ہی لئے ثنا ہے تو آسمان و زمین کی رونق ہے تیرے ہی لئے ثنا ہے تو آسمان و زمین کی زینت ہے۔ تیرے ہی لئے
 ثنا ہے۔ تو آسمانوں کو زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر اور اوپر ہے سب کو تھامنے والا ہے (قائم رکھے ہوئے ہے)
 تو ہی حق ہے اور تیرے ہی طرف سے (ہر کتاب اور فیصلہ) حق ہے تیری پٹی حق ہے۔ جنت حق ہے ووزخ حق
 ہے انبیاء حق ہیں۔ محمد حق ہیں۔ الہی میں تیرا اطاعت گزار ہوں۔ تجھ پر یقین رکھتا ہوں۔ تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تیری
 ہی قوت پر (تیرے مخالفوں سے) جھگڑتا ہوں۔ اور تیرے ہی طرف فیصلہ کے لئے رجوع کرتا ہوں۔ میرے گلے بچھے او
 بچھے ظاہر گناہ بخش دے تو ہی آگے کر نیوالا اور تہی پیچھے کر نیوالا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہی میرے نفس کو
 تقویٰ عنایت کر اور اس کو پاک کر دے۔ سب سے اچھا پاک کرنے والا تو ہی ہے۔ تو اس کا مالک اور آقا ہے۔ الہی مجھے
 بہترین اعمال کی ہدایت دیدے۔ بہترین کاموں کی ہدایت دینے والا سو! تیرے کوئی نہیں اور میری طرف سے برے
 کاموں کو پھیر دے تیرے سوا برے کاموں کا رخ پھرنے والا کوئی نہیں میں بد حال مسکین کی طرح تجھ سے بھیاک مانگ رہا
 ہوں اور ذلیل فقیر کی طرح تجھے پکار رہا ہوں۔ پروردگار اپنی ریکار میں مجھے بد نصیب نہ بنا اور مجھ پر مہربان و رحیم ہو جا۔
 اے وہ ذات جو ہر سؤل سے بہتر اور ہر دینے والے سے زیادہ کریم ہے۔

ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بوساطت یحییٰ بن ابی کثیر، سحوالہ ابو سلمہ بن عبدالرحمن بیان کیا ہے۔

ابو سلمہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لئے اٹھتے تھے تو تکبیر کس طرح پڑھتے تھے
 اور نماز کا آغاز کیسے کرتے تھے۔ فرمایا تکبیر اور آغاز اس طرح فرماتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ رَبِّ جَبْرِئِلَ وَمِيْكَائِلَ

وَأَسْرَأَفِيلَ فَأَظَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اے اللہ! جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب اے آسمانوں کو اور زمین کو نصیت سے بہت کرنے والے اے ظالمین کو جاننے والے تو ایسے پتہ بدول کے اختلافات کا فیصلہ کر لیا جس حق میں بندوں کا اختلاف ہے اپنے حکم سے مجھ اس کی ہدایت دیدے بلاشبہ تو جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی ہدایت دیتا ہے۔

فصل مستحب ہے کہ رات کی نماز کو کھڑا ہو تو دو دھنیف رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے اور نماز ہو یا تسبیح (بہر حال) جو کچھ اللہ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے جب تک اس کی تکمیل سے فارغ نہ ہو جائے نہ کچھ کھائے نہ پیے کیونکہ بیدار ہونے کے بعد دل صاف اور فکر سے خالی ہوتا ہے لیکن پینے کے بعد اس کی حالت بدل جائے گی اور دریاغ وغیرہ سے تاریکی پیدا ہو جائے گی۔ اس لئے اولیٰ یہی ہے کہ کھانا نہ کھائے جب تک حد سے بڑھ کر بھوک پیدا نہ ہو جائے یا رمضان میں دن میں بھوک پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور (کھانے میں تاخیر کرنے سے) طلوع فجر کا خوف ہو تو رشید بھوک سے پہلے ہی کھالیا مستحب ہے۔

فصل مستحب ہے کہ سونے سے پہلے تین سو آیات پڑھے تاکہ عبادت گزاروں کے گردہ میں شامل ہو جائے اور غافلوں میں اس کا تمام نہ لکھا جائے لہذا سورہ فرقان اور سورہ شعرا پڑھے۔ ان دونوں سورتوں میں تین سو آیات ہیں۔ اگر ان سورتوں کو اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو۔ تو سورہ واقعہ۔ نون۔ الحاقہ اور واقعہ یعنی سأل سأل اور المدثر پڑھے اور یہ بھی اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو تو سورہ الطارق سے آخر قرآن تک پڑھے یہ تین سو آیات ہیں۔ اگر ہزار آیات کی مقدار میں پڑھے گا تو بہت ہی اچھا اور فضل ہو گا۔ اس کے لئے ڈھیروں ثواب لکھا جائے گا۔ اور عبادت گزاروں میں اس کا شمار کر لیا جائے گا۔ ایک ہزار آیات کی مقدار سورہ تبارک الذی سے آخر قرآن تک ہو جاتی ہے اگر اتنا حصہ اچھی طور پر نہ پڑھ سکتا ہو تو ڈھائی سو بار قل ہو اللہ احد پڑھے یہ ہزار آیات کی میزان ہو جائے گی۔ (کیونکہ سورہ اخلاص کی چار آیتیں ہیں) مناسب یہ ہے کہ کسی رات کو چار سورتوں کا پڑھنا نہ چھوڑے۔ الم تنزل السجده، سورہ یسین، حم الدخان اور تبارک الذی۔ اگر ان کے ساتھ سورہ منزل اور الواقعہ پڑھے گا تو اور اچھا ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیر السجده اور تبارک یعنی سورہ ملک پڑھے نہیں سوتے تھے۔ ایک حدیث میں سورہ بنی اسرائیل اور الزمر کا ذکر آیا ہے۔ ایک اور حدیث میں مسجات (جن سورتوں کا آغاز سبح سے ہوا ہے) کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں مسجات میں ایک آیت ہے جو ایک لاکھ آیات سے افضل ہے۔

فصل قیام شب کی مددگاریہ چیزیں ہیں۔ اکل حلال۔ توبہ پر استقامت۔ وعید عذاب کا خوف۔ وعدہ ثواب کی امید کا شوق۔ مشتبہ روزی سے پرہیز اور گناہوں پر جمانہ رہنا۔ موت کی یاد اور معاویہ کی فکر اور مابعد موت کا احوال کی سوچ کی وجہ سے دنیا کی فکر اور محبت کو دل سے نکال دینا۔

ایک شخص نے حسن (بصری) سے کہا ابو سعید میں رات کو اچھا خاصا سوتا ہوں۔ تہجد کو اٹھنا چاہتا ہوں وضو کا پانی بھی

تیار رکھتا ہوں پھر اُٹھ نہیں سکتا اس کی کیا وجہ ہے فرمایا تیرے گناہ تجھے روک رکھتے ہیں۔

ثوری نے کہا مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پانچ مہینے تک میں قیام شب سے محروم رہا۔ پوچھا گیا وہ گناہ کیا تھا۔ فرمایا میں نے ایک شخص کو روتا دیکھ کر اپنے دل میں کہا تھا کہ یہ ریاکار ہے۔ حسن بصری فرماتے تھے کہ بندہ گناہ کرتا ہے جس وجہ سے رات میں نماز سے اور دن کو روزہ سے محروم ہو جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ بہت سے فقہ قیام شب سے روک دیتے ہیں اور بہت سی نگاہیں (حرام نگاہیں) قرأت قرآن سے محروم کر دیتی ہیں۔ بندہ کچھ کھانا کھاتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سالی بھر قیام شب سے محروم رہتا ہے۔ بہت جستجو کے بعد مزید نقصان کی شناخت ہوتی ہے اور جستجو کی توفیق گناہ کم کرنے سے ملتی ہے۔ ابوسیمان کہتے تھے۔ صرف گناہ کی وجہ سے ہی آدمی سے جماعت کی نماز چھوٹی ہے۔ آپ یہ بھی کہتے تھے کہ رات میں احتلام ہونا مذاب ہے اور جنابت رقیب خداوندی (سے) دوری ہے۔

قیام شب کی مددگار کھانے پینے کی کمی اور معدہ کا خالی رکھنا بھی ہے۔ عون بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے صبح کا کھانا آتا تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا زیادہ نہ کھانا زیادہ کھاؤ گے تو نیند زیادہ آئے گی اور زیادہ سوؤ گے تو نماز کم پڑھو گے۔ کہتے ہیں کہ نیند کی کثرت پانی پینے کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ ستر صدیق اس امر پر متفق رائے تھے کہ نیند کی کثرت پانی پینے کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

قیام شب کا مددگار یہ امر بھی ہے کہ دل میں فکر غم اور حزن ہو اور دوائی بیداری ہو تا کہ اس سے دل میں زندگی پیدا ہو۔ کائنات میں حکومت الہیہ پر ہمیشہ غور کرتا رہے۔ دن میں قیلولہ کرے۔ دنیوی کاموں میں اعضاء کو زیادہ نہ تھکائے۔

اب اگر یہ صورت اختیار کرے کہ اول رات میں قیام کرے اور جب منسوب کن غیند آجائے۔ تو سو جائے پھر بیدار ہو کر نماز کو کھڑا ہو جائے پھر نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے۔ پھر آخرات کو اٹھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے تو اس طرح رات میں دو بار قیام اور دو بار نیند ہو جائے گی اور رات بھر کی ریاضت ہو جائے گی۔ مگر یہ کام بڑا سخت ہے۔ اہل حضور بیدار رہنے والے فکر کرنے والے اور ذکر کرنے والے اس حالت کے حامل ہوتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ شیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

کسی ایک رات میں عابد کے چند قیام اور متعدد بار نیند ہوتی ہے۔ لیکن قیام اور خواب ٹھیک برابر ہوں تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت تھی۔ کیونکہ حضور کا دل ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ بوجی الہی آپ کو حکم دیا جاتا تھا اور ممانعت کی جاتی تھی بیدار کیا جاتا اور سنبھایا جاتا تھا اور کروٹ و حرکت دی جاتی تھی باقی لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔

فصل۔ قیام شب کرنے والے کے لئے آخرات میں سو جانا دو وجہ سے مستحب ہے۔ ایک تو یہ کہ صبح کو اذگھ نہ ہو۔ صبح کو سونا مکروہ ہے۔ اس لئے (سلف) فجر کی نماز سے پہلے سونے کو منع کرتے تھے اور نماز کے بعد اذگھنے والے کو سو جانے کا حکم دیتے تھے حدیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی ایک جھپک لے بیٹے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ آخرات میں سونے

سے چہرہ کی زردی جاتی رہتی ہے۔ کیونکہ اگر نیند کی تکلیف اٹھاتا رہے اور نہ سوئے تو زردی قائم رہتی ہے اور زردی چہرہ سے اجتناب ضروری ہے۔ یہ مسئلہ دقیق ہے اس میں نفس کی چھپی ہوئی خواہش اور شرک خفی ہے کیونکہ زردی چہرہ کو دیکھ کر اس شخص کی طرف انگلیوں سے اشارے کئے جائیں گے۔ اس کی نیکی شب بیداری روزہ داری اور اللہ سے ڈرتے سے کھانے کا لوگوں کو گمان ہوگا ہم شرک دکھاؤں اور ہر اس علامت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو ریاکاری پر دلالت کر رہی ہو۔

رات میں پانی کم پینا چاہیے۔ پانی نیند کو کھینچ کر بلاتا ہے اور اس سے چہرے کی زردی بھی ہو جاتی ہے خصوصاً آخر رات میں اور نیند سے جاگتے ہی تو پینا ہی نہ چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آخرات میں وتر پڑھنے کے بعد رسول اللہ دائیں کر دھ کر کچھ لیٹ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بلال آتے (اور نماز کی اطلاع دیتے) تھے تو آپ نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

وتر کے بعد صبح کی نماز سے پہلے کچھ لیٹنا سلف کے نزدیک مستحب تھا۔ ایک حضرت ابو ہریرہ اور آپ کے پیرو تو سنت جانتے تھے (عام طور پر) سلف اس کو اس لئے پسند کرتے تھے کہ اصحاب مشاہدہ اور اہل حضور کے اموال میں اس سے ترقی ہوتی ہے۔ عالم ملکوت کا کشف ہو جاتا ہے اور عالم جبروت کے طرح طرح کے علوم روشن ہو جاتے ہیں عجیب عجیب حکمتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ نے جن نعمتوں کو ان کے مقدر اور نصیب میں مقرر کر رکھا ہے۔ ان غیبی نعمتوں کی اطلاع ہو جاتی ہے اور اہل ریا سنت و مجاہدہ کو اس سے آرام و سکون ملتا ہے۔ اسی لئے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے کی رسول اللہ نے ممانعت فرمائی ہے تاکہ نہ پانہ روز کے ورد و وظیفہ والے ان اوقات میں کچھ آرام حاصل کر لیں۔

اسی طرح نماز شب کے درمیان (یعنی ہر دو رکعتوں کے بعد) کچھ جلوس کر کے فضل بکرتا مستحب ہے اور اس جلوس میں سوجا بھان اللہ پڑھے تاکہ نماز کے لئے قوت حاصل ہو اور اعضا کو سکون مل جائے طبیعت کی تھکان دور ہو جائے اور تہجد و صلوٰۃ کا شوق قائم رہے۔ ہمارا یہ قول اس آیت (کے حکم) میں داخل ہے۔ اللہ نے فرمایا: مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَابْدَأِ الزُّجُومِ رات کے کچھ حصہ میں اللہ کی پاکی بیان اور ستاروں کے رخ پھرنے کے وقت بھی۔ دوسری آیت میں اَوْبَارَ الشَّجُورِ آیا ہے یعنی نماز کے پیچھے

فصل۔ اگر نیند یا دوسرے کام کی وجہ سے رات کی نماز فوت ہوگئی ہو اور طلوع آفتاب سے زوال تک اس کی قضا پھیر لی ہو تو رات میں وقت پر ادا کرنے والے کی طرح ہو جائیگا۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بواسطہ عبد اللہ بن غنم حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہؐ فرما رہے تھے ظہر سے پہلے زوال کے بعد کی چار رکعتوں کا شمار سحر کی رکعتوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ سے حدیث کے دوسرے الفاظ اس طرح مروی ہیں حضور اقدسؐ نے فرمایا جو شخص اپنے رات کے وظیفہ کو ادا کئے بغیر اسوتا رہا یا بھول گیا۔ پھر نماز فجر سے نماز ظہر تک اس کو پڑھ لیا۔ تو گویا اس نے رات ہی میں پڑھا۔

بعض مدعا قول ہے۔ آل رسول اللہؐ کا اس پر اتفاق رائے ہے کہ جس نے فوت شدہ نماز شب زوال سے پہلے پڑھ لی تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ جیسے رات کو بر وقت پڑھنے والا لیکن اگر زوال سے پہلے نہ پڑھ سکے تو ظہر و عصر کے درمیان پڑھ لے۔

اللہ نے فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَنۡ يَذَّكَّرُ أَوْ أَرَادَ تَشْكُرُ ۚ بے شک اللہ نے رات اور دن کو باہم ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے۔ ہر ایک فضیلت میں دوسرے کا قائم مقام ہے۔

فصل - اس تمام بیان کا حاصل یہ ہے کہ وظائف شب پانچ ہیں۔ ۱۔ مغرب و عشا کے درمیان ۲۔ عشا کی نماز کے بعد سوتے وقت تک ۳۔ وسط شب میں ۴۔ رات کے آخر تہائی حصہ میں ۵۔ سحر کے آخری حصہ میں یعنی فجر صادق نکلنے سے پہلے۔ یہ پانچوں وقت صرف قرأت قرآن۔ استغفار۔ مراقبہ اور غیرت اندوزی کا ہے۔ نماز کا نہیں ہے کیونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں نماز کے اندر فجر نکل آئے حالانکہ اس وقت نماز کی مانعت آئی ہے اسی لئے نماز شب دو رکعت کر کے ہے۔ اگر فجر نکلنے کا اندیشہ ہو۔ تو ایک رکعت پڑھ لو اس رکعت (کے ملنے) سے گزشتہ نماز وتر ہو جائے گی۔ ہاں اگر سونے کی وجہ سے وتر اور وظیفہ (نماز تہجد) سب کچھ رہ گیا ہو تو اس وقت (یعنی طلوع فجر کے وقت) چڑھ لے۔ وتر کے بیان میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

فصل - دن کے وظائف پانچ ہیں۔ ۱۔ صبح صادق نکلنے سے طلوع آفتاب تک ۲۔ اشراق کی نماز اور اس کے منقحات۔ زوال تک ۳۔ زوال کے بعد چار رکعتیں اچھی طرح قرأت کر کے ایک سلام کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ۴۔ ظہر و عصر کے درمیان ۵۔ عصر کے بعد غروب تک

فصل ۶

دن کا پہلا وظیفہ

فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک (جاء نماز پر) بیٹھا رہنا مستحب ہے۔ اس وقت اللہ کی یاد کرے۔ خواہ قرآن کی تلاوت کرے یا تسبیح پڑھے یا مراقبہ اور قلبی غور و فکر کرے یا کسی کو تعلیم دے یا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے۔ یہی حکم عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے کیونکہ ان دونوں وقتوں میں نفلی نماز کی مانعت ہے۔

ابونصر نے اپنے والد کی روایت سے بیان کیا از ابو علی اسماعیل بن محمد بن اسماعیل خطی از محمد بن یعقوب از حدیث بن خالد قیس از حماد بن سلمہ از علی بن زید از شعبی از حضرت ابی امامہ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھا میں ذکر خدا کرتا رہوں اور تکبیر تہلیل میں مشغول رہوں تو مجھے یہ عمل دو ہر دے آزاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے اور نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک اگر ذکر خدا کرتا رہوں تو اولاد اسماعیل میں سے چار ہر دے آزاد کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رزق کی طلب سے مت سوچاؤ۔

دغافل نہ رہو حضرت انس سے اس حدیث کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا جب نماز فجر پڑھ چکو تو ۳۳ بار الحمد للہ اور سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اکبر پڑھا کرو۔ دوسری حدیث میں ہے ۳۳ بار سبحان اللہ۔ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر اور آخر میں کہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ كَلَّا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ سَيِّدُ الْخَيْرِ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طرح عصر کے بعد اور سوتے وقت بھی کرے۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد
 بروایت عروہ بن زبیر بیان کیا۔ عروہ نے کہا میں نے خود سنا حضور فرما رہے تھے۔ راہ خدا میں (جہاد کے لئے) صبح یا شام
 کو نکلنا دنیا اور کائنات دنیا سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جس میں جہاد کی استطاعت نہ ہو۔ فرمایا
 مغرب کی نماز پڑھ کر جو شخص بیٹھا وہیں اللہ کی یاد کرتا رہے۔ یہاں تک کہ عشا کی نماز پڑھ لے۔ اس کا یہ بیٹھا راہ خدا
 میں شام کو نکلنے کی طرح ہے اور جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو یہ فعل راہ خدا میں
 صبح کو نکلنے کی طرح ہوگا۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے حضرت ابوامامہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد
 فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ يُخَيَّرُ
 وَمِيمَاتٍ يَبْدُو الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اللہ اس کے لئے دس میکیاں لکھ دیتا ہے۔ اس کے دس گناہ
 مٹا دیتا ہے اس کے درجے اونچے کر دیتا ہے اور دس پردوں (کو آزاد کرنے) کے برابر ان الفاظ کا ثواب اس کو ہوتا ہے۔
 اور شدک کے علاوہ اس روز کا کیا ہوا کوئی گناہ اس کو ضرر نہیں پہنچا لیگا اور جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور امر خدا وندی کے
 موافق منہ دھوتا ہے تو اللہ اس کے وہ تمام گناہ ساقط کر دیتا ہے جن کو اس نے آنکھوں سے دیکھا یا زبان سے بولا ہوتا ہے
 اور امر خدا وندی کے موافق ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ اس کے وہ تمام گناہ ساقط کر دیتا ہے جن کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا
 ہوتا ہے۔ پھر شب سہرا در کافوں پر مسح کرتا ہے۔ تو اس کے وہ تمام گناہ ساقط کر دیتا ہے۔ جو کانوں سے سنے ہوتے ہیں۔ پھر
 امر خدا وندی کے موافق دونوں پاؤں دھوتا ہے۔ تو اللہ وہ تمام گناہ دور کر دیتا ہے جن کی طرف پاؤں سے چلا ہوتا ہے۔ آخر
 نماز کو کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے لئے نماز محض فضیلت (کا سبب) ہوتی ہے۔ جو بندہ یا وضو اللہ کا ذکر کرنے کی حالت میں
 سوچتا ہے تو وقت بیداری جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ راہ خدا میں ایک تیرھ بیٹھا ہے خواہ تیر نشاہ پر لگے یا نہ
 لگے ایک ہر وہ آزاد کرنے کا ثواب اس کو ضرور دیا جاتا ہے جس بندہ کے راہ خدا میں بال سفید ہوتے ہیں۔ اللہ قیامت کے
 دن اس کو نور عطا فرمائے گا جس بندہ نے کوئی برہ آزاد کیا تو دوزخ کی آگ سے ہر عضو کے بچاؤ کے لئے یہ فدیہ ہوگا۔
 ابو نصر نے اپنے باپ کی روایت و اسناد سے حضرت امام جن کا قول نقل کیا ہے۔ کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ فرما
 رہے تھے۔ جو شخص فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کر (وہیں) بیٹھا طلوع آفتاب تک ذکر کرتا رہے اور طلوع آفتاب کے بعد اللہ کی
 حمد کرے اور دو رکعت نماز پڑھ لے تو ہر رکعت کے عوض اللہ اس کو جنت کے اندر دس لاکھ قصر عنایت کریگا۔ ہر قصر میں
 دس لاکھ عوریں ہونگی اور ہر عور کے ساتھ دس لاکھ خادم ہوں گے اور اللہ کے نزدیک وہ اقوابین میں سے ہو جائیگا۔
 نفع نے بروایت حضرا بن عمر بیان کیا کہ رسول اللہ نماز فجر پڑھ کر اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ نماز
 (اشراق کی) ممکن ہو جاتی۔ (یعنی سورج نکل آتا) حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر اسی جگہ اس وقت تک بیٹھا
 رہے کہ اس کے لئے نماز ممکن ہو (سورج نکل آئے) تو اس کی نماز ایسی ہو جائیگی جیسے مقبول حج اور عمرہ۔ اسی لئے حضرت

ابن عمر صبح کی غازی پڑھ کر طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے تھے وہ در پافت کی گئی تو فرمایا میں سات کی پیری کرنی چاہتا ہوں۔ ابو نصر اپنے والد کی روایت و اسناد سے بوساطت عکرمہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھا رہے۔ پھر طلوع آفتاب کے بعد مسلسل چار رکعتیں پڑھے۔ اول رکعت میں سورہ فاتحہ اور تین بار آیت الکرسی اور سات بار قل ہو اللہ۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور دس شمس و صفا (ایک بار) تیسری رکعت سورہ فاتحہ اور واسما والطارق (ایک بار) اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک بار آیت الکرسی اور تین بار قل ہو اللہ پڑھے تو اللہ اس کے پاس ستر فرشتے بھیجے گا۔ ہر آسمان سے دس فرشتے فرشتوں کے پاس بہشتی طباق اور بہشتی رومال ہوں گے۔ طباقوں میں اس نماز کو رکھ کر چڑھا کر لے جائیں گے اور فرشتوں کی جس جماعت کی طرف سے گذریں گے۔ وہ فرشتے اس نماز والے کے لئے استغفار کریں گے جب اللہ کے سامنے وہ خوان رکھ دیئے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بند نے میرے لئے نماز پڑھی اور میری ہی عبادت کی اب از سر نو عمل (پچھلے گناہ) میں نے صاف کر دیئے۔ یہی نماز تشریح ہے۔ اس روایت کی جس میں رسول اللہ نے اللہ کا قول نقل کیا تھا۔ اے ابن آدم شروع دن میں تو میری لئے چار رکعتیں پڑھ۔ آخر دن میں تیرے لئے کافی ہوگا (یعنی تیرے سب کام پورے خود کروں گا) بعض لوگوں نے اس حدیث کو نماز فجر کے فرض و سنت پر محمول کیا ہے۔ مگر صحیح وہ ہے۔ جو ہم نے بیان کیا۔

فصل۔ دوسرا ورد (وظیفہ) چاشت کی نماز صلوٰۃ ادا میں یہی ہے۔ کیا اس نماز کو ہمیشہ پڑھنا چاہئے یا نہیں۔ ہمارے علماء کے اس میں دو قول ہیں (ثبت اور منقہ) اس کی اصل وہ حدیث ہے جو ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے ہم سے بیان کی انجیلی بن ابن کثیر از ابو سلمہ از حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ چاشت کی نماز او ابین کی نماز ہے۔ اسی اسناد سے دوسری حدیث میں آیا ہے حضورؐ نے فرمایا چاشت کی نماز اکثر دادر کی نماز ہوتی تھی (یعنی حضرت داؤد اکثر پڑھا کرتے تھے) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے رسول اللہؐ نے فرمایا۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو ایک نادی پکارے گا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو چاشت کی نماز ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ ان کو جنت کے اندر اللہ کی رحمت سے داخل کرو۔ حضرت عمر بن خطابؓ اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں لوگ فجر کی نماز پڑھ کر چاشت کی نماز کے وقت کا انتظار کرتے تھے اور صلوٰۃ ضحیٰ مسجد میں پڑھتے تھے۔

ضحاک بن قیس کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ ایک زمانہ ہم پر ایسا بھی گذر رہا ہے کہ آیت قُیِّمَتُنْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز وہی ہے جس کو اشراق کی نماز کہا گیا ہے۔

ابن ابی ملیکہ کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے چاشت کے متعلق پوچھا گیا۔ فرمایا اس کا ذکر تو کتاب اللہ میں ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فِی بُیُوتِ اٰذِنِ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرُ فِیْہَا اسْمُہٗ یُسَبِّحُ بِہَا بِالْعُدُوِّ وَالْاَصَالِ۔

معلوم ہوا ہے کہ اس آیت میں ابن عباسؓ کے نزدیک تسبیح غُذَّو سے مراد چاشت کی نماز ہے) حضرت ابن عباس چاشت کی دو رکعتیں پڑھتے تھے لیکن ہمیشہ پابندی نہیں کرتے تھے۔

عکرمہ سے حضرت ابن عباس کی صلوٰۃ ضحیٰ کے متعلق دریافت کیا گیا بولے آپ ایک دن پڑھتے دس دن چھوٹتے تھے ضحیٰ نے کہا صحابہ نماز چاشت کی پابندی کو کر وہ جانتے تھے۔ پڑھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے۔ نہ فرض نماز کی طرح نہ ہو جائے۔

فصل ۷

نماز چاشت کی رکعتوں کی تعداد

چاشت کی کم سے دو رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہیں اور وسط آٹھ ہیں۔ دو رکعتوں کے متعلق ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بساطت عبد اللہ بن بریدہ حضرت بریدہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ آدمی میں تین سو ساٹھ چڑیں۔ روزانہ ہر چوڑ کا صدقہ دینا واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی طاقت کس میں ہے۔ فرمایا ناک کی ریش اگر مسجد میں دیکھ لے تو اس پر مٹی ڈال دے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستہ سے ہٹا دے۔ اگر ایسا نہ کرے تو چاشت کی دو رکعتیں اس کے لئے کافی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے۔ مجھے میرے خلیل ابوالقاسمؓ علیہ السلام نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی تھی۔ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ ہر چہینہ میں تین دن کے روزے رکھنا اور چاشت کی دو رکعتیں پڑھنا۔ نماز چاشت کی چار رکعتیں بھی روایت میں آئی ہیں۔ ایک روایت تو وہ ہے جو عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً نقل کی ہے دوسری حدیث معاذہ نے حضرت عائشہؓ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہؐ نے چاشت کی نماز کی چار پڑھیں پھر چھ پڑھیں جمید الطویل کی روایت ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا۔ رسول اللہؐ چاشت کی چھ رکعتیں پڑھتے تھے۔ پھر آٹھ پڑھتے تھے۔ عکرمہ بن خالد نے حضرت ام انیث بنت ابی طالب کے حوالے سے نقل کیا کہ رسول اللہ جب فتح مکہ کے وقت تشریف لائے تو مکہ کے ہلالی جانب فروکش ہوئے اور آٹھ رکعتیں پڑھیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ یہ نماز کیسی ہے فرمایا چاشت کی۔ احمد بن حنبل نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اور علماء کے نزدیک مختار کا قول بھی آٹھ رکعتوں والا ہے۔ ابوسمید ہذرمیؓ نے رسول اللہؐ سے اسی طرح نقل کیا ہے حضرت عائشہؓ نے بھی چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھیں۔ قاسم بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھتی تھیں اور طویل پڑھتی تھیں اور پڑھتے وقت دروازہ بند رکھتی تھیں۔ اگر دس رکعتیں پڑھنا پسند کرے تو دس پڑھ لے اس کے بعد بارہ رکعت رکھ کر روایت آئی ہے اور یہی اصل ہے۔ ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا۔ از حمزہ بن موسیٰ بن انسؓ بن مالک از ابن انسؓ برادر موسیٰ از حضرت انسؓ بن مالک حمزہ۔ میں نے رسول اللہؐ کو فرماتے سنا جو چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھ لے گا اللہ جنت کے اندر اس کے لئے سونے کا

محل بنا دیگا۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا کہ حضرت ام حبیبہؓ نے فرمایا رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص بارہ رکعتیں دن کی پڑھ لے گا۔ اللہ اس کے لئے جنت میں مکان بنا دے گا۔

ابو نصر اپنے والد کی روایت و اسناد سے بواسطت ابراہیم از پدر ابراہیم۔ حضرت ابو ذر کا قول نقل کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ ابو ذر دن کے بارہ گھنٹے ہیں تم ہر گھنٹہ کے ایک رکوع اور دو سجدے شمار کر رکھو۔ ان گھنٹوں کے اندر تم سے جو گناہ ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے۔ ابو ذر جس نے دو رکعتیں پڑھ لیں وہ غفلوں میں سے نہ ہوگا اور جس نے چار پڑھ لیں اس کا نام ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور جس نے چھ پڑھ لیں اس کو سوا شرک کے اور کوئی گناہ نہیں پہنچے گا اور جس نے بارہ رکعتیں پڑھ لیں اس کے لئے جنت میں مکان بنایا جائیگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ کیا ایک جایا لگ لگ (پڑھی جائیں) فرمایا تیرے لئے کوئی ہرج نہیں جس طرح پڑھ لے۔

فصل ۸

دن کی نماز کا وقت

دن کی نماز کے دو وقت ہیں ایک جائز دوسرا مستحب۔ جائز تو طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے اور مستحب وہ وقت ہے کہ زوال کے قریب جب اونٹ کے بچوں کے پانودل ریت سے اتپنے لگیں۔ اس وقت کے مستحب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے مسجد قبا میں لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھ کر فرمایا یہ لوگ واقف ہیں کہ یہ نماز اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں افضل ہے کیونکہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اداہین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچوں کے پانودل تپنے لگیں۔

زوال کے بعد اس نماز کا جواز اس روایت سے ثابت ہوتا ہے جس کے راوی حضرت عوف بن مالک ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا وسط آسمان سے سورج ڈھل جائے تو نماز چاشت (سُبْحَت) کا وقت ہے۔ یہ نماز مُحِبَّتِین (عاجزی کا اظہار کرنے والوں) کی ہے۔ اس کو سخت گرمی میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر کسی نے پہلے نہ پڑھی ہو تو ظہر کے بعد قضا پھر لینا مستحب ہے۔

فصل ۹

چاشت کی نماز میں کونسی صورتیں پڑھی جائیں

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز سورہ الشمس وضحیٰ اور الضحیٰ سے ہونی چاہئے۔ عمرو بن شعیب نے بروایت شعیب اور شعیب نے اپنے باپ کی وساطت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا

جو شخص چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی ایک بار اور قل ہو اللہ احد تین بار تو آسمان سے ستر فرشتے اتریں گے جن کے پاس سفید کاغذ اور نوری قلم ہوں گے اور اس نمازی کی نیکیاں صورت پھونکنے کے دن تک لکھتے رہیں گے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے آئیں گے ہر فرشتہ کے پاس خلعت اور ہدیہ ہوگا اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے۔ قبر والے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو تو امن پانے والوں میں سے ہے۔

فصل۔ بعض صحابہ نے نماز چاشت کا انکار کیا ہے۔ منجملہ دیگر روایات کے ایک روایت وہ ہے جس کے ناقل ہمارے علماء میں سے ابن منادی ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا۔ جب سے میں اسلام لایا ہوں بغیر طواف بیت اللہ کے میں نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی یہ یقیناً بدعت ہے۔ مگر اچھی بدعت ہے لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتوں میں بہت اچھی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ چاشت کی نماز کے متعلق فرماتے تھے اللہ کے بند و لوگوں پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو اللہ نے اُن پر نہ ڈالا ہو اگر تم کو ایسا کرنا ہی ہے (چاشت کی نماز پڑھنی ہی ہے) تو اپنے گھروں میں پڑھا کر دو۔

ان تمام اقوال سے صلوٰۃ چاشت کی ان فضائل کی تردید نہیں ہوتی جن کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان بزرگوں کا مقصد یہ تھا کہ چاشت کی نماز فرض نماز کی طرح نہ ہو جائے کہ لوگ اس کے واجب ہونے کا عقیدہ رکھنے لگیں اور تمام لوگ عبادت کے لئے چست رہنے میں برابر نہیں ہیں اس لئے ان بزرگوں نے عام لوگوں کا بوجھ ہلکا کرنا اور طاعت کو آسان کر دینا چاہا۔ اسی لئے حضرت عقبان بن مالک کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے اپنے گھر کے اندر چاشت کی نماز پڑھی اور صحابہؓ نے آپؐ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی۔ اور حضرت عائشہؓ جب چاشت کی نماز پڑھنا چاہتی تھیں تو دروازہ بند کر لیتی تھیں اور حضرت ابن عباسؓ ایک دن پڑھتے تو دس دن چھوڑتے تھے۔

فصل۔ تیسرا وظیفہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے حضرت ام حبیبہؓ کا قول بیان کیا کہ جو شخص ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھتا ہے۔ اللہ دو رخ کے لئے اس کے گوشت کو حرام کر دیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ زوال کے بعد ظہر کی نماز ہونے تک آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس وقت دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے عبادت و دعا اور ذکر الہی کا التزام اس وقت مستحب ہے حضرت ابو یوسفؒ انصاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہؐ ظہر سے پہلے چار رکعتیں ہمیشہ پڑھتے تھے وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا۔ سورج ڈھلنے پر جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور (ظہر کی) نماز ہونے تک بند نہیں کئے جاتے اس لئے میں (اس نماز کو ظہر سے) پہلے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔

حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ کس نماز کی پابندی رسول اللہؐ زیادہ مرغوب تھی۔ فرمایا رسول اللہؐ ظہر (کی نماز) سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ جن میں قیام طویل اور رکوع سجود اچھی طرح کرتے تھے۔

فصل - چوتھا وظیفہ ظہر اور عصر کے درمیان کی نماز ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد کی روایت سے بیان کیا۔ از عمر بن احمد از عبد اللہ بن محمد از صالح بن مالک از جعفر بن عمر از یونس بن ابی عمرہ از عطاء از حضرت ابن عباسؓ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ظہر اور عصر کے درمیان فی وقت کو زندہ رکھا اللہ اس کے دل کو اس روز زندہ رکھیکا۔ جب دل مرجائے گا۔ حضرت ابن عمر ظہر و عصر کے درمیان فی وقت کو زندہ رکھتے تھے یعنی نماز پڑھتے تھے۔ ابراہیم نخعی نے فرمایا۔ علما مغرب اور عشا کے درمیان اور ظہر و عصر کے درمیان والی نماز کو نماز شب کے مشابہ قرار دیتے تھے اور بہت سے عبادت گزاران نمازوں کے عادی تھے۔ ظہر و عصر کے درمیان اپنے وظیفہ (یعنی نمازیں) پڑھتے تھے اور اس وقت ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ سے رشتہ جوڑ لیتے تھے۔ یہ وقت اللہ سے خلوت کرنے کا ہے۔ اس وقت نماز غفلت کو دور کرنے والی ہے۔ ظہر و عصر کے درمیان مسجد میں نماز اور ذکر کے لئے بیٹھا رہنا مستحب ہے۔ تاکہ اعتکاف اور انتظار نماز و دنوں ہو جائیں سلف کا یہی طریقہ تھا۔ لیکن اگر زوال سے پہلے نیند نہ ہوئی ہو تو اس وقت سو جائے تاکہ آئندہ رات کو نماز پڑھنے کی طاقت ہو جائے۔ دوپہر سے پہلے سونا تو گزشتہ رات کی بیداری کی وجہ سے ہوتا ہے اور زوال کے بعد سونا آنے والی رات کے لئے ہوتا ہے۔ آٹھ گھنٹے سے زیادہ سونا مستحب نہیں کہتے ہیں کہ اگر نیند اس سے کم ہوگی تو انتظام جسمانی میں اضطراب پیدا ہو جائیگا۔ نیند سے بدن کو قوت اور راحت حاصل ہوتی ہے

ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بواسطت سہل بن عبد اللہ بنحو الہ عبد اللہ حضرت ابو ہریرہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر روز بارہ رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کے اندر مکان بنا دیتا ہے فجر سے پہلے دو رکعت ظہر سے پہلے چار رکعت ظہر کے بعد دو رکعت عصر سے پہلے دو رکعت اور مغرب کے بعد دو رکعت دکل بارہ) سعید بن مسیب نے حضرت عائشہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نمازی عصر سے پہلے برابر چار رکعت پڑھتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ ان کی یقینی منفرت فرمائے گا۔

فصل ۱۰

اوقات مذکورہ میں نوافل کی جامع حدیث

ابو نصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا از حافظ محمد بن احمد از محمد بن بدر حماری از حماد بن مدرک از عثمان بن عبد اللہ شامی از محمد بن ابراہیم از عبد اللہ بن ابی سعید از طاؤس از حضرت ابن عباسؓ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کی نماز کے بعد کسی سے کلام کئے بغیر چار رکعتیں پڑھیں اس کی یہ نماز عظیم میں اٹھالی جائیگی اور اس کا مرتبہ ایسا ہوگا جیسے کسی نے شب قدر مسجد اقصیٰ میں پالی۔ اودھی رات قیام سے یہ نماز بہتر ہے اور

جس نے عشا کے بعد چار رکعتیں پڑھیں اس کا مرتبہ ایسا ہوگا۔ جیسے کسی نے مسجد حرام یعنی کعبہ میں شب قدر پائی اور جو ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد چار پڑھتا ہے۔ اللہ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتا ہے اور جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لئے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔

نافع نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا فجر کی دو رکعتیں دنیا اور کائنات دنیا سے مجھے زیادہ مرغوب ہیں۔ ابونصر نے اپنے والد کی روایت و اسناد سے بیان کیا کہ حضرت علیؓ سے رسول اللہؐ کی نفل نمازوں کے متعلق دریافت کیا گیا فرمایا اس کی کس میں طاقت ہے۔ حضورؐ ٹھہرے رہتے تھے اس وقت تک کہ آفتاب جتنا دائیں جانب ہوتا اتنا ہی بائیں طرف ہوتا تو عصر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے اور سورج دائیں بائیں برابر ہوتا۔ تو ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد (وقت کافی ہوتا) تو ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد دو اور عصر کے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ حاصل کلام یہ کہ اذان و اقامت کے درمیانی وقت میں نماز و دعا اور بارگاہ الہی میں زاری کرنے کو بندہ غنیمت سمجھے اس وقت دعا قبول ہونے کی امید ہے۔

فصل ۱۱

پانچواں وظیفہ

عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک تسبیح تہلیل استغفار اللہ کی حکومت کا بغور مطالعہ (مراقبہ) تلاوت کلام اللہ غرض ذکر الہی کرنا چاہئے۔ اس وقت نفل نماز کی ممانعت ہے۔

غروب سے پہلے و شمس و ضحیٰ اور واللیل اذ ایغشیٰ اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دن کو ختم کرے اور رات کا آغاز تلاوت قرآن اور تَعَوُّذ (اعوذ باللہ یا سورہ فلق اور سورہ ناس) سے کرے۔

حسن کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے رحمت خداوندی کے تذکرہ کے دوران میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اے ابن آدم فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اور عصر کی نماز کے بعد گھڑی پھر میری یاد کر لیا کریں ان دونوں اوقات کے درمیان دینی دن بھر تیرے کاموں کو انجام دوں گا۔

باب

پنج گانہ نمازیں۔ ان کے اوقات سنتیں بہر نماز فضائل

فصل فرض نمازیں پانچ ہیں۔ فجر کی دو رکعتیں۔ ظہر کی چار۔ عصر کی چار۔ مغرب کی تین۔ عشا کی چار۔ کل سترہ رکعتیں ہیں۔ شب معراج میں پچاس وقت کی نماز فرض کی گئی تھی۔ پھر نو ماہ پچاس کی پانچ کر دی گئیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ بوجھ مد کا کرنا اور باقی میں ساقط کر دہ کے مقابلہ میں سہولت پیدا کر دینا ظاہر ہی ہے جس طرح شرع میں دس کافروں کے مقابلہ میں ایک مومن کا (میدان جہاد میں) جہاد ہونا فرض تھا۔ پھر اس حکم کو ساقط کر دیا اور دو کافروں کے مقابلہ میں ایک مومن کا ثابت قدم رہنا ضروری قرار دیا گیا۔ یا جس طرح رمضان کی راتوں میں سو کر اٹھنے کے بعد کھانا پینا اور عورتوں سے قربت کرنا حرام تھا۔ پھر اس حرمت کو ساقط کر دیا اور رمضان کی تمام راتوں میں فجر صادق تک کھلنے پینے (وغیرہ) کی اجازت دیدی اور فرمایا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْمَخِيطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْمَخِيطِ الْاَسْوَدِ۔

فصل نفس نماز کے وجوب کی دلیل یہ آیت ہے وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اوقات صلاۃ کا بیان چند آیات اور احادیث میں آیا ہے۔ آیات یہ ہیں اللہ نے فرمایا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللہ کی پاکی بیان کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت اور پچھلے پہر اور دوپہر کے وقت۔ شام سے مراد ہے مغرب و عشا اور صبح سے مراد فجر اور پچھلے پہر سے عصر اور دوپہر سے ظہر۔ دوسری آیت میں فرمایا۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا مسلمانوں پر نماز جو وقت مقرر فرض ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ نماز قائم کرو دن کے دونوں طرف اور رات کے کچھ اوقات میں ایک اور آیت ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ نماز قائم کرو آفتاب ڈوبنے پر۔ وُلُوكَ کا ترجمہ زوال بھی کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں آیا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْحَمُونَ۔ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرو سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح بیان کرو اور دن کے کناروں پر بھی۔ تاکہ تم کو صلاۃ کی حاصل ہو۔ قتادہ نے فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز غروب سے پہلے یعنی عصر کی نماز غروب سے پہلے یعنی عصر کی نماز۔ اوقات شب میں یعنی مغرب اور عشا کی نمازیں۔ دن کے کناروں پر یعنی ظہر کی نماز۔ منجملہ احادیث کے حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کے بعد جبریل نے میری امامت کی۔ سورج ڈھلے جب سایہ تسبیح برابر تھا۔ مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر جب ہر چیز کا سایہ اُس کی شکل ہو گیا۔ تو عصر

نماز پڑھائی۔ پھر روزہ کے افطار کے وقت مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر شفق چھپ گئی تو عشا کی نماز پڑھائی۔ پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ رکھنے والے کے لئے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے روزے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دوگنا ہو گیا اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار افطار کرتا ہے۔ پھر عشا کی نماز ایک تہائی رات گئے پڑھائی۔ پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب اچال پھیل گیا۔ پھر میری طرف رخ کر کے کہا۔ محمد یہ اوقات صلوٰۃ آپ سے پہلے پیغمبروں کے ہیں اور ان دونوں وقتوں کے درمیان (نماز کا) وقت ہے۔ یہ حدیث اوقات کی حد بندی کی اصل ہے اس سلسلہ کی اور احادیث بھی ہیں جو اسی حدیث کی ہم معنی ہیں۔ اس لئے ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

فصل ۱

یہ نمازیں رسول اللہ سے پہلے کس کس پیغمبر نے پڑھیں؟

بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایک انصاری نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی۔ فرمایا آدم۔ نہ سب سے پہلے پڑھی اور ظہر کی نماز ابراہیم نے سب سے پہلے پڑھی جب نردود کی آگ سے اللہ نے ان کو نجات دی تھی۔ اور عصر کی نماز یعقوبؑ نے سب سے پہلے پڑھی۔ جب جبرائیلؑ نے ان کو یوسفؑ کی اطلاع دی تھی۔ اور مغرب کی نماز داؤدؑ نے سب سے پہلے پڑھی جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی اور عشا کی نماز سب سے پہلے یونسؑ بن مثنیٰ نے پڑھی جب اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو ایسی حالت میں نکالا۔ جیسے مرغی کا چوزہ بغیر پردوں کا ہوتا ہے اور جبرائیلؑ نے اکراؑن سے کہا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے تجھ سے شرم آتی ہے کہ دار دنیا میں کس طرح میں نے تجھے دکھ دیا۔ کیا تو مجھ سے راضی ہے۔ یونسؑ نے فوراً کھڑے ہو کر چار رکعت نماز پڑھی اور کہا بلاشبہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ بلاشبہ میں اپنے رب سے خوش ہوں۔

فصل ۲۔ رسول اللہ پر سب سے پہلے فجر اور مغرب کی نماز واجب ہوئی تھی اور اسی کو ادا کرنے کا حکم ہوا تھا آیت **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْأَنْجَارِ** کا یہی مطلب ہے۔ پھر جب شب معراج میں حضورؐ کو معراج ہوئی تو پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ دن کی نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر کی ہے۔ علامہ نے دن کی نمازوں میں سب سے پہلے جو ظہر کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ صرف سنت کی پیروی میں ہے۔ کیونکہ **أَقْبَنِي جِبْرِئِيلُ عَبْدًا لَبِيتَ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ** میں ظہر کے وقت کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ دن کی نمازوں میں ظہر کی نماز پہلے فرض ہوئی تھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدمؑ نے پڑھی تھی اور آپ انسانوں میں سب سے پہلے بنی تھے جن کو اس میں پڑھایا گیا اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز ہی سب سے پہلے فرض کی گئی۔

فصل ۲

نماز فجر کا وقت

فجر کا اول وقت وہ ہے جب فجر صادق کی پو پھٹکا انتہائی مشرق میں پھیل کر قبدہ کی طرف پیچھے کی جانب جاتی ہے یہاں تک کہ اونچی ہو کر سارے افق پر چھا جاتی ہے۔ پھر پہاڑوں اور اونچے مکانوں کی چوٹیوں پر پھیل جاتی ہے اور فجر کا آخری وقت وہ کھلا ہوا آجلا ہے۔ نماز کا سلام پھیرتے ہی سورج کا کنارہ برآمد ہو جائے۔ ان دونوں حدود کے درمیان وسیع وقت ہے۔ فجر کی نماز کو صبح کی نماز یا فجر کی نماز کہنا مستحب ہے۔ صلاۃ غداۃ نہ کہا جائے کیونکہ اللہ **وَقُرْ اِنَّ الْفَجْرَ (نماز فجر) اِنَّ خُرْ اِنَّ الْفَجْرَ (نماز فجر) کَانَ مَشْهُودًا۔** فرمایا ہے یعنی فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لئے فجر کی نماز رات والے فرشتوں کے صحیفہ میں بھی لکھ لی جاتی ہے اور دن والے فرشتوں کے جبر میں بھی مکمل ابتدائی وقت میں جب اندھیرا ہی ہو۔ نماز فجر پڑھنا افضل ہے۔ ہمارے قول کی دلیل حضرت عائشہ کا وہ قول ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں عورتیں اگر حضور کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھیں اور چادروں میں لپیٹی ہوئی واپس چلی جاتی تھیں اور صبح کے اندھیرے میں ان کو کوئی شناخت بھی نہیں کرتا تھا۔

ہمارے امام احمد بن حنبل سے ایک اور قول بھی منقول ہے کہ مقتدیوں کے حال کو دیکھنا چاہئے اگر مقتدی روشنی پھیلنے کے بعد آتے ہیں تو غیب روشنی پھیلے نماز پڑھنی افضل ہے تاکہ جماعت زیادہ ہو جائے اور ثواب بڑھ جائے۔ فجر اول صبح کاذب (قابل لحاظ نہیں ہے اس کے طلوع سے نہ کسی حکم کا وجوب ہوتا ہے نہ کسی چیز کی ممانعت حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ فجریں دو ہوتی ہیں جس فجر کی وجہ سے نماز فجر درست اور (روزہ رکھنے والے کے لئے) کھانا پینا ممنوع ہو جاتا ہے۔ وہ وہی ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جاتی ہے یہی (صائم کے لئے کھانا پینا) حرام کر دیتی ہے۔ بعض علماء نے دونوں فجروں کے احوال اور حدود بیان کئے ہیں کہ پانچویں زمین (روئے زمین کی بالائی سطح سے نیچے تیسرا طبقہ) کی آڑ سے جب سورج اوپر کو اٹھتا ہے تو اس کی پیش رو کرنیں وسط آسمان پر ضیا انگن ہوتی ہیں اور فجر اول جتنی دیر باقی رہتی ہے اتنی ہی دیر تک باقی رہتی ہیں۔ آسمان پر یہ روشنی رات کے آخری تہائی حصہ میں پیدا ہوتی ہے یہی فجر کاذب ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر سیاہی لوٹ کر آجاتی ہے۔ کیونکہ آفتاب اس حصہ آسمان میں ڈوب جاتا ہے جو بچلا اور جھکا ہوا ہے یعنی زمین کے اوپر رہنے والوں کو وہ حصہ نظر نہیں آتا (چھٹی زمین یعنی اس مسکوۃ زمین کے نیچے دوسرا طبقہ) سورج اور روشنی کے درمیان آڑ بن جاتی ہے۔ اس لئے آسمان پر جو روشنی نمودار تھی وہ جاتی رہتی ہے۔ فجر ثانی (صبح صادق) سورج کی شفق پھٹ کر نکلنے کو کہتے ہیں سورج کی اول شفق اس سفیدی کے ظہور کا نام ہے جس کے نیچے دوسری شفق یعنی سرخی ہوتی ہے یہی سرخی آخر رات کے وقت سورج کی کرنوں کا اولین پیش خیمہ

ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورج کی ٹکیہ برآمد ہو جاتی ہے۔ سورج جب اس ساتویں زمین (مسکونہ) کی سطح پر تو افق سے ہوتا ہے اور اس کی آسمان کے دامن مینی نیچے والے آسمان سے (جو اس زمین پر رہنے والوں کو نظر نہیں آتا) پھوٹ کر نکلتی ہیں تو پہاڑوں سمندر والوں اور اپنے ملکوں پر چھا جاتی ہیں اور وسط آسمان تک عرض میں پھیل جاتی ہیں۔ اول فجر کی شاعیں طول میں پھیلتی ہیں اور یہ شاعیں عرض میں پھیلتی ہیں اور اس طرح پھیل کر سارے افق میں منتشر ہو جاتی ہیں۔ سورج کی دو شفقتیں ہوتی ہیں۔ ایک طلوع کے وقت دوسری غروب کے وقت۔

فصل۔ سورج ڈھلنے پر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کا آخر وقت وہ ہوتا ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے اول وقت میں ظہر پڑھنا افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لئے جانا چاہتا ہو اور سخت گرمی یا ابر ہو تو اس کے لئے تاخیر افضل ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ ظہر کی نماز خنکی میں پڑھو۔ گرمی کی شدت جہنم کی لپیٹ سے ہوتی ہے دوسری روایت حضرت بلال کی ہے حضرت بلالؓ نے فرمایا میں نے ظہر کی نماز (تیار ہونے) کی حضور کو اطلاع دی۔ فرمایا خنکی ہونے دے۔ دیر کے بعد میں نے دوبارہ اطلاع دی فرمایا خنکی ہونے دے۔ تیسری بار میں نے اطلاع دی تب بھی فرمایا ٹھنڈک ہونے دے۔ یہاں تک کٹیوں کے سائے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی لپیٹ سے ہے گرمی سخت ہو تو ٹھنڈک ہونے دیا کرو۔

زوال کی شناخت کا بیان

سورج زوال سے پہلے ٹھہرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ذرا بھی ڈھل جائے تو یہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سورج تسبیح برابر ڈھل جائے۔ تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت آخر ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی شناخت چاہتے ہو تو سایہ کی پیمائش کرو۔ کوئی ستون کھڑا کرو یا خود سیدھے کسی ٹھیک ہموار زمین میں کھڑے ہو جاؤ۔ جہاں تک سایہ پڑ رہا ہو اس پر نشان لگا دو۔ کوئی لکیر کھینچ دو۔ پھر سایہ کے گھٹاؤ بڑھاؤ کو دیکھو۔ اگر سایہ کم ہو جائے۔ تو سمجھ لو ابھی زوال نہیں ہوا اگر سایہ گھٹتا بڑھتا نہ ہو ٹھہرا ہوا ہو تو یہ ٹھیک نصف النہار ہے۔ اس وقت نماز درست نہیں ہے اگر سایہ کچھ بڑھنے لگے تو سمجھ لو سورج ڈھل گیا۔ اب مقررہ نشان یا کھینچی ہوئی لکیر سے آگے سایہ کو دیکھو۔ اب اگر اصل سایہ سے ایک مثل آگے بڑھ جائے تو یہ آخر وقت ظہر ہے اور ایک مثل سے کچھ بھی بڑھ جائے تو اول وقت عصر ہو جائیگا۔ پھر اگر سایہ کا طول اتنا ہی اور بڑھ جائے یعنی اصل سایہ کے دو مثل ہو جائے تو عصر کا آخر وقت ہو گا۔ اس کے آگے غروب تک صرف ضرورت (مجبوری) کا وقت ہے۔ اسی طرح اگر تم خود دھوپ میں سیدھے ٹھیک ہموار زمین میں کھڑے ہو جاؤ تو جہاں تک سایہ پڑ رہا ہو اس پر نشان لگا دو۔ اس نشان سے آگے اگر یہ سایہ نکل جائے تو زوال ہو گیا۔ نشان سے کم ہو تو قبل زوال کا وقت ہے۔ نشان پر ٹھہر گیا نہ گھٹا نہ بڑھا تو یہ وقت توقف ہے۔

تمہارے قیام اور طول کی شناخت اس طرح ہوگی کہ جتنی زمین پر تم کھڑے ہو گے اس کو چھوڑ کر تمہارا طول سات قدم کے برابر ہوگا۔ اگر تم سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور پیچھے سایہ کی انتہا یعنی سات قدم پر تم کسی سے نشان بنو دو۔ اب ایڑی سے اس نشان تک سایہ اصلی کے سوا سات قدم مسافت ہو تو یہ (ایک مثل ہوا اور) ظہر کا وقت ہے ابھی عصر کا وقت نہیں آیا۔ اگر سات قدم سے سایہ زیادہ ہو گیا تو سمجھ لو کہ عصر کا وقت ہو گیا۔

فصل۔ کوئی ستون قائم کرنا یا قدموں سے مسافت کو ناپنا جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں سردی اور گرمی کے موسم کے اختلاف سے کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ جاڑوں میں سایہ میں زیادتی ہوتی ہے کیونکہ سورج وسط آسمان تک نہیں اٹھتا۔ بلکہ وسط سے بچکر چلتا ہے یوں کہو کہ آسمان کے دامن میں چلتا ہے اور آدمی سے ایک رخ پر ہوتا ہے ٹھیک سر پر نہیں ہوتا اور گرمی کے موسم میں سایہ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ سورج وسط آسمان پر پہنچتا اور ٹھیک سر پر آجاتا ہے افق سے سورج اٹھتا ہے تو سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے۔ پھر جتنا چڑھتا جاتا ہے سایہ گھٹتا جاتا ہے۔ اُٹھتے اُٹھتے جب وسط آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو قیام کی حالت پیدا ہو جاتی ہے (یہی وقت توقف ہے) لیکن رفتار برابر جاری رہتی ہے اور سورج مغرب کی طرف اتر جاتا ہے اور اصل سایہ میں طول شروع ہو جاتا ہے۔ اس نزول کو زوال کہتے ہیں۔ اسی طرح شہروں کے محل وقوع کے اختلاف سے بھی سایہ میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ مگر اور مکہ کی اطراف کی بستیوں میں سورج کا سایہ چھوٹا ہوتا ہے یہاں تک کہ (توقف کے وقت) سایہ بالکل نہیں رہتا۔ اور جو ملک وسط فلک سے دور ہیں۔ جیسے خراسان اور اطراف خراسان وہاں سردی گرمی دونوں میں سایہ لمبا ہے۔ وہاں گرمی کے زمانہ میں سورج کا (اصلی) سایہ اتنا ہوتا ہے۔ جتنا دو مکہ شہروں میں جاڑے کے زمانہ میں۔

فصل ۳

زوال کے وقت سایہ کتنے قدم ہوتا ہے؟

علماء سلف نے ذکر کیا ہے کہ ماہ اسارٹھ میں سایہ دو قدم رہ جاتا ہے تو زوال ہو جاتا ہے اور ماہ پوس میں اکثر آٹھ قدم سایہ ہوتا ہے کہ زوال ہوتا ہے اور کنوار میں پانچ قدم سایہ پر زوال ہوتا ہے اور کار تک میں چھ قدم سایہ پر زوال ہوتا ہے اور اگن میں سات قدم پر اور پوس میں آٹھ قدم پر اس ماہ میں دن بہت ہی چھوٹا اور رات انتہائی حد تک بڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سایہ گھٹتا اور دن بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ ماگھ کے مہینے میں سات قدم پر زوال ہوتا ہے اور چاگن میں چھ قدم پر اور چیت میں پانچ قدم پر اس زمانہ میں دن رات برابر ہوتے ہیں۔ پھر چیت میں زوال چار قدم پر ہوتا ہے اور صبیحہ میں تین قدم پر اور اسارٹھ میں دو قدم پر۔ یہ زمانہ دن کے انتہائی طول اور رات کے آخری حد تک چھوٹے

ہونے کا ہوتا ہے اور کم ترین سایہ (اصلی) پر سورج کا زوال ہوتا ہے۔ دن ۱۵ گھنٹے کا اور رات نو گھنٹے کی ہوتی ہے۔ ساون میں زوال تین قدم سایہ پر اور بھاؤں میں چار قدم پر اور کنوار میں پانچ قدم پر ہوتا ہے اس زمانہ میں رات دن برابر ہوتے ہیں نسیان ثدی کا قول مردی ہے کہ آفتاب کا زوال زیادہ سے زیادہ سات قدم پر اور کم سے کم ایک قدم پر ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہم ظہر کی نماز ہم گرمی کے موسم میں تین قدم سے پانچ قدم تک سایہ ہونے کے وقت پڑھتے تھے اور سردی کے زمانہ میں پانچ قدم سایہ ہونے پر۔

فصل بعض علما نے سایہ کے گھٹنے بڑھنے کی ایک اور صورت بیان کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ صیٹھ کی ۱۹ تاریخ کو

انسان ہو یا کوئی اور چیز سب کا اصلی سایہ تین قدم ہوتا ہے اور اسی پر زوال ہوتا ہے کیونکہ اس دن سورج کا زوال ہر چیز کے ۳ حصوں پر ہوتا ہے۔ پھر سایہ گھٹنے لگتا ہے۔ آخر ۱۹ ساڑھ کو دن انتہائی لمبا اور رات انتہائی چھوٹی ہو جاتی ہے۔

اور آفتاب کا زوال اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا سایہ آدھا قدم رہ جاتا ہے۔ پھر سایہ بڑھنے لگتا ہے۔ ہر ۳۶ دن گزرنے پر سایہ ایک قدم بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ۱۹ کنوار کو رات دن برابر ہو جاتے ہیں اور زوال آفتاب تین قدم سایہ پر ہوتا ہے پھر

سایہ بڑھتا رہتا ہے اور پھر چودہ دن گزرنے پر سایہ ایک قدم بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ۱۹ پوس کو رات انتہائی لمبی اور دن انتہائی چھوٹا ہوتا ہے اور زوال ساڑھ سے سات قدم پر ہوتا ہے۔ یہ مسافت زوال کے لئے سب سے بڑی ہے۔ اس کے بعد ہر چودہ

دن میں سایہ ایک قدم بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ۱۹ چیت کو رات دن برابر ہوتے ہیں اور زوال تین قدم سایہ پر ہوتا ہے۔ اس وقت آفتاب موسم گرما میں داخل ہو جاتا ہے (گویا گرمی اور برسات میں ہر ۳۶ دن میں سایہ ایک قدم بڑھ جاتا ہے اور

بہار و سرما میں ہر چودہ دن میں اسی قدر سایہ میں زیادتی ہوتی ہے۔

فصل۔ ہمارے بعض مشائخ نے شناخت کا ایک اور طریقہ بیان کیا ہے کہ قدم آدمی کے قد کا ساتواں حصہ ہوتا ہے پورے

چیت میں زوال تین قدم سایہ پر ہوتا ہے۔ اس ماہ میں اول وقت عصر ساڑھ سے نو قدم سایہ پر ہوتا ہے (اصل اور بڑھا ہوا سایہ ملا کر ساڑھ سے نو قدم ہوتا ہے) اور پورے ساون میں ظہر کا اول وقت چار قدم سایہ پر ہوتا ہے اور عصر کا اول وقت

ساڑھ سے دس قدم پر۔ پورے بھاؤں میں ظہر کا اول وقت پانچ قدم پر اور عصر کا اول وقت ساڑھ سے گیارہ قدم پر ہوتا ہے پورے کنوار میں ظہر کا اول وقت چھ قدم پر اور عصر کا آغاز وقت ساڑھ سے بارہ قدم پر ہوتا ہے۔ پورے کار تک میں ظہر کے

وقت کا آغاز ساڑھ سے تیرہ قدم پر ہوتا ہے۔ پورے آگن میں ظہر کا ابتدائی وقت آٹھ قدم پر اور عصر کے وقت کا آغاز ساڑھ سے چودہ قدم پر ہوتا ہے۔ سارے پوس میں ظہر کے وقت کا آغاز ساڑھ سے دس قدم پر اور عصر کا آغاز سترہ قدم پر ہوتا ہے۔ پورے

ماگھ میں ظہر کے وقت کا آغاز نو قدم پر اور عصر کا آغاز پندرہ قدم پر ہوتا ہے۔ پورے بھاگن میں ظہر کا آغاز ساڑھ سے سات قدم پر اور عصر کا آغاز ساڑھ سے چودہ قدم پر ہوتا ہے۔ پورے چیت میں ظہر کا آغاز چھ قدم پر اور عصر کا آغاز ساڑھ سے بارہ قدم پر ہوتا ہے پورے

میساکھ میں ظہر کا آغاز ساڑھ سے چار قدم پر اور عصر کا آغاز گیارہ قدم پر ہوتا ہے۔ پورے صیٹھ میں ظہر کا آغاز ساڑھ سے تین قدم پر اور

عصر کا آغاز دس قدم پر ہوتا ہے۔ سال کے پورے مہینوں میں مقدار زوال کی یہ فہرست ہے اور جو چیز ہمارے علم کی رسائی اور احساس کی پہنچ سے خارج ہے اللہ ہی اس سے بخوبی واقف ہے۔

فصل - ان بیانات سے زوال کی شناخت اور حد بندی کوئی آخری قطعی چیز نہیں۔ صرف شناخت کا ایک ذریعہ ہے جس کو ہر آدمی نہیں حاصل کر سکتا بلکہ (قاعدہ یہ ہے) جس شخص کو زوال کا غالب گمان اور یقین ہو جائے۔ اس پر نماز ظہر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اوقات کو پہچاننے والے آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن پر اوقات کا یقینی علم فرض ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گھنٹہ منٹ اور ستاروں کی رفتار سے واقف ہوتے ہیں۔ ان ذرائع سے ان کو اوقات کا یقینی علم ہو جاتا ہے۔ وہ وہ لوگ جن کا فرض صرف کوشش کرنا اور اوقات کی شناخت اور اپنے کام کی مقدار یا دوسرے لوگوں کے کام کی مقدار سے حاصل کرنا ہے۔ یہ گروہ ان پیشہ وروں کا ہے جو اوقات سے ناواقف ہوتے ہیں لیکن اگر اجتہاد رائے کرتے ہیں تو صرف اپنے کاموں کی مقدار سے اوقات کو پہچانتے ہیں۔ مثلاً روٹی پکانے والے کی عادت یہ ہو کہ وہ ظہر تک آنے کی ایک مخصوص مقدار کی روٹیاں پکا لیتا ہو (اور مقدار مخصوص وہ پکالے اس سے وہ رائے قائم کر لے گا کہ ظہر کا وقت ہو گیا) یا آٹا پیسنے والا ظہر تک ایک پیمانہ غلہ پیستا ہو (اور مقدار مخصوص میں چکے) اس طرح تاخیر کار کی مدد سے پیشہ ور وقت کی شناخت کر لیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ (اندازہ کار سے اندازہ وقت کی ضرورت اس لئے ہے کہ) اگر کے دن سورج نہ ہونے کی وجہ وقت چھوٹا معلوم ہوتا ہے اور آدمی وقت کی صحیح نگہداشت نہیں کر سکتا۔ یا یوں کہو کہ نگہداشت وقت سے ہار ہوتا ہے اسی طرح اوقات شمس مؤذن کی اذان یا ایسے مؤذن کی اذان سے جو (خود تو وقت کو نہیں پہچانتا مگر) کسی اوقات شناس شخص کی اجازت سے اذان دیتا ہے آدمی نماز کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جس کا فرض محض فکری اجتہاد ہے۔ یہ شخص اس وقت تک نماز کو موخر کرتا ہے جب تک وقت ہو جانے کا اس کو غالب گمان نہ ہو جائے۔ جیسے وہ لوگ جو کسی ایسی جگہ بند اور قید ہوں جہاں یہ کسی دلیل سے وقت کو پہچان سکتے ہوں نہ کسی کی اطلاع سے، نہ اذان سن کر (یہ لوگ بھی وقت کی شناخت محض گمان غالب سے کرتے ہیں) کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جب تم کو کسی کام کا حکم دوں تو جتنا کر سکو کرو۔

فصل یقینی طور پر زوال کی پہچان باریک بھی ہے اور مشکل بھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا۔ کیا سورج ڈیل رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا نہیں۔ ہاں حضور نے فرمایا یہ کیسے (یعنی نہیں اور ہاں)۔ یہ دونوں باتیں کسی (حضرت جبرائیل نے میرے نہیں ہاں کہتے کہتے پچاس ہزار فرسخ کی مسافت طے کر لی۔ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے زوال آفتاب کا سوال کیا تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے علم میں زوال آفتاب ہو گیا یا نہیں۔ بہر حال اگر تم قبلہ رو کھڑے ہو اور گرمی کے زمانہ میں سورج دائیں ابرو پر ہو۔ تو بائیں زوال ہو گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ لو اور جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو عصر کا وقت ہو گیا اور اگر آفتاب بائیں ابرو پر ہو تو سمجھ لو کہ ابھی زوال نہیں ہوا۔ اور اگر سورج دونوں آنکھوں کے وسط میں ہو تو یہ سورج کے توقف کا وقت ہے اس وقت سورج ٹھیک وسط آسمان میں ہے لیکن اول

جاڑے میں جبکہ دن چھوٹا ہو جبکہ دن چھوٹا ہو گیا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ حالت مذکورہ میں زوال ہو گیا ہو اگر اول سردی میں سورج
دائیں ابرو پر ہو تو ہر موسم میں زوال ہو چکتا ہے۔ گرمی میں ظہر کا دل وقت ہوگا اور جاڑے میں ظہر کا آخر وقت۔ اور
سورج بائیں ابرو پر ہو تو ممکن ہے زوال ہو چکا ہو کیونکہ اول سردی میں دن چھوٹا ہوتا ہے گرمی میں اس وقت زوال
نہیں ہو سکتا کیونکہ دن بڑا اور لمبا ہوتا ہے اور سردی میں دونوں آنکھوں کے وسط میں سورج ہو تو زوال میں کوئی شبہ
نہیں اور اگر دائیں ابرو کی طرف مائل ہو تو ظہر کا آخری وقت ہوگا۔ یہ وقت عراق اور فراسان والوں کے لئے ہوگا۔ جو
رکن اللہ اور بیت اللہ کے دروازہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یمن اور مغرب اور اس کے اطراف کے لوگوں کا وقت
اس کے خلاف ہوگا وہ رکن یمنی اور کعبہ کی پشت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس لئے سایہ کا اندازہ بدل جاتا ہے۔
فصل۔ زوال کی شناخت کے بعد اگر تم کعبہ کی شناخت کرنی چاہتے ہو تو اپنا سایہ اپنے بائیں جانب کر لو اس
وقت تمہارا منہ قبلہ کو ہوگا مختصر طور پر بتا کر یہ اتنا جان لو۔ وقت زوال کی شناخت مشکل اور دقیق ترین ہے اس لئے ہم
نے اس کے بیان کو طول دیا حضرت ابن مسعود کی حدیث میں زوال کو پہچاننے کی تنبیہ آئی ہے۔

فصل۔ وقت عصر کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ ایک مثل سے سایہ بڑھ جائے اور آخر وقت وہ ہوتا ہے کہ سایہ دو مثل ہو
جائے اس کے بعد سے غروب آفتاب تک وقت ضرورت ہے۔ اول وقت میں عصر پڑھنا افضل ہے۔

فصل۔ سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ڈوبنے کے معنی یہ ہے کہ سورج کا اوپر والا کنارہ پٹے
کو ٹک جائے اور نظر سے غائب ہو جائے۔ مغرب کے دو وقت ہیں (ابتدائی اور انتہائی) غروب آفتاب اول وقت ہے
اور سورج کی شفق یعنی سرخی غائب ہوجانے پر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح روایت یہی ہے۔

فصل۔ شفق غائب ہو جائے تو عشا کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وقت فضیلت ایک روایت کے بموجب ایک تہائی رات
تک اور دوسری روایت کے بموجب آدھی رات تک باقی رہتا ہے۔ عذر اور ضرورت کا وقت فجر صادق کے طلوع تک ہوتا ہے
عشا کے دو نام ہیں عتمہ اور عشاءِ اخیری۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا دیہاتی لوگ اس نماز کا نام رکھنے میں تم پر غالب
آگئے اس کو وہ عتمہ کہتے ہیں۔ تم اس بات میں ان کی مخالفت نہ کرو۔

اول تہائی رات یا نصف رات تک عشا کی نماز میں تاخیر کرنا افضل ہے۔ عشا کی نماز کا افضل وقت وہ ہے
کہ مغربی جانب کی سفیدی غائب ہو چکی ہو اور اس کی جگہ تاریکی آگئی۔ یہی سفیدی دوسری شفق ہے۔ لہذا چوتھائی یا تہائی
یا آدھی رات گئے تک تاخیر کی جائے لیکن یہ احکام اس شخص کے لئے ہیں جو نماز پڑھنے سے پہلے نہ سوئے عشا کی نماز
پڑھے بغیر سونا تو مکروہ ہے جس کو نیند آجانے کا اندیشہ ہو اس کے لئے نماز پڑھ کر خواہ شروع رات میں ہی ہو سو جانا افضل
ہے اسی لئے امام شافعی کے نزدیک اول وقت میں عشا کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن ہم تاخیر کے افضل ہونے کے قائل
ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ عشا کی نماز میں تاخیر کرو۔ ایک رات رسول اللہ دیر کر کے نماز کو برآمد ہوئے تھے۔

اور فرمایا تھا کہ اگر امت کی دشواری کا مجھے لحاظ نہ ہوتا۔ تو میں ان کو ایسے ہی وقت نماز پڑھنے کا حکم دیدیتا۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے خود بھی عشا میں تاخیر کی اور تاخیر کرنے کی ترغیب بھی دی۔

فصل۔ پنجگانہ نمازوں کی مؤکدہ سنتیں تیرہ ہیں۔ فجر سے پہلے دو رکعت، ظہر سے پہلے دو رکعت اور ظہر کے بعد دو رکعت اور عشا کے بعد دو رکعت اور تین وتر دو گویا وتر بھی سنت مؤکدہ ہیں۔

وتر پڑھنے میں اختیار ہے چاہے مغرب کی طرح ایک سلام سے تین رکعت پڑھے چاہے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور تیسری رکعت وتر کی جدا پڑھے یہی افضل ہے۔ وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری رکعت قل ہو اللہ احد پڑھے۔ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھے۔ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر فرض کے لئے نکلنا مستحب ہے۔

سنتیں پڑھنے کے بعد مستحب ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور فرض پڑھنے سے پہلے کسی سے بات نہ کرے اُن ضروری ہی ہو تو خیر۔ مغرب کی بعد کی سنتوں میں وہی پڑھے جو فجر کی سنتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں نے بس مرتبہ سے بھی زیادہ مغرب کے بعد والی دونوں رکعتوں میں رسول اللہ کو قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھتے سنا۔

روایت میں آیا ہے کہ طائوس پہلی رکعت میں امن الرسول اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے۔ مغرب کی سنتیں جلدی پڑھنا مستحب ہے کیونکہ حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا مغرب کی نماز کے بعد دو رکعتیں جلد پڑھ لیا کرو تاکہ فرض نماز کے ساتھ ہی ملائکہ ان کو اٹھا کر لے جائیں۔ اس لئے دونوں رکعتیں مختصر پڑھنا مستحب ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد دو رکعتیں بات کے بغیر پڑھ لیں اس کی نماز علیین میں اٹھالی جائے گی۔ ایسی روایت بھی آئی ہے جس سے ان دونوں رکعتوں کو طویل پڑھنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ مغرب کے بعد والی رکعتیں اتنی طویل پڑھتے تھے کہ مسجد والے متفرق ہو کر چلے جاتے تھے۔ حضرت حذیفہؓ کا قول ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی بصلوٰۃ مغرب کے بعد عشا تک حضور نماز پڑھتے رہے پھر گھر کو تشریف لے گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مغرب کے بعد والی دونوں رکعتیں گھر میں پڑھنی مستحب ہیں۔ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ مغرب کے بعد والی دونوں رکعتیں میرے گھر میں پڑھتے تھے۔ حضرت ام حبیبہؓ سے بھی ایسی روایت آئی ہے حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ مغرب کے بعد والی رکعتیں رسول اللہ اپنے گھر میں ہی پڑھتے تھے۔ حضرت سہل بن سعدؓ ساعدی نے فرمایا میں نے حضرت عثمانؓ کا زمانہ پایا آپ مغرب کی نماز کا سلام پھیرتے تھے تو کسی کو میں وہ دونوں رکعتیں مسجد کے اندر پڑھتے نہیں دیکھتا تھا۔ سب لوگ جلد مسجد کے دروازہ کی طرف جاتے اور گھروں میں پہنچ کر دو گانہ پڑھتے۔ تھے۔

فصل ۴

پنج وقتی نماز کے فضائل

ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ دیکھو کہ اگر کسی کے دروازہ پر نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہیگا۔ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا پانچوں نمازوں کی یہی حالت ہے اللہ ان کے ذریعہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو ثعلبہ قرطبی کا بیان ہے میں نے حضرت عمرؓ بن خطاب سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ لوگ درات بھرا جلتے ہیں جب صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز اس سے پہلے کے (جلائے گئے گناہوں کو) دھو ڈالتی ہے۔ پھر دگنا ہوں کی آگ سے جلتے ہیں جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اپنے سے پہلے کے (گناہوں کو) دھو ڈالتی ہے۔ پھر بستی میں تو عصر کی نماز آجاتی ہے جب وہ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ نماز اپنے سے پہلے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ یہاں تک کہ وہی طرح حضورؐ نے پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت عثمانؓ کے آزاد کو وہ غلام حارث کا بیان ہے کہ (ایک روز) حضرت عثمانؓ نے اور پانی طلب فرما کر وضو کیا۔ پھر فرمایا میں نے ایسا ہی وضو کرتے رسول اللہؐ کو دیکھا تھا۔ پھر فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر ظہر ہو کر ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے گناہ ظہر سے فجر تک کے معاف کر دیئے جائیں گے۔ پھر جس نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے گناہ مغرب سے عصر تک کے معاف کر دیئے جائیں گے۔ پھر جس نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے گناہ عشاء سے مغرب تک کے معاف کر دیئے جائیں گے۔ پھر ممکن ہے وہ رات بھر (بستر پر) ٹوٹا رہے لیکن جب اٹھ کر صبح کی نماز اس نے پڑھ لی تو فجر سے گذشتہ عشاء تک کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو نیکیاں ہیں۔ باقیات صالحات کو کنسی ہیں فرمایا بسمحمدان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ (باقیات صالحات ہیں)

امام جعفر بن محمد نے بروایت امام محمدؒ بحوالہ جعفر بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ نماز رب کی خوشنودی فرشتوں کی محبت۔ انبیاء کی سنت معرفت کا نور ایمان کی جبر دعا کی اجابت اعمال کی قبولیت رزق کی برکت بدن کی راحت دشمنوں کے مقابلہ کا ہتھیار شیطان کو بری لگنے والی چیز اللہ اور بندہ کے درمیان سفارشی نمازی کی قبر کا چراغ قبر میں نمازی کے پہلو کے لئے بستر منکر اور نکیر کے سوال کا جواب اور قیامت تک کے لئے قبر کے اندر غم گسار دوست ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو نمازی کے اوپر نماز سایہ ہوگی۔ اس کے سر پر تاج ہوگی اس کے بدن کا لباس ہوگی اس کے چلنے کے لئے نور بن جائے گی جو نمازی کے آگے آگے دوڑتا ہوگا۔ نمازی اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ اللہ کے سامنے مومنوں کے لئے محبت ہوگی۔ میزان کو بھاری کرنے والی ہوگی۔ پل صراط پر گزرنے کا ذریعہ ہوگی۔ جنت کی کنجی ہوگی۔ کیونکہ نماز کے اندر تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی تقدیس بھی ہے اور تعظیم بھی قرأت بھی ہے اور دعا بھی۔ تمام اعمال سے افضل بر وقت نماز ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہؐ فرما رہے تھے۔ پانچوں نمازیں دین کا ستون ہیں۔ اللہ بغیر نماز کے ایمان کو قبول نہیں فرماتا۔ حضرت انسؓ بن مالک نے فرمایا۔ ایک شخص نے عرض کیا

یا رسول اللہ اللہ نے اپنے بندوں پر کتنی نازیں فرض کی ہیں۔ فرمایا پانچ نمازیں۔ اس شخص نے عرض کیا کیا ان سے اول یا بعد کو کچھ اور بھی ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جن سے پہلے اور جن کے بعد اور کچھ نہیں۔ اس شخص نے اللہ کی قسم کھا کر کہا میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ حضور نے فرمایا اگر اس نے سچ کہے تو جنت میں پہنچ گیا۔

حضرت تیمہ ماری کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بندہ سے سب سے اول نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس نے پوری کر لی ہوگی تو پوری لکھی جائے گی۔ اگر پوری نہ کی ہوگی تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا۔ میرے بندہ کے نوافل دیکھو۔ اگر تم کو مل جائیں تو جو کچھ (فرض) اس نے کھوئے ہیں ان کو نوافل سے پورا کر دو۔ انس بن حکیم ضبی نے کہا۔ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تم اپنے گھروالوں کے پاس جاؤ تو ان سے کہدینا کہ ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سنا تھا۔ حضور فرما رہے تھے۔ قیامت کے دن بندہ سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس نے پوری کر لی ہوگی تو خیر ورنہ اگر اس کے پاس نوافل ہوں گے۔ تو ان سے فرض کی تکمیل کر لی جائے گی۔ تمام اعمال (کا حساب) اسی طرح کیا جائیگا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے اول بندہ سے نماز کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے اس امت پر اللہ نے نماز ہی فرض کی ہے۔

فصل ۵

مسجد کو جانے کا بیان جماعت کی فضیلت اور نماز میں خشوع

نافع نے حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جماعت کی نماز اور تنہا نماز میں ستائیس درجہ کافرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا۔ بندہ وضو کر کے جب مسجد کو جاتا ہے۔ اس کے ہر قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا ایک گناہ مٹاتا اور ایک درجہ اوچا کر دیتا ہے اور جس طرح مدت و راز کے سفر سے واپسی پر مسافر کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اللہ خوش ہوتا ہے۔ ابو عثمان سند ہی کی روایت ہے حضرت سلمان نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے میرے کسی گھر (مسجد) میں میری ملاقات کے لئے آتا ہے تو میں اس کی عزت افزائی کرتا ہوں جس کی ملاقات کو کوئی آئے تو اس پر مئے والے کی خاطر کرنی واجب ہوتی ہے۔ سالم بن عبد اللہ نے بروایت حضرت عبد اللہ حضرت عمر بن خطاب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جبریل رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا جو لوگ رات کی تاریکی میں پیدل چل کر مسجد میں آتے ہیں ان کو قیامت کے دن کامل نور حاصل ہونے کی بشارت دیدیجئے۔ حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جو رات کے اندھیرے میں پیدل چل کر مسجدوں میں آتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس نور عنایت کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کا قول ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ فرما رہے تھے جماعت کی نماز تنہا نماز سے پچیس درجہ فضیلت رکھتی ہے نافع نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ جماعت کی نماز اور تنہا نماز میں ۲۵ درجہ کافرق ہے۔

حضرت انس بن مالک راوی میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اے عثمان بن مظعون جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے لئے یہ نماز مقبول حج اور مقبول عمرہ رکے برابر ہوگی۔ اے عثمان جس نے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو پچیس نمازوں کا ثواب اور جنت الفردوس میں ستر درجے ملیں گے۔ اے عثمان جس نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھی۔ پھر سورج کے غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا تو گویا اس نے اسماعیل کی اولاد میں سے بردے آزاد کئے جن میں سے ہر شخص کے ساتھ بارہ ہزار ہوں۔ اے عثمان جس نے مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی اس کو پچیس نمازوں کا ثواب اور جنت عدن میں ستر درجے ملیں گے۔ اے عثمان جس نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ (عبادت کی) مستحب ہے کہ مسجد کو آئے تو خوف کھاتا ہوا ڈرتا ہوا خشوع و خضوع کے ساتھ آئے۔ سنجیدگی اور وقار نمایاں ہو مسجد کو آنے سے پہلے دنیا کے جن بکھیلوں اور جھیلوں میں پڑا ہوا تھا ماں کو چھوڑ کر (حضور خداوندی پر) غور کرتا ہوا ادب کے ساتھ آئے۔ تو ثواب کی رغبت عذاب کے خوف عاجزی فرد تنی اور انکسار کے ساتھ نہ خود پسندی تکبر اور غرور ہو۔ نہ خود بینی اور خود نمائی۔ محض خانہ خدا کی طرف توجہ کرنے کی نیت ہو۔ خانہ خدا بھی وہ جس کو بلند رکھنے اور دلائل ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جہاں صبح شام ایسے لوگ اللہ کی پاکی کا اقرار کرتے ہیں جن کو کوئی تجارتی مال اور خرید فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے۔ جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے پڑھ لے جتنی فوت ہو گئی ہو ٹوٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ایسا ہی آیا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر نماز ہو رہی ہو اور کوئی آئے تو نرم چال سے آئے جتنی نماز مل جائے پڑھ لے جتنی پہلے ہو چکی ہو اس کو ٹوٹا کر ادا کر لے۔ حدیث کے دوسرے الفاظ میں ہے اطمینان اور وقار کے ساتھ چل کر آئے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی عبادت کی پابندی اور مداومت پر اترانے سے پرہیز رکھے۔ یہ خود بینی اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہے۔ قرب خداوندی سے دور کر دیتی ہے۔ اپنی اصلی حالت کو دیکھنے سے نا بینا کر دیتی ہے۔ نور بصیرت کو زائل کر دیتی ہے۔ حلاوت عبادت کے احساس کو کھودیتی ہے۔ صفائی عرفان کو گدلا بنا دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے عموماً اعمال منہ پر مار دیئے ہیں اور ان کو ٹوڑ دیا جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ تکبر کرنے والے جب تک توبہ نہ کریں اللہ ان کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بار رات بھر عبادت کی۔ صبح ہوئی تو آپ کو عبادت شب پر کچھ غرور پیدا ہو گیا۔ کہنے لگے۔ رب تو پروردگار اچھا ہے اور ابراہیم منہم اچھا ہے۔ صبح کے کھانے کا وقت آیا تو آپ کے ساتھ کھانے والا کوئی نہیں ملا۔ بغیر دوسرے کو شریک کئے آپ کھاتے نہ تھے۔ آخر کھانا لے کر راستہ میں جا کھڑے ہوئے۔ کہ کوئی راہگیر مل جائے اور ساتھ کھالے۔ اتنے میں دو فرشتے آسمان سے اترے اور حضرت کی طرف کو چلے آپ نے ان کو آدمی سمجھ کر کھانے کی دعوت دی۔ فرشتوں نے دعوت قبول کر لی آپ نے فرمایا اس باغ میں چلو۔ وہاں چشمہ بھی ہے اور پانی بھی وہیں کھانا کھائیں گے۔ سب باغ کی طرف چلے جا کر دیکھا تو چشمہ خشک ہو چکا تھا۔ اس میں پانی نہیں تھا۔ ابراہیم کو اس بات سے تکلیف ہوئی۔ اور قول کے مطابق پانی نہ ملنے پر شرمندگی بھی ہوئی۔ فرشتوں نے کہا۔ ابراہیم اپنے رب سے دعا کرو۔ دوبارہ چشمہ میں وہ پانی بھیج دے۔ حضرت نے دعا کی لیکن جواب کچھ نہیں ملا۔ آپ کو اس سے اور تکلیف ہوئی اور فرشتوں سے کہا تم دعا کرو۔ چنانچہ ایک فرشتہ نے دعا کی خود پانی چشمہ میں لوٹ آیا۔ پھر دوسرے نے دعا کی تو فوراً چشمہ (کا پانی) ابھر کر سامنے

آگیا۔ آخر فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کے قیام شب کے غرور کی وجہ دعا قبول نہیں کی گئی اور ٹوٹا دی گئی۔

اللہ کا معاملہ جب اپنے خلیل سے یہ ہوا تو دوسروں کا ذکر ہی کیا ہے۔ اس لئے بندہ کو یقین رکھنا چاہئے کہ جو کچھ اس کی طرف سے اطاعت اور عبادت کی طرف پیش ہوتی ہے۔ وہ رب توفیق الہی ہے۔ اور اللہ کا کرم فضل اور مہربانی اور احسان ہے پس اللہ کے سامنے احترام خضوع اور اظہار عجز کے ساتھ کھڑا ہو۔ گویا اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے پاس وحی بھیجی کہ میرے سامنے تیرا قیام ایسا ہو جیسے اُس خوفزدہ کمزور کا جو اپنے نفس کو براہمت ہے کیونکہ نفس اسی قابل ہے کہ اس کو خوار کیا جائے۔ اگر تو مجھ سے دعا کرے تو اس حالت میں دعا کرے کہ تیرے اعضا (بمقامی سے) تڑپ رہے ہوں۔ اسی طرح روایت میں آیا ہے کہ ایسی ہی وحی اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھی بھیجی تھی۔

روایت میں آیا ہے کہ ابن سیرین نماز کو کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف اور ڈر سے چہرہ کا خون خشک ہو جاتا تھا۔

مسلم بن یسار نماز شروع کر دیتے تو پھر نماز میں ایسے مشغول ہوتے اور اللہ کا ایسا خوف طاری ہوتا کہ کسی آواز یا کسی چیز کی آہٹ بھی نہیں سنتے تھے۔ عامر بن قیس نے کہا تھا نماز کے اندر دنیا کے معاملہ میں کسی قسم کا دوچار کرنے سے دونوں شاخوں کے درمیان خجروں کا گھونپا جانا میرے نزدیک اچھا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا میں کبھی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ ختم کرنے سے پہلے دنیا کے کسی معاملہ کا کوئی خیال میرے دل میں آیا ہو۔ مجاہد نے کہا حضرت عبداللہ بن زبیر نماز کو کھڑے ہوتے تو خشوع کی وجہ سے ایسے (سُن) ہو جاتے۔ گویا لکڑی (کا ستون) ہیں۔ وہاب بن منبہ نماز کو کھڑے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ وہ جہنم کا نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں عقیقہ غلام نماز کو کھڑے ہوتے تو سردی کے موسم میں سپینہ بنے لگتا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا۔ اللہ کے سامنے (گناہوں) شرم آتی ہے۔ ایک بار مسلم بن یسار نماز پڑھ رہے تھے اس وقت آپ ایک حجرہ میں تھے مکان میں آگ لگ گئی۔ بصرہ والے گھبرا کر گھروں سے نکل کر آئے اور آگ بجھا دی لیکن مسلم کو اس ساری کارروائی کا اس وقت علم ہوا جب آپ نماز پڑھ چکے اور لوگ آگ بجھا چکے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے مسجد کا ایک ستون آپ کے برابر گر پڑا اور ایسی آواز ہوئی کہ بازار والے گھبرا گئے۔ مگر آپ کو احساس بھی نہ ہوا۔ عمار بن زبیر نماز پڑھ رہے تھے۔ جوتیاں سامنے رکھی ہیں اور جوتی کا تسہ نیا تھا تسہ پر آپ کی نظر پڑھ گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر جوتی کو پھینک دیا اور مرتے دم تک پھر کبھی جوتیاں نہیں پہنیں۔

ربیع بن خثیم نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ سامنے بیس ہزار درہم کا گھوڑا بندھا تھا۔ چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا۔ صبح کو لوگ اظہار ہمدردی کرنے آئے آپ نے فرمایا۔ میں چور کو کھولتے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایسے کام میں مشغول تھا جو گھوڑے سے مجھے زیادہ پیارا تھا۔ کچھ دن گزرا کہ گھوڑا خود آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ سرخ دھاری کی سیاہ چادر پہنے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا اس دھاری نے نماز کی طرف سے مجھے دوسری طرف لگا دیا۔

اللہ نے نماز میں خشوع کرنے والوں کی تعریف اس آیت میں فرمائی ہے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ زہری نے

کہا خشوع کے معنی ہیں نماز میں (دل کا) ٹھہراؤ رکھنا بعض نے کہا خشوع یہ ہے کہ نماز میں انہماک کی وجہ سے دائیں بائیں والوں کو بھی نہ جانے۔ اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ درحقیقت نماز میں (خود) برا مشغلہ ہے۔

فصل ۶

حقوق صلوٰۃ کی نگہداشت کا ذکر اور نگہداشت نہ رکھنے والے کے عذاب کا بیان

ابن شہر نے بروایت شفیق بن سلمہ حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ بندہ اول وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز جگہ گاتی ہوئی آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے اور قیامت تک نمازی کے لئے استغفار کرتی رہے گی اور کہتی رہتی ہے کہ اللہ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسی تو نے میری نگہداشت کی۔ اور بندہ وقت کے خلاف نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں نور نہیں ہوتا۔ جب آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو کپڑے یا پھیٹھڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہے اور نماز کہتی ہے اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ناکارہ کیا۔

حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص بھرپور وضو کر کے نماز کو کھڑا ہوا۔ رکوع سجود اور قرأت کی تکمیل کی۔ تو نماز کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جیسی تو نے میری نگہداشت کی۔ ایسی نماز کو آسمان کی طرف چڑھا کر لے جایا جاتا ہے اس میں نورانیت اور روشنی ہوتی ہے آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ (بارگاہ) خدا تک پہنچ جاتی ہے اور نمازی کے لئے سفارش کرتی ہے اور اگر نمازی نے رکوع سجود اور قرأت کو خراب کر دیا۔ تو نماز کہتی ہے اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے اکارت کیا۔ پھر اس کو چڑھایا جاتا ہے اس میں تاریکی ہوتی ہے آسمان تک پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر ماردی جاتی ہے۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا کونسا عمل سب سے اچھلے فرمایا وقت پر نماز میں اور والدین کی اطاعت اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ ابراہیم بن ابی محمد درہ مؤذن نے اپنے باپ کے حوالہ سے اپنے دادا کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اول وقت (نماز) اللہ کی خوشنودی (کا ذریعہ) ہے اور درمیانی وقت (نماز) اللہ کے رحم کا ذریعہ ہے اور آخر وقت (کی نماز) اللہ کی طرف سے معافی (کا ذریعہ) ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ خدا کی قسم (خرابی کی وجہ یہ ہے کہ) انہوں نے نمازوں کو اوقات ٹال کر پڑھا بالکل چھوڑ دینا مراد نہیں ہے۔ حضرت سعد نے کہا میں نے حضور سے ہمد عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کا مطلب پوچھا۔ فرمایا وہ وقت سے دیر کر کے نماز پڑھتے ہیں۔

حضرت برادر بن عازب نے آیت اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا غَلِيظًا کے متعلق فرمایا

یہ جہنم میں ایک وادی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے نماز کے اوقات کھو دیئے۔
 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا اور فرمایا جو نماز کی نگہداشت کریگا۔ نماز
 اس کے لئے نور دور (اللہ کے سامنے) حجت اور قیامت کے دن نجات (کا ذریعہ) ہوگی اور جو نماز کی نگہداشت نہیں کریگا۔ اس کیلئے
 نماز نہ نور ہوگی نہ حجت نہ دوزخ سے نجات (کا ذریعہ) اور وہ (دوزخ کے اندر) فرعون، امان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔
 حارث نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص نماز کو حقیر جانے لگا۔ اللہ اس کو پندرہ
 سزائیں دے گا۔ چھ مرنے سے پہلے تین مرنے کے وقت۔ تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے وقت۔ چھ دنیوی سزائیں یہ ہیں: ۱۔ صاف
 دلی فہرست سے اس کا نام الگ کر دیا جاتا ہے۔ ۲۔ زندگی کی برکت دور کر دی جاتی ہے۔ ۳۔ رزق کی برکت دور کر دی جاتی ہے۔ ۴۔ جب
 تک نماز کی تکمیل نہ کرے اس کا کوئی عمل خیر قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ ۵۔ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ۶۔ نیکیوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔
 مرتے وقت کی تین سزائیں یہ ہیں: ۱۔ پیاسا مرنے کا ہے۔ ۲۔ خواہ اس کے حلق میں سات سمندر ڈال دیئے جائیں مگر اچانک مرنے کا ہے۔ ۳۔ دنیا بھر
 کے لوہے لکڑی اور پتھروں کا بوجھ اس کی گردن اور کاندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ۴۔ قبر کی تین سزائیں یہ ہیں: ۱۔ قبر تنگ کر دی
 جاتی ہے۔ ۲۔ قبر میں اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ ۳۔ (منکر نکیر کے سوال کا) جواب دینے سے وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ ۴۔ قبر سے نکلنے کے وقت کی
 تین سزائیں یہ ہیں: ۱۔ پیشی کے وقت اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ۲۔ اس کا حساب سخت ہوتا ہے۔ ۳۔ اللہ کے سامنے اس کی
 دلہنی دوزخ کی طرف ہوتی ہے۔ ۴۔ اگر اللہ معاف فرما دے تو خیر۔

فصل۔ نماز کا مرتبہ بڑا اور معاملہ عظیم ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو نماز ہی کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا۔ اول وحی نبوت کی پھر ہر
 عمل اور ہر فرض سے پہلے بکثرت آیات میں نماز کا حکم دیا۔ ایک آیت میں فرمایا اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
 الصَّلَاةَ۔ جو کتاب تمہارے پاس وحی سے بھیجی گئی اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ
 تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بَعِیْنِی اور برے کاموں سے نماز منع کرتی ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا وَ اَمُرُ اَهْلَكَ
 بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ اپنی اہل (گھر والوں) کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی
 پابندی کرو۔ ہم تم سے رزق کے طالب نہیں۔ تم کو تو ہم ہی رزق دیں گے۔ اللہ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کل طاعتوں
 میں صبر اور صلوٰۃ سے مدد لینے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے۔ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِیْذُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ
 فَعَ الصَّابِرِیْنَ مسلمانوں صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ سے (اللہ کی) مدد مانگو۔ بلاشبہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی
 ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَ اَوْحٰیْنَآ اِلَیْهِمْ فَعَلَ الْخٰیِرَاتِ وَ اِقَامَ الصَّلَاةَ وَ اٰتٰیَ السَّكٰوَةَ۔ ہم نے وحی کے ذریعہ سے
 ان کو اچھائیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اولاً اللہ نے اجمالاً لفظ خیرات فرمایا جس کے اندر تمام
 نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا داخل ہے پھر سب سے الگ نماز کا ذکر کیا اور خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔
 دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت رسول اللہ نے بھی اپنی امت کو نماز کی وصیت کی تھی اور فرمایا تھا۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے

دُرو۔ اللہ سے ڈرو۔ نماز کے معاملہ میں اور باندی غلاموں کے سلسلہ میں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر نبی کی آخری وصیت اور دنیا سے جاتے وقت آخری حکم اپنی امت کو یہی تھا۔ پس یہی رسول اللہ اور آپ کی امت پر اولین فرض ہے اور سب سے آخری وصیت بھی حضور کی اپنی امت کو یہی تھی اور جس اسلامی عمل کے ساتھ بندہ کو لے جایا جائیگا وہ بھی یہی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کی باز پرس بندہ سے ہوگی وہ بھی یہی ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ یہ ضائع ہوگئی تو دین رہا نہ اسلام۔ حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا۔ دین کے اجزاء میں جو چیز تم سب سے اول کھو دو گے وہ امانت ہے اور جس کو سب سے آخر میں ضائع کرو گے وہ نماز ہے۔ بلاشبہ لوگ نماز پڑھیں گے لیکن (نماز میں) ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا منکر ہو اور نماز ترک کرے تو کافر ہو جاتا ہے اور اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر فرضیت کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن بے پردائی اور سستی کی وجہ سے چھوڑ دی ہے اور نماز کے لئے اس کو بلایا گیا مگر اس نے نہیں پڑھی اور اس نماز سے بعد دالی نماز کا وقت بھی تنگ ہو گیا۔ اس وقت یہ بھی کافر ہو جائیگا اور دونوں صورتوں میں اس کا حکم مرتد کا جیسا ہوگا تین روز تک اس سے توبہ کرائی جائے گی (اگر نہ کریگا تو) تلوار سے اس کو قتل کر دیا جائیگا۔ اس کا مال ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ امام احمد کا یہی مسلک ہے۔ امام احمد کا دوسرا قول بے پردائی کی وجہ سے چھوڑ دینے کی صورت میں یہ ہے کہ اس کا قتل واجب نہیں۔ تین نمازوں کے اوقات تک اس کو (توبہ کی) مہلت دی جائے گی۔ جب چوتھی نماز کا وقت بھی تنگ ہو جائیگا۔ تو شادی شدہ زانی کی طرح حد شرعی میں اس کو قتل کر دیا جائیگا۔ مگر اس کا حکم مسلمانوں کے مردوں کا ایسا ہوگا۔ اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائیگا۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس کو قتل نہیں قید کیا جائیگا اور اس وقت تک قید میں رکھا جائیگا کہ توبہ کر کے نماز پڑھے ورنہ قید میں ہی مر جائے گا۔ امام شافعی نے فرمایا وہ کافر نہ ہوگا مگر حد شرعی میں تلوار سے اس کو قتل کیا جائیگا۔ کافر ہونے کا ثبوت ان آیات و احادیث سے ہوتا ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ہم یہاں تائیدی روایات مزید نقل کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا آدمی کے (اسلام) اور کفر و شرک کے درمیان سوا ترک صلوٰۃ کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ عبد اللہ بن زید نے اپنے والد کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ہمارے اور ان کے درمیان ترک صلوٰۃ (فصل) ہے جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ امام جعفر بن محمد نے اپنے والد کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص کو سے کے ٹھونگ مارنے کی طرح ٹھونگیں مار رہا ہے (یعنی سجدہ میں پیشانی رکھتے ہی اٹھا لیتا ہے اور اٹھتے ہی پھر سجدہ کرتا ہے نہ اعتدال سے بیٹھتا ہے نہ قاعدہ سے سجدہ کرتا ہے) فرمایا اگر یہ (اس حالت میں) مر گیا تو محمد کے دین پر نہیں مرے گا۔ عطیہ عوفی نے حضرت ابو سعید خدریؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اگر کسی نے قصداً نماز ترک کی تو دو زخیوں کے ساتھ اس کا نام دوزخ کے دروازہ پر لکھ دیا جائے گا۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص عشا کی نماز پڑھے سوگیا۔ فرشتے کہتے ہیں تیری آنکھیں نہ سوئیں اور تھنڈی نہ ہوں۔ اللہ تجھے جنت اور دوزخ کے درمیان روک دے۔ جیسے تو نے ہم کو روک رکھا ہے۔

فصل۔ من بصری نے کہا کہ صحابی عمار فرماتے تھے کہ ۴۵ باتیں بری ہیں۔ فرض نماز میں ان کی ممانعت ہے۔ قصداً

کھنکھارنا۔ قصداً کوئی شغل کرنا۔ قصداً جہائی لینا۔ آسمان کی طرف سر اٹھانا کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ (نماز میں) آسمان کی طرف نظر اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ اس پر حضور اقدس نے سر جھکا لیا۔ اسی لئے صحابہ مستحب سمجھتے تھے کہ کوئی نمازی چار نماز سے نگاہ نہ ہٹائے۔ گلے و سینہ سے ملا لینا۔ پکڑے میں چوڑی دیکھنا۔ انگڑائی لینا۔ لمبے لمبے سانس لینا۔ آنکھیں بند کرنا۔ ادھر ادھر دیکھنا۔ کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر نے آیت الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (قابل مدح ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز جمے رہتے ہیں) کی تفسیر میں فرمایا یعنی نماز پڑھنے میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے نماز کے اندر دائیں بائیں دیکھنے کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا۔ یہ ایک (شیطانی) جھینسا ہے کہ شیطان بندہ کی نماز سے اچک لیتا ہے۔

طلحہ بن مصرف عبد الجبار بن دائل کے پاس تھے۔ عبد الجبار چونکہ اپنے لوگوں کے مجمع میں بیٹھے تھے۔ اس نے طلحہ نے ان کے کان میں کچھ کہا اور واپس چلے گئے۔ عبد الجبار نے کہا تم لوگ جانتے ہو طلحہ یہ کہتے تھے کہ میں نے کل نماز کے اندر تجھے ادھر ادھر دیکھتے پایا تھا۔ حالانکہ حدیث میں آچکا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوتا ہے اور اللہ اپنا رخ نہیں پھیرتا جب تک بندہ نماز ختم کر کے نہ پھر جائے یا نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے تین عمدہ باتیں اس کو حاصل رہتی ہیں۔ آسمان کے بادلوں سے اس کے سر کی مانگ تک نیکی کی پھار ہوتی ہے۔ قدموں سے لے کر آسمان کے بادلوں تک فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک منادی پکارتا ہے اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ کس سے باتیں کر رہا ہے نہ ادھر ادھر دیکھے نہ منہ پھیرے۔

نماز میں ادھر ادھر دیکھنا سخت مکروہ ہے اس سے نماز کے احترام اور آداب کی توہین ہوتی ہے بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

مندرجہ ذیل امور بھی نماز میں ممنوع ہیں۔

کھٹے کی طرح بیٹھنا (نماز کے اندر) امام کو سلام کا جواب دینا۔ سجدہ میں دونوں بائیں زمین پر بچھانا۔ سینہ رانوں سے ملا رکھنا۔ بغلوں کو پہلو سے چپاں رکھنا۔ بغلوں کو پہلو سے الگ رکھے۔ ملا کر نہ رکھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ کے سجدہ کی حالت میں اگر بکری کا چھو بائچہ آپ کے بازوؤں کے پٹے سے ٹکلتا تو نکل سکتا تھا۔ کیونکہ حضور بہت زیادہ کہنیوں کو پہلو سے اٹھا رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ سجدہ کرتے تو دونوں بازو پہلو سے الگ رکھتے تھے۔ سجدہ میں ہاتھ کی انگلیاں پھیلا کر الگ الگ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ ملا کر رکھے۔ کوع میں دونوں ہاتھ زانو کے علاوہ (بچے اپریں) رکھنا بھی ممنوع ہے۔ ایک

قدم دوسرے قدم پر رکھنا ممنوع ہے۔ دونوں قدم زمین سے (سجدہ میں) اٹھالینا ممنوع ہے۔ تہبند یا پانجامہ کو نیچے لٹکانا بھی ممنوع ہے۔ خلال کرنا منہ کے اندر زبان پھر کر دانتوں میں سے کچھ نکالنا۔ ایک دودانہ کی برابر کھانے کی چیز نگل لینا اور قلس کرنا یعنی نکالنا پھر نگلنا اور زبان سے تھوکنے اور سجدہ میں پھونک مارنا (یعنی پھونک سے غبار صاف کرنا) ممنوع ہے اور (سجدہ کے لئے) کنکریاں ہموار کرنا ممنوع ہے۔ عرض میں چلنا ممنوع ہے۔ تشہد کے اندر ساتھی کو بلند آواز سے کچھ سناتا ممنوع ہے۔ دائیں بائیں والے کو شناخت کرنا ممنوع ہے۔ آنکھ یا ہاتھ سے اشارہ کرنا ممنوع ہے۔ ڈکار یا کوئی اور چیز جو اندر سے نکل رہی ہو اس کو حلق کے اندر لوٹا دینا ممنوع ہے۔ خود کھانا سنا۔ ناک سنکنا۔ تھوکنے۔ کپڑوں کو دیکھنا۔ نماز میں پیشانی سے مٹی صاف کرنا ممنوع ہے۔ ایک بار سے زیادہ کنکریاں درست کرنا اور سجدہ کے مقام کو جھاڑنا ممنوع ہے۔ اگر امام ہو تو تشہد کے بعد دعا کرنا اور بائیں جانب مڑے بغیر حجاب میں سلام پھیرنے کے بعد پیٹھا رہنا ممنوع ہے۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے: اللہ اس آدمی کی نماز کی طرف نظر دہی نہیں کرتا جو (نماز میں) بدن کے ساتھ دل کو بھی حاضر نہ رکھے۔

حضور نے ایک شخص کو (نماز میں) واڑھی سے کھیلتا دیکھا۔ فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اعضا میں بھی ہوتا۔ حسن بصریؒ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کنکریوں سے کھیل رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ الہی میرا نکاح حوروں سے کرادے فرمایا تو برا نکاح کا خواستگار ہے کھیلتا بھی جاتاہے اور نکاح کی درخواست بھی کر رہا ہے عبد الرحمن بن عبد اللہ نے حضرت عبد اللہ کا قول بیان کیا کہ جو لوگ (نماز میں) نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ وہ اس حرکت سے باز آجائیں ورنہ ان کی نگاہیں واپس نہیں آئیں گی (تا مینا ہو جائیں گے) اوزاعی نے فرمایا دو آدمی نماز میں ہوتے ہیں لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا کھیل اور غفلت میں مبتلا ہوتا ہے۔

صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے متعلق فرمایا۔ بعض نمازیوں کو نماز کا آدھا حصہ ملتا ہے اسی طرح حضور نے کسی کے لئے چوتھائی کسی کے لئے کم بیش حصہ ملنے کی صراحت کی اور (دسویں حصہ تک ذکر فرمایا۔ حضور کی مراد ثواب کے مدارج) سمجھنے اور قلب کو حاضر رکھنے کے مطابق (بیان کرنا) تھی۔

دوسری حدیث میں آیا ہے حضور اقدس نے فرمایا کسی نمازی کی چار سو نمازیں ہوتی ہیں کسی نمازی کی دو سو نمازیں کسی نمازی کی ڈیڑھ سو نمازیں کسی نمازی کی ستر نمازیں اور (ایک نمازی کو) ایک نماز کے عوض پچاس نمازوں کا ثواب اور ایک نماز کے عوض ستائیس نمازوں کا (ثواب) اور ایک نماز کے بدلے میں دس نمازوں کا (ثواب) اور ایک نماز کا عوض (صرف) ایک نماز ہوتی ہے۔ جس کے لئے چار سو نمازیں رکھی جاتی ہیں وہ شخص ہے جو کعبہ میں امام کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھتا ہے اور تکبیر اولیٰ بھی اس کی فوت نہیں ہوتی جس کے لئے دو سو نمازیں لکھی جاتی ہیں۔ وہ شخص وہ ہے جو نماز کے احکام جانتے کے بعد لوگوں کی امامت کرتا ہے اور مؤذن کے لئے ڈیڑھ سو نمازیں لکھی جاتی ہیں اور جو شخص مسواک کرتا اور پورا پورا وضو کر کے جامع مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور تکبیر تحریمہ بھی اس کی فوت نہیں ہوتی اس کی ستائیس نمازیں لکھی جاتی ہیں اور جو شخص جماعت کے ساتھ

بعد کو آکر ملتا ہے اور تکبیر تحریرہ فوت ہو چکتی ہے اس کے لئے دس نمازیں لکھی جاتی ہیں۔ جو تہا بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے اس کی ایک نماز لکھی جاتی ہے جس کی نماز بالکل نہیں ہوتی۔ وہ شخص وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر مرغ کی طرح سجدہ میں ٹھونگ مار لیتا ہے اور رکوع سجود پورا نہیں کرتا۔ اس کی نماز پڑانے کیڑے کی طرح پیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اللہ تیری حفاظت نہ کرے جس طرح تو نے اپنی نماز کی نگہداشت نہیں کی۔

فصل۔ ہر نماز پڑھنے والے پر واجب ہے کہ پہلے نماز کی نیت کرے کعبہ کی خیالی صورت اپنے سامنے رکھے۔ آنکھوں کو سیدھا رکھے (اس کی تشریح پہلے گزر چکی) یقین رکھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اُس جگہ اللہ کی نظر کے سامنے موجود ہے۔ جہاں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ **وَالَّذِي يَذَّاكَ جِبْنٍ تَفْقُومَ وَتَقْلَبُكَ فِي السَّاجِدِينَ** اور جب تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو کر حرکت کرتے ہو تو اللہ تجھے دیکھتا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہ کی عبادت اس طرح کر۔ گو یا اس کو دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ (اگر تم اس کو نہیں دیکھتے) وہ تو تم کو بلاشبہ دیکھتا ہے۔

فرض نماز کی نیت کرے اور ادا یا قضا کی تعیین کرنا ادلی ہے۔ کانوں کی نو یا مونڈھوں کے مقابل تک ہاتھ اٹھائے۔ اس کی تفصیل اول کتاب میں گزر چکی۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو کشادہ رکھے یا اکٹھا رکھے۔ یہ دونوں راہیں احمدی (آئی) میں۔ پھر تکبیر کہے۔ گو یا وہ پردہ اٹھا دے جو اللہ اس کے درمیان تھا اور اس مقام پر پہنچ جائے جہاں دوسری طرف توجہ کرنا اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا جائز نہیں کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اس خدا کی نظر کے سامنے ہوں جو میری ہر حرکت دیکھ رہا ہے۔ اور جو خیال میرے دل میں گزرتا ہے اُس کو جانتا ہے اور اندرونی راز کی تہ میں جو ارادہ (لپٹا ہوا ہے اُس سے بھی وہ واقف ہے۔ اس لئے اپنی سجدہ گاہ پر نظر رکھے۔ دائیں بائیں نہ دیکھے اور سر کو آسمان کی طرف نہ اٹھائے۔

جب سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک پڑھے تو سمجھے کہ اس خدا کو خطاب کر رہا ہے جو سن رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہے اس کو دیکھ رہا ہے ایک کی جگہ یا کسی عضو کی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک نعبہ داتا ک نسیمین اهدنا الصراط المستقیم پڑھتے وقت سمجھے کہ کیا کہہ رہا ہے اور کس سے خطاب کر رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ خشوع اور نماز (کے ارکان کی ظاہری) نگہداشت کو بھی فراموش نہ کرے کہیں اُس چیز میں سہو نہ ہو جائے جس کے لئے کھڑا ہے اور جس کی طرف راغب ہے۔ سورہ فاتحہ میں گیارہ تشدیدیں ادا کرے (بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر سورہ فاتحہ میں شامل قرار دیا جائے۔ تو کل تیرہ جگہ تشدید آتی ہے اور شامل نہ کیا جائے تو دس جگہ آتی ہے) حضرت شیخ نے گیارہ کی صراحت کی ہے۔ اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔) الفاظ کی ایسی غلطی سے احتیاط رکھے جس سے معنی بدل جاتے ہوں۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے۔ یہ نماز کا رکن ہے اس کے ترک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن لفظی نگہداشت کے ساتھ یہ بھی سمجھتا رہے کہ میں پھر اُٹھ کر کھڑا ہوں۔ دائیں طرف جنت اپنے تمام صفات کے ساتھ موجود ہے اور بائیں طرف دوزخ اپنے تمام اموال کے ساتھ۔ اور نماز ہی کے ذریعہ سے مجھے وہ ثواب ملنے والا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ بشرطیکہ نماز درست ہو اور اسی کے ذریعہ سے

دوزخ کے اس عذاب سے مجھے پناہ ملیگی۔ جس سے اللہ نے ڈرایا ہے ان تمام باتوں کا دل سے یقین رکھے اور عقل کو حاضر رکھے اور اسی کے ساتھ اس بات کا بھی عقیدہ رکھے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والے کی نماز پڑھ رہا ہوں اور یقیناً اس نماز کی پیشی بارگاہ الہی میں ہوگی اور صرف وہی نماز صحیح ہوگی جو اللہ کے نزدیک صحیح ہوگی۔

اس کے بعد جہاں تک ممکن ہو پوری سورت پڑھے (کسی لمبی) سورت کی آخری یا دوسری آیات پڑھنے سے پوری سورت (خوان چھوٹی ہو) پڑھنا ادنیٰ ہے اور جو کچھ پڑھ رہا ہو۔ اُس کی توجہ رکھے اور الفاظ و تلاوت کو سمجھتا رہے اگر مقتدی ہو تو امام کی قرأت کو توجہ سے سنے اور سمجھے۔ آیات میں جو نصیحتیں اور تنبیہیں ہوں۔ ان سے اثر پذیر ہو۔ احکام پر چلنے اور منوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ یہاں تک کہ سورت ختم ہو جائے۔ قرأت سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے دم لینے کے لئے خاموش کھڑا رہے تاکہ تکبیر رکوع سے قرأت کا اتصال نہ ہونے پائے۔ پھر کانوں کی نو یا مونڈھوں کے مقابل تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور تکبیر ختم ہو جائے تو ہاتھ پیچھے گرا دے اور قیام سے گر کر رکوع کو چلا جائے۔ رکوع میں دونوں انگوٹھوں کی انگلیاں کشادہ رکھے ہتھیلیوں میں گھٹنوں کو بھرے۔ بغلوں اور کلائیوں پر زور دے پشت ہموار رکھے سر اونچا نہ رکھے نہ جھکائے لی حد تک نیچا کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ رکوع کرتے تو ایسا کہ اگر پشت مبارک پر پانی کا ایک قطرہ ہوتا تو وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔

دوسری روایت میں آیا ہے کہ رکوع کی حالت میں پشت مبارک پر پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جاتا تو وہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ حضور کی پشت ہموار ہوتی تھی۔ پھر سبحان ربی العظیم کم سے کم تین بار کہے جن بصری نے فرمایا۔ سات بار پڑھنا مکمل تسبیح ہے اور پانچ بار پڑھنا متوسط اور تین بار پڑھنا ادنیٰ درجہ۔ پھر سمع اللہ ہومن حمد کہتا ہوا سر اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ کر سیدھا ٹھیک کھڑا ہو جائے۔ پھر سجدہ کو جھکے اول دونوں زانو زمین پر رکھے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی اور ناک سجدہ کی حالت میں زمین پر خوب جم جائے اور ٹھہر جائے اور ہر عضو کا رخ قبلہ کی طرف کر دے۔ حدیث میں آیا ہے حضور اقدس نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سات اعضاء پر سجدہ کرتا ہے۔ جس عضو کو بگاڑ دیا وہی عضو اُس کے لئے پید دغا کرے گا۔ سجدہ کی حالت میں ہنٹا رہے زمین پر پھیل نہ جائے۔ ہاتھوں کو پچھانہ دے بلکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں (اور ہتھیلیاں) زمین پر کانوں کی نو یا مونڈھوں کے مقابل ویسے ہی رکھے۔ جیسے تکبیر قیام کے وقت کیا جاتا ہے۔ سر کے برابر ہاتھوں کو نہ رکھے۔ انگلیوں کو یکجا کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف رکھے۔ دونوں بازو پہلو سے الگ رہیں اور راتوں کو بھی پٹیلوں سے اور پیٹ کو زمین سے جدا رکھے۔ پھر رکوع کی طرح سجدہ میں تین بار سبحان ربی العظیم پڑھے پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے۔ بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ دایاں پاؤں کھڑا رکھے اپنی گود کی طرف دیکھتا ہوا رب اغفر لی میں بار کہے۔ پھر سجدہ کرے پھر تکبیر کہتا ہوا اول سر کو اٹھائے۔ پھر ہاتھوں کو پھر زانوؤں کو اور زانوؤں پر سہارا دے کر ہاتھوں کے بل اٹھ کھڑا ہو۔ اور ایک قدم کو دوسرے قدم سے آگے نہ بڑھائے۔ یہ مکروہ ہے بعض کے نزدیک اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے

یہ قول حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی کرے۔

تشہد اول میں بیٹھے تو بائیں پاؤں پر بیٹھے سیدھا پاؤں کھڑا رکھے اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرے۔ بایاں اٹھ بائیں ران پر اور داہنا اٹھ دائیں ران پر رکھے۔ کلمہ والی انگلی سے اشارہ کرے یعنی اس کو اٹھائے رکھے (انگوٹھے کو بیچ کی انگلی سے ملا کر حلقہ بنائے۔ چنگلی اور اس کی برابر والی انگلی کو بند رکھے اور شروع تشہد سے آخر تشہد تک (کلمہ کی) انگلی پر نظر رکھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو کوئی نماز میں بیٹھا ہو تو کسی چیز سے کھیل نہ کرے کیونکہ وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ بلکہ اٹھ اٹھی ران پر اور سیدھا اٹھ سیدھی ران پر رکھے اور اس کی قلبی توجہ اور نظر انگلی کی طرف ہو۔ یہ انگلی شیطان کو دفع کرنے کا ہتھیار ہے۔ پھر تشہد میں پڑھے التحیات لله والصلوة والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین اسہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمد اعمدہ ورسولہ اس کے بعد تکبیر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع اور سجدہ کرے۔ پھر اسی طرح چوتھی رکعت پڑھ کر تشہد کے لئے بیٹھ جائے اور مذکورہ بالا ترکیب کے موافق تشہد پڑھ چکے تو کہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اتمک حمید تجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے امام احمد بن حنبل سے ایک اور روایت بھی آئی ہے۔ وہ یہ کہ ابراہیم کے ساتھ آل ابراہیم بھی کہے اور یوں کہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ تشہد کا آخر حصہ ہے۔

چار چیزوں سے پناہ مانگنی مستحب ہے۔ اس لئے کہ اللہم اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الَّذِیْ جَالٍ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ الہی میں تیری پناہ لیتا ہوں جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے مسیح و جال کے فتنہ سے اور زندگی و موت کی آزمائشوں سے۔ اس کے بعد دعا کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ الْخَيْرِ کُلِّہٖ مَا عَلِمْتُ مِنْہٗ وَمَا کَفَرَ اَعْلَمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا سَأَلَکَ عِبَادُکَ الصّٰلِحُوْنَ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْہٗ عِبَادُکَ الصّٰلِحُوْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَیْہَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَیْہَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ۔ رَبَّنَا اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَکُفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ رَبَّنَا وَاِنَّا مَادَعَتْ نَا عَلٰی رُسُلِکَ وَلَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ۔ اے میں تجھ سے وہ تمام خیر مانگتا ہوں جس سے میں واقف ہوں یا ناواقف ہوں اور ان تمام برائیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس خیر کی درخواست کرتا ہوں جس کی درخواست تیرے نیک بندوں نے تجھ سے کی ہے اور ان برائیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں جن سے تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کر دینے والے قول و عمل کی درخواست کرتا ہوں اور دوزخ اور دوزخ سے قریب کر دینے والے قول و عمل سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ پروردگار! تو

ہم کو دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پروردگار ہمارے گناہ ہم کو معاف کر دے اور خطاؤں کو ہم سے ساقط کر دے اور نیکیوں کے گروہ کے ساتھ ہماری موت کر۔ پروردگار ہم کو وہ چیز عطا کر جس کا وعدہ پیغمبروں کی زبانی تو نے ہم سے کیا ہے اور قیامت کے دن ہم کو رسوائی نہ کر بلاشبہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

اگر اس سے زیادہ دعا کرے تو جائز ہے ہاں اگر امام ہو اور طول دعا مقتدیوں پر بار ہو تو ان کے دلوں کی پاسداری کرنے کی وجہ سے دعائیں اختصار کرنا مستحب ہے کیونکہ ممکن ہے مقتدیوں میں سے کسی کو کچھ کام ہو۔ اس کے بعد سلام پھیر دے اور اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور مسلمانوں کے لئے دعا کرے اور ان تمام امور میں نماز کے انجام سے ڈرتا رہے کیونکہ نماز بارگاہ خداوندی میں پیش ہونے والی ہے۔ نماز کی دعوت اور حکم دینے والا اللہ ہی ہے۔ نماز کا ثواب بھی وہی عطا کرنے والا ہے اور نماز خراب ہو جائے تو اس کی سزا بھی وہی دینے والا ہے۔

نماز سے فارغ ہو جائے تو پڑھی ہوئی نماز پر اپنے علم کے مطابق غور کرے اگر علم شہادت دے کہ نماز کا میدان پاک ہے اور منزل مقصود (تمام خرابیوں سے) صاف ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کرے کہ اس نے توفیق دی اگر نماز میں کوئی نقصان یا خرابی نظر آئے تو توبہ استغفار کرے اور دوسری بعد والی نماز میں اس خرابی سے دور رہنے کی تیاری اور کوشش کرے۔

مقبول نماز کی بھی کھلی ہوئی نشانی ہے اور مرد و نماز کی بھی۔ مقبول نماز کی علامت یہ ہے کہ نماز نمازی کو تمام بیجا نیوں اور بدکاریوں سے روک دے۔ نمازی پر خیر زیادتی طاعت اور نیکی کرنے کی جانب مائل ہو جائے۔ درستی اعمال کی از سر نو نیت کرے۔ ثواب کے کاموں کی رغبت ہو جائے۔ برائیوں سے رک جائے۔ گناہوں اور گناہوں اور خطاؤں کو برا سمجھنے لگے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْتَحِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذٰلِكَ يُرْسِلُ اللّٰهُ اَنْبِيَآءًا ۚ ہم نے جو کچھ ذکر کیا اُس میں امام اور مقتدی اور منفرد شب شریک ہیں۔ باقی نماز کی شرائط واجبات اور مستورات کا ذکر ہم شروع کتاب میں کر چکے ہیں۔

فصل ۱ امام کی خصوصیات

جب تک مندرجہ ذیل باتیں امام میں موجود نہ ہوں کسی شخص کا امام ہونا جائز نہیں۔

۱۔ امام کو امامت کی خود خواہش نہ ہو۔ بشرطیکہ دوسرا آدمی اس کام کو انجام دیتے والا موجود ہو۔ ایسی صورت میں بھی آگے نہ بڑھے جب اس سے افضل شخص موجود ہو۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کی امامت کوئی آدمی کرے اور اس کے پیچھے اُس سے افضل آدمی موجود ہو تو لوگ ہمیشہ پستی میں رہیں گے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر آگے بڑھا کہ میری گردن مار دی جائے بشرطیکہ یہ عمل مجھے گناہ سے قریب نہ کر دے تو (میری نظر میں) اس بات سے بہتر ہے کہ میں ایسی قوم کی امامت کروں جس میں ابوبکر صدیق موجود ہوں۔ ۲۔ امام قاری ہو دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ سنت سے قوی واقف ہو۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے

پناہ دینی معاملہ اپنے فقہاء (دین کی سمجھ رکھنے والوں) کے سپرد کرو اور قاریوں کو اپنا امام بناؤ۔ دوسری حدیث میں رسول اللہؐ نے فرمایا تمہاری امامت وہ لوگ کریں جو تم میں بہتر ہوں۔ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہارے نمائندے ہیں حضورؐ نے یہ تخصیص اس لئے فرمادی کہ امام دیندار اور بافضل اللہ کو جاننے والے اور اس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنی اور اپنے مقتدیوں کی نماز کو سمجھتے ہیں۔ وہ ان امور سے پرہیز رکھتے ہیں جن کو کرنے سے نماز خراب ہوتی ہے اور خود اپنا اور مقتدیوں کا گناہ اٹھانا پڑتا ہے (اس لئے حضورؐ نے ان کو نمائندے قرار دیا) حضور کی مراد قاری قرآن سے بے عمل حافظ قرآن نہیں بلکہ باعمل حافظ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس قرآن کا زیادہ حقدار وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہو۔ اگرچہ اس کو پڑھتا نہ ہو۔ قرآن کے حافظ بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں جو قرآن پر عمل نہیں کرتے اور نہ ان حدود کی پروا کرتے ہیں جو اللہ نے قائم کر دی ہیں یعنی جن کاموں کو کرنا فرض ہے ان کو نہیں کرتے اور جن کی ممانعت کی ہے ان سے باز نہیں رہتے۔ ایسے آدمی نہ ہماری مراد ہیں نہ ان کی کوئی (شرعی) عزت ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا ہے جو منوعات قرآن کو حلال سمجھتا ہو وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اس لئے جائز نہیں کہ لوگ اپنا امام ایسے شخص کو بنائیں جو سب سے زیادہ خدا شناس اور اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو اگر اس کے خلاف کریں گے اور اس کے علاوہ کسی کو امام بنالیں گے تو ہمیشہ پستی بد بختی دینی نقصان رضا الہی اور جنت سے دوری میں رہیں گے۔ اللہ رحمت تازل فرمائے ان لوگوں پر جو اپنے دین اور نمازوں کا اہتمام رکھتے ہوں اور اپنی جماعت میں سب سے برگزیدہ آدمیوں کو اپنا امام بناتے ہوں۔ اور اس معاملہ میں رسول اللہؐ کی سنت کا اتباع کرتے ہوں اور اس عمل کے ذریعہ قرب خداوندی کے خواستگار ہوں۔ لوگوں کی عیب چینی اور غیبت سے امام اپنی زبان کی نگہداشت رکھے نیکی کا حکم دے اور خود بھی کرے۔ برائی سے منع کرے اور خود بھی باز رہے۔ نیکی سے اور نیکیوں سے محبت رکھے بدی اور بدوں سے نفرت کرے اوقات نماز سے واقف ہو اور ان کا پابند ہو۔ اپنے حال (کی اصلاح) پر اس کی توجہ ہو۔ پاکیزہ شکم (یعنی مشتبہ روزی نہ کھانے والا) اور پاکیزہ شرمگاہ والا (یعنی حرام سے اجتناب کرنے والا) ہو۔ فعل حرام سے ہاتھ کو روکنے والا ہو۔ سوا خوشنودی خدا کے دوسری چیزوں کی کوشش کم کرے (طلب دنیا سے) بیٹھ رہنے والا بردبار تکلیف پر صابر بشر سے چشم پوشی کرنے والا ہو۔ لوگ اس پر خورندہ گیری کریں تو صبر کرے۔ جو اس کے خلاف چہالت کرے برداشت کرے۔ جو اس سے برائی کرے اس سے بھلائی کرے نامحرموں سے آنکھیں نیچی رکھے۔ کسی کا عیب دیکھ لے تو پردہ پوشی کرے کسی کی رسوائی کی بات نظر پڑے تو دفن کر دے (ظاہر نہ کرے) جاہلوں سے پہلو بچانے والا ہو کوئی جاہل چہالت کرے تو جواب میں کہہ دے۔ اَنْلَہُمْ سَلَامًا۔ لوگ اس کی طرف سے سکھ میں ہوں۔ مگر وہ اپنے نفس کی طرف سے دکھ میں ہو (دغواہش نفس سے) اپنی گردن آزاد کرانے کا حریص ہو اور اپنے نفس کی رٹائی کا کوشاں ہو۔ وہ جانتا ہو کہ ایسے کام میں مبتلا کر کے میری آزمائش کی گئی ہے جس کا درجہ بڑا بزرگ اور معاملہ عظیم ہے اس کے پیش نظر قدر امامت کی عظمت اور مرتبہ امامت کی بزرگی ہو جس کا اس کو مکلف کیا گیا ہے بیکار گفتگو نہ کرے امام کا حال اور ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کا حال اور امام محراب میں کھڑا ہو تو سمجھ لے کریں انبیاء اور رسول اللہؐ کے خلیفہ کے مقام میں کھڑا ہوں اور رب العالمین سے کلام کر رہا ہوں۔

تکبیل صلوٰۃ کی امر کافی کوشش کرے اور جن لوگوں نے اس کی امامت کی رسی اپنے گلے میں ڈالی ہے ان کی نماز کی تکبیل کی بھی کوشش کرے۔ نماز مختصر پڑھے مگر پورے ارکان کے ساتھ۔ مقتدیوں میں سے ضعیف ترین مقتدی کی نماز پڑھائے اور یہ سمجھ لے کہ میں سب سے نچلے درجہ پر ہوں امامت میں مجھے متباکرو دیا گیا ہے۔ اللہ مجھ سے میرے اور مقتدیوں کے فریضہ کی ادائیگی کے متعلق پوچھ گیا۔ اپنی اس امامت کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں پر روئے۔ گزشتہ قصوروں کو پچھلے گناہوں اور اب کیا بیتے ہوئے اوقات پر نادام ہو مقتدیوں سے اپنے آپ کو بڑا نہ جانے۔ نچلے درجہ والوں سے اپنے آپ کو برگزیدہ نہ سمجھنے اگر اس کی غلطی ظاہر کی جائے اور ان چیزوں کو کھا جائے جن سے وہ بری ہے۔ تو نفسانی مہٹ دھرمی نہ کرے نہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ میری تعریف کریں نہ کسی کے برا کہنے کو برا سمجھے۔ جماعت دونوں حال میں اس کے لئے برابر ہو اس پر بہتان بندی کا تجربہ نہ کیا گیا ہو۔ امام کی خوراک پاک لباس ستھرا ہو اس کے لباس میں بڑائی نہ ہو نشست میں غرور نہ ہو کسی جرم کی اسلامی حد (سزا) اس کو دی نہ گئی ہو۔ مخلوق میں مہتمم نہ ہو۔ حکام سے کسی بھائی سے چغل خوری نہ کرتا ہو لوگوں کے راز فاش نہ کرے۔ لوگوں کی شرکی کوشش نہ کرے کسی بھائی سے کینہ نہ رکھتا ہو۔ امانت تجارت اور مانگی ہوئی چیز میں خیانت نہ کرتا ہو خبیث کمائی والا امامت نہ کرے۔ جو جانتا ہو کہ میرے اندر حسد یا مادہ ظلم یا کینہ یا چھپی عداوت یا کھوٹ یا کسی پر غصہ یا جذبہ انتقام ہے۔ امام انتقام خون کا طالب نہ ہو۔ اپنے نفس کا بدلہ لینے والا نہ ہو آتش غضب کو آب انتقام سے بجھانے کا خواہشمند نہ ہو۔ کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے نہ پڑا ہو امت اسلامیہ میں سے کسی سے کھوٹ کرنے والا نہ ہو۔ فتنہ انگیزی کی بات نہ کرے نہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرے نہ فتنہ کو قوت پہنچائے بلکہ اہل باطل کے خلاف اہل حق کی مدد کرے اٹھ سے (اگر ممکن نہ ہو تو) زبان سے (یہ بھی ممکن نہ ہو تو) تو دل سے خواہ قتل تلخ ہی ہو۔ اللہ کے معاملہ میں کسی برا کہنے والے کے برا کہنے کی پروا نہ کرے۔ اپنی تعریف کو پسند نہ کرے نہ اپنی خدمت کو برا جانے۔ اپنے لئے دعائیں خصوصیت نہ کرے بلکہ جب لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے تو دعا کے وقت اپنے لئے اور سب لوگوں کے لئے عام طور پر دعا کرے۔ اگر تنہا اپنے لئے دعا کریگا تو دوسروں کے ساتھ خیانت ہوگی۔ سوا اہل علم کے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دے۔ جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے متصل دانشور اور عقلمند لوگ (کھڑے) ہوں۔ اسی طرح امام کے پیچھے (اگلی صف میں) ایسے ہی لوگ ہوں۔ دولت مند کو اپنے قریب اور غریب کو دھکیل دے (دور نہ کھڑا کرے) ان لوگوں کی امامت نہ کرے جن کو ان کی امامت ناگوار ہو۔ اگر مقتدیوں میں کچھ اس کی امامت کو پسند اور کچھ نا پسند کریں تو اگر نا پسند کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو امام محراب سے مہٹ جائے محراب کے قریب بھی نہ جائے بشرطیکہ مقتدیوں کی ناگواری کی بنا علم اور حقانیت پر ہو لیکن اگر ان کی ناگواری جہالت یا طل پرستی، حماقت فرقہ دارانہ تعصب یا نفسانی خواہش کے زیر اثر ہو تو ناگواری کی پروا نہ کرے اور ان کی وجہ سے نماز (پڑھانی) ترک نہ کرے ہاں اگر اس کی وجہ سے قوم میں فتنہ ہو جائے گا اندیشہ ہو تو کناہ کش ہو جائے اور محراب سے علیحدگی اختیار کرے تا وقتیکہ لوگ باہمی صلح نہ کر لیں اور اس کی امامت پر راضی نہ ہو جائیں۔ امام جھگڑا کو زیادہ قسمیں کھانے والا اور لعنت کرنے والا نہ ہو برائی کی جگہ اور تہمت کے مقام

پر نہ جائے صاحبین کے علاوہ کسی سے میل ملاپ نہ رکھے۔ فتنے سے اور فتنہ والوں سے گناہ سے اور مجرموں سے مرواری اور سرداروں سے محبت نہ کرے لوگوں کی طرف سے ایذا پر صبر کرے ان سے محبت کرے ان کی منفعت کا طلبگار اور خیر خواہی کی کوشش کرتا رہے امامت کے لئے کسی سے جھگڑا نہ کرے اور جو شخص امامت کے اس بار کو اس کی جگہ برداشت کرنا چاہتا ہو۔ اس سے لڑائی نہ کرے بڑے بڑے سلف صاحبین کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے امام ہونے سے نفرت کی اور ایسے لوگوں کو آگے بڑھا دیا جو بررگی اور دینداری میں ان کی طرح بھی نہ تھے اس فعل سے ان کی غرض یہ تھی کہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ان کو اندیشہ تھا کہ کہیں امامت میں ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اگر حاکم موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نہ آگے بڑھے نہ بیٹھے اگر کسی گاؤں یا محلہ یا قبیلہ میں جا کر اترے تو ان کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرے۔ اسی طرح اگر کسی قافلہ میں یا سفر میں یا کسی مجمع میں لوگوں کے ساتھ ہو جانے کا اتفاق پڑ جائے تو بغیر ان کی اجازت کے ان کی امامت نہ کرے۔ نماز لمبی نہ پڑھائے مختصر پڑھائے مگر پورے ارکان کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی امام ہو تو نماز میں تخفیف کرے۔ کیونکہ اس کے پیچھے بچے بوڑھے اور کاموں والے آدمی بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تنہا پڑھے تو جتنی لمبی چاہے پڑھے۔ حضرت ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ لوگوں کو نماز پڑھا تو بہت ہی مختصر اور خود پڑھتے تو سب سے لمبی۔

فصل دل سے امامت کی نیت کے بغیر نماز مشروع نہ کرے۔ تکبیر (تحریم) کہے۔ اگر زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلے دائیں بائیں دیکھ کر صفیں درست کر دے اور کہے سیدھے ہو جاؤ۔ اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ ٹھیک ہو جاؤ۔ اللہ تم سے راضی ہو۔ درمیانی خلا بند کرنے کا شانہ سے شانہ ملانے کا باہم اتنا قریب ہو جانے کا کہ مونڈھے سے مونڈھا ل جائے حکم دے صفوں کی کچی نماز کا نقصان ہے شیطان اگر لوگوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ نے فرمایا یا صفیں جوڑ لیا کرو۔ مونڈھے سے مونڈھا لیا کرو اور درمیانی خلا کو بند کر لیا کرو۔ تاکہ بکری کے بچوں کے مثل شیطان تمہارے درمیان گھس کر نہ کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ نماز کو کھڑے ہوتے تو تکبیر کہنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھ کر شانہ برابر رکھنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کوئی آگے پیچھے نہ ہو ورنہ دلوں میں اختلاف ہو جائے گا حضور نے ایک روز دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے۔ فرمایا تم کو اپنے مونڈھے برابر کر لینے چاہئیں ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔

مسلم اور بخاری کی متفق علیہ روایت ہے کہ سالم بن ابی الجعد نے بوسا ملت حضرت نعمان بن بشیر بیان کیا کہ رسول اللہ فرماتے تھے اپنی صفیں ہموار رکھا کرو۔ ورنہ اللہ تمہاری تنکوں میں مخالفت ڈال دیگا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ قتادہ نے حضرت بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی صفیں برابر رکھا کرو صفوں کی ہمواری تکبیل صلوٰۃ کا ایک حصہ ہے حضرت عمر بن خطاب کے متعلق آیا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو صفیں سیدھی کرنے پر مقرر کر رکھا تھا۔

جب تک وہ شخص اگر صفیں ہموار ہونے کی اطلاع نہ دیتا۔ آپ تکبیر نہیں کہتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت بلالؓ موزن صفیں ہموار کرتے تھے اور ایڑیوں پر دترے مارتے تھے۔ تاکہ لوگ ہموار ہو جائیں بعض علما نے کہا کہ اس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلالؓ ایسا کام رسول اللہ کے زمانہ میں اقامت کے وقت نماز شروع کرنے سے پہلے کرتے تھے۔ کیونکہ حضرت بلالؓ نے حضور کے بعد کسی امام کے لئے کبھی اذان نہیں دی۔ صرف ایک روز حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جب آپ شام سے واپس آئے تھے اور صدیق اکبرؓ نے اور نیز دوسرے صحابہ نے عہد نبوی کی یاد اور اشتیاق میں حضرت بلالؓ سے اذان کی خواہش کی تھی تو آپ نے اذان دی تھی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو رک گئے کہہ نہ سکے اور حضور کے عشق و محبت میں بیہوش ہو کر گر گئے۔ مدینہ کے تمام انصار و مہاجرین میں بھی کہرام مچ گیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کی محبت میں جوان عورتیں بھی پردہ سے نکل آئیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بلالؓ کا لوگوں کی ایڑیوں پر دترے مارنا رسول اللہ کے زمانہ میں تھا۔ امام پر لازم ہے کہ قبیلہ والی دیوار کے کانچے کے اندر گھس کر نہ کھڑا ہو۔ امام احمد کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ طاقچہ کے اندر کھڑا ہونا مستحب ہے۔

مقتدیوں کی جگہ سے اونچی جگہ پر نہ کھڑا ہو اگر ایسا کریگا تو بعض کا قول ہے کہ نماز فاسد ہو جائیگی۔ مناسب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد محراب میں ہی نہ ٹھہرا رہے۔ بلکہ کھڑا ہو جائے اور بائیں طرف کو ہٹ کر محراب کے گوشہ میں نفل پڑھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ امام جس جگہ لوگوں کو فرض نماز پڑھائے اسی جگہ نفل نہ پڑھے۔ مقتدی کے لئے یہ عمل جائز ہے۔ چاہے اسی جگہ نفل پڑھ لے یا کچھ پیچھے ہٹ کر پڑھ لے۔ مناسب ہے کہ امام دوبار وقفہ کرے ایک بار نماز شروع کرنے کے وقت اور ایک بار قرأت سے فارغ ہو کر رکوع کرنے سے پہلے اس وقفہ میں اس کو دم لانا چاہیگا۔ قرأت سے پیدا شدہ جوش میں سکون ہو جائیگا اور تکبیر رکوع سے قرأت کا اتصال نہ ہوگا۔ ایسا ہی حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث میں رسول اللہ سے منقول ہے۔ اگر سترہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہو تو سترہ سے زیادہ فاصلہ پر نہ کھڑا ہو بلکہ قریب ہی کھڑا ہو تاکہ درمیان سے کوئی کالائتا یا گدھا یا عورت نہ گذر سکے۔ ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ امام احمد کا یہی مسلک ہے۔ امام احمد سے دوسری روایت ہے کہ عورت اور گدھے کے سامنے سے گزرنے سے نماز میں نقصان نہیں ہوتا۔ رکوع میں تین بار سبحان اللہ پڑھے اور پڑھنے میں جلدی اور پھرتی نہ کرے بلکہ پوری طرح آہستگی اور جماد سے الفاظ ادا کرے۔ کیونکہ اگر جلدی جلدی پڑھ لیگا تو پیچھے والے پاؤں سکیں گے اور اس طرح مقتدی امام سے سبقت کر جائیگا اور ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نتیجہ میں ان کا گناہ ان کی طرف لوٹے گا۔ اسی طرح رکوع سے سر اٹھا کر سب اللہ من حمد کہہ چکے تو ٹھیک سیدھا کھڑا ہو جائے اور بغیر عجلت کے رہنا لک احمد کہے تاکہ مقتدی بھی اس کو پاسکیں۔ اگر اس سے زیادہ

مِلَّا السَّمَاءَ وَ مِلَّا الْأَرْضِ وَ مِلَّا مَا خَلَقْتُ مِنْ شَيْءٍ کہے تو جائز ہے۔ رسول اللہ سے اس کے متعلق حدیث منقول ہے حضرت انس بن مالک نے فرمایا رسول اللہ رکوع سے سر اٹھا کر اتنی دیر کھڑے رہتے کہ خیال کیا جاتا کہ آپ بھول گئے۔ اسی طرح سجدہ

میں اور دونوں سجدوں کے درمیان نشست میں (سکونی وقفہ) کرے اور اس شخص کے قول پر نظر نہ کرے جو کہتا ہے کہ اس طرح کرنے سے مقتدی امام سے پہلے بعض ارکان ادا کر لیگا اور یہ فعل مکرر کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ لوگ جب دیکھیں گے کہ امام ہمیشہ ایسا کرتا ہے اور یہ فعل کیا ہی کرتا ہے تو سمجھ جائیں گے کہ ٹھیراؤ اس کی عادت ہی ہے اس لئے خود بھی ٹھیراؤ رکھیں گے امام سے پہلے کسی عمل کو نہیں کریں گے۔ پھر یہ حکم بھی تو امام کو دیا جاتا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے مقتدیوں کو تنبیہ کرنا اور ادا عمل میں امام پر سبقت کرنے سے ڈرنا مستحب ہے۔ اس کی تفصیل متصل فصل میں آئے گی۔ اس لئے امام کے توقف اور سکون سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی بلکہ عمومی اصلاح اور نماز کی تکمیل ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر نمازی نگراں ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں۔ اس لئے امام پر مقتدیوں کو نصیحت کرنا اور رکوع و سجود میں امام سے سبقت کرنے کی ممانعت کرنا اور اچھی طرح (نماز کے) آداب بتانا لازم ہے کیونکہ وہ مقتدیوں کا نگراں ہے اور مقتدیوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائیگا۔

اپنی نماز کو مکمل حکم اور عمرہ بنانا امام کا فرض ہے تاکہ مقتدیوں کے برابر ان کی نماز کا ثواب اس کو بھی ملے۔ ورنہ اگر خرابی اور کوتاہی کرتا رہے گا تو مقتدیوں کے گناہوں کا ویسا ہی گناہ اس کو بھی ہوگا جیسا مقتدیوں کو ہوگا۔

فصل اقتدا کی نیت کرنی واجب ہے اگر مقتدی اکیلا ہو تو امام کے دائیں ہاتھ کو کھڑا ہونے آگے کھڑا ہونے بائیں ہاتھ کو اگر مقتدیوں کی جماعت ہو تو سب کا امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اگر اکیلا مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہو کر تکبیر کہہ چکا ہو اور دوسرا آجائے تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر تکبیر کہے دونوں کی ایک صف ہو جائے پھر دونوں امام کے پیچھے چلے جائیں جب دوسرا آدمی تکبیر کہہ چکے تو امام ہاتھ سے دونوں کو پیچھے کر دے خود آگے نہ بڑھے گا اگر پیچھے جگہ نہ ہو تو خود آگے چڑھ جائے مگر جماعت کھڑی ہو اور کوئی بعد کو آئے اور اس کو جماعت کے اندر کوئی شکاف نظر آئے۔ تو اس میں داخل ہو جائے۔ ورنہ صف کے پیچھے امام کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے کسی کو ساتھ ملانے کے لئے صف میں سے نہ کھینچے۔ کیونکہ اس سے خرابی فتنہ اور آپس کی عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے اور جس کو کھینچا جاتا ہے اس کی نماز بھی ہمارے نزدیک فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ جماعت سے پھٹ جاتا ہے۔ بلکہ کوشش کر کے اپنے دونوں مونڈھے صف میں داخل کر تکبیر تحریمہ کہے پھر ساتھ والے کے ساتھ پیچھے ہٹ کر صف بنائے۔ اگر ایسے وقت آیا ہو کہ امام رکوع میں ہو تو وہ تکبیر کہے۔ ایک تکبیر تحریمہ اور دوسری رکوع کے لئے۔ اگر ایک ہی تکبیر کہی اور دونوں کی نیت کر لی تب بھی درست ہے اگر ایسے وقت آیا کہ امام آخری تشهد میں تھا تو نماز کی نیت کر کے تکبیر کہہ کر بیٹھ جانا مستحب ہے۔ تاکہ جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ امام سلام پھیر دے تو اسی تکبیر پر بناء کر لے اور نماز پڑھ دے۔

فصل واجب ہے کہ مقتدی امام سے پہلے نہ تکبیر کہے نہ رکوع سجود کرے نہ رکوع سجود سے سر اٹھائے۔ اس کی بہت احتیاط رکھے اور بقدر امکان و طاقت کوشش کرے کہ نماز میں اس کا ہر فعل امام کے فعل کے بعد ہو۔ اس کے متعلق رسول اللہ کی بہت حدیثیں آئی ہیں اور صحابہ کرام سے بھی بہت اقوال مروی ہیں۔

رسول اللہ نے فرمایا تھا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اس کے سر کو اللہ گدھے کے سر میں تبدیل کر دے۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا۔ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب نے فرمایا۔ ہم نماز میں رسول اللہ کے پیچھے تھے حضور قیام سے نیچے کو جاتے تھے۔ تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں جھکتا تھا جب تک رسول اللہ اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے تھے۔

صحابہ کرام حضور کے پیچھے اس وقت تک جم کر کھڑے رہتے تھے کہ آپ نیچے کو کر کے تکیہ کر زمین پر پیشانی رکھ دیتے تھے صحابہ کے اقوال منقول ہیں مختلف صحابی کہتے تھے کہ حضور اقدس سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس وقت تک ہم سجدہ میں ہی ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر سجدہ سے اٹھاتا ہے۔ کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ اس کے سر کو بدل کر گدھے کے سر کی طرح کر دے یا خنزیر کے سر کی طرح بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں خنزیر کا ذکر نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کو امام سے پہلے (افعال نماز کرتے) حضرت ابن مسعود نے دیکھ کر فرمایا۔ تو نے تنہا نماز پڑھی نہ امام کی اقتدا کی اور جس نے نہ تنہا نماز پڑھی ہو نہ امام کی اقتدا کی ہو اس کی نماز ہی نہیں۔ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کو امام سے پہلے (افعال نماز ادا کرتے) دیکھ کر فرمایا تو نے نہ تنہا نماز پڑھی نہ امام کے ساتھ پڑھی۔ پھر آپ نے اس کو مارا اور نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ابوصالح نے ابو ہریرہ کی وساطت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ امام کو صرف اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے اس لئے جب وہ تکیہ کہے تو تم تکیہ کہو جب رکوع کرے تو رکوع کرو جب سر اٹھاؤ تو سر اٹھاؤ۔ جب سمع اللہ لمن حمد کہے تو تم سب رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہو جب سجدہ کرے تو اس کے سجدہ کے بعد سجدہ کرو جب (سجدہ) سے سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے سر نہ اٹھاؤ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ہمارے امام احمد اپنے ایک رسالہ میں اپنی اسناد سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے ہم کو ہماری نماز سکھائی اور نماز میں ہم جو کچھ پڑھیں وہ بھی بتا دیا۔ فرمایا جب امام تکیہ کہے تو تکیہ کہو جب قرأت پڑھے تو خاموشی کے ساتھ متوجہ ہو کر سنو۔ جب غیر المفضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائیگا جب امام تکیہ کہے تو تم تکیہ کہو جب وہ (رکوع سے) سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمد کہے تو تم سر اٹھاؤ اور اللہ ربنا لک الحمد کہو اللہ تمہارا قول سنیدگا۔ جب وہ تکیہ کہے اور سجدہ کرے تو تم تکیہ کہو اور سجدہ کرو۔ جب وہ (سجدہ سے) سر اٹھا تو تم سر اٹھاؤ اور تکیہ کہو۔ حضور نے فرمایا پس یہ (تمہارے عمل) ان کے امام کے افعال کے ساتھ ہیں۔ جب امام قعدہ میں ہو تو تم کہو التحیات للہ والصلوٰۃ والطیبات یہاں تک کہ فارغ ہو جاؤ۔

ہمارے امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد شیبان نے حدیث کی تشریح میں فرمایا۔ اللہ ہماری موت ان کے عقیدہ و فقہ پر کرے اور ہمارا حشر ان کے گروہ میں کرے۔ حضور نے جو فرمایا جب امام تکیہ کہے تو اس کے ساتھ تم بھی تکیہ کہو۔ مراد یہ کہ

جب امام تکبیر کہہ چکے اور اس کی آواز ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم تکبیر کہو عام لوگ نماز کو بہت سبک اور حقیر سمجھ کر پڑاہ نہیں کرتے۔ پھر حدیث کو نہیں جانتے اور سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ امام تکبیر شروع ہی کرتا ہے۔ تو وہ بھی تکبیر شروع کر دیتے ہیں اور یہ غلطی ہے جب تک امام تکبیر سے فاسخ نہ ہو جائے اور اس کی آواز ختم نہ ہو جائے اس وقت تک مقتدیوں کا تکبیر کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ کے فرمان مذکور کا بھی یہی مطلب ہے۔ امام کو تکبیر کہنے والا اس وقت تک نہیں کہا جاسکتا۔ جب تک وہ تکبیر پوری نہ کہہ دے۔ اگر اللہ کہہ کر وہ خاموش ہو جائے تو بغیر اکبر کہے اس کو تکبیر کہنے والا کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ اس لئے جب وہ اکبر کہہ چکے تو مقتدیوں کو تکبیر کہنی چاہیے۔ امام کے ساتھ ساتھ تکبیر کہنی غلط ہے اور رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اگر تم کہو کہ جب فلاں شخص نماز پڑھیکا تو میں اس سے کلام کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ نماز میں مشغول رہیگا میں انتظار کرتا رہوں گا جب نماز سے فاسخ ہو جائے گا تو اس سے کلام کروں گا۔ نماز پڑھتے ہیں اس سے کلام کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ پس اسی طرح حضور کے فرمان اِذَا الْكَبْرُ اِلَّا مَامُ فَكَبِّرُوْا کا یہی مطلب ہے۔ کیونکہ اگر امام نادانی اور بے سمجھی کی وجہ سے اللہ اکبر کے تلفظ کو طول دیدے اور مقتدی مختصر طور پر کہہ دے تو امام کا تکبیر ختم کرنے سے پہلے مقتدی تدبیر کہہ چلیگا اور جو شخص امام سے پہلے تکبیر کہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ امام سے پہلے اس نے نماز شروع کر دی۔ یہی مطلب حضور کے اس فرمان کا ہے کہ جب امام تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم تکبیر کہو اور رکوع کرو یعنی انتظار کرتے رہو۔ جب امام تکبیر کہہ چکے اور اس کی آواز ختم ہو جائے اور رکوع کو چلا جائے تو مقتدی اس کی پیروی کریں۔ اسی طرح حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ امام سر اٹھالے اور سمع اللہ من حمدہ کہے تو تم سر اٹھاؤ اور اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ یعنی رکوع میں قائم رہیں انتظار کرتے رہیں۔ جب امام سر اٹھا کر سمع اللہ من حمدہ کہہ چکے اور اس کی آواز ختم ہو جائے تو بعد کو سر اٹھائیں اور اللہم ربنا لک الحمد کہیں۔ جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ تو تم تکبیر کہو اور سجدہ کرو اس کا معنی بھی یہ ہے۔ کہ لوگ کھڑے رہیں یہاں تک کہ امام تکبیر کہتا ہو اسجدہ کو جھکنے اور زمین پر پیشانی رکھ دے۔ تو اس کے بعد اس کی پیروی کریں۔ حضرت برار بن عازب سے یہی تشریح منقول ہے اور یہی تشریح موافق ہے رسول اللہ کے اس قول کے کہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ اسی طرح حضور نے جو فرمایا تھا کہ امام جب تکبیر کہے اور سر اٹھائے تو تم اپنے سر اٹھاؤ اور تکبیر کہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی اس وقت تک سجدہ میں رہیں کہ امام سر اٹھالے اور تکبیر کہہ چکے جب اس کی آواز ختم ہو جائے تو اس کی پیروی کریں اور سجدہ سے سر اٹھائیں۔

حضور نے فرمایا فَتَبَلَّكَ رَبِّتَبَلَّكَ دیکھو ان کے ساتھ ساتھ ہے یعنی قیام کی حالت میں تمہارا یا انتظار کہ امام تکبیر کہہ چکے اور رکوع میں پہنچ جائے اور رکوع کی حالت میں تمہارا یہ انتظار کہ امام رکوع سے سر اٹھائے اور سمع اللہ من حمدہ کہہ چکے اور اس کی آواز ختم ہو جائے اس کے بعد تم اپنا سر اٹھاؤ اور ربنا لک الحمد کہو۔ غرض فرمان مذکور ہر حرکت کو شامل ہے۔ خواہ اونچی ہو یا نیچی (سر اٹھانے کی ہو یا سر جھکانے کی) یہ تکمیل صلوٰۃ ہے اس کو سمجھ لو بیش نظر رکھو اور پختہ کر لو۔

اور جان رکھو کہ قیامت کے دن بہت سے لوگوں کی نماز (مقبول) نہ ہوگی۔ کیونکہ رکوع سجد اور نشست و برخاست میں انہوں نے امام سے سبقت کی ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے۔ ایک زمانہ آئیگا جب لوگ نماز پڑھینگے مگر حقیقت میں نماز نہیں پڑھینگے ممکن ہے کہ وہ زمانہ ہمارا ہی ہو۔ کیونکہ اس زمانہ میں لوگ اکثر امام سے (افعال نماز میں) سبقت کرتے ہیں۔ اور نماز کے ارکان واجبات اور سنومات کو ضائع کرتے ہیں۔

فصل اگر کوئی نماز میں کوئی قصور یا کسی یا واجب یا آداب صلوٰۃ میں سے کسی حصہ کو ترک کر رہا ہے۔ تو دیکھنے والے پر واجب ہے کہ اس کو وعظ نصیحت کرے اور بتائے تاکہ وہ آئندہ نماز درست کرے اور گزشتہ کے لئے معافی مانگ لے اگر دیکھنے والا ایسا نہ کریگا تو کرنے والے کا شریک قرار دیا جائیگا اور اس کا بار اور گناہ اس پر بھی ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا جاہل کی وجہ سے عالم کی تباہی ہوگی۔ کیونکہ عالم اس کو سکھاتا نہ تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ جاننے والے کو بتانا عالم پر لازم اور واجب ہے۔ اس لئے تو حضور نے اس کو تباہی سے ڈرایا ہے وعید کا مستحق تو وہی ہوتا ہے جو واجب اور فرض کا تارک ہو۔ حضرت بلال بن سعد کی روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا۔ گناہ جب تک چھپا رہا ہے تو کرنے والے کے علاوہ کسی اور کو ضرر نہیں پہنچاتا اور جب کھل کر سامنے آجائے اور اس کی اصلاح نہ کی جائے۔ تو اس کا ضرر عام طور پر پہنچتا ہے کیونکہ لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ جس سے گناہ صادر ہو رہا ہو اس کو رد کریں اور گناہ کی اصلاح کریں اور رہتے ہیں وہ خاموش اس لئے خرابی اور وبال بڑھ جاتا ہے اور سب پر آجاتا ہے (اس طرح) بدکاروں کی بدکاری میں نیکوں کی بھی شرکت ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ انہوں نے رد کا نہ ہوا اور نصیحت نہ کی ہو۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا جس نے کسی کو نماز خراب کرتے دیکھا اور بازداشت نہیں کی تو اس خراب نماز کے بار اور خرابی میں اس کی شرکت ہو جائے گی اور ایسا آدمی شیطان کے موافق ہو جائیگا شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ گناہ کرتے دیکھ کر آدمی خاموش رہے اور جس نیک اور پرہیزگاری کا حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے اس میں تعاون نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ باہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی واجب ہے مگر شیطان چاہتا ہے کہ دین نابود ہو جائے اور اسلام (دنیا سے) چلا جائے اور ساری مخلوق گناہ کرے لگے۔ پس عقلمند کے لئے مناسب نہیں کہ شیطان کے کہنے پر چلے۔ اللہ نے فرمایا ہے يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ لَئِذَا وَلُواوَاوَمَّكُمْ الشَّيْطَانُ فَتَنًا مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا لَهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ شیطان بلاشبہ تمہارا دشمن ہے تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو صرف اس لئے بلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے دوزخی ہو جائیں۔

اس بات کو سمجھ لو کہ اہل علم اور فقہاء کے خاموش رہنے تو جب نصیحت تعلیم اور تادیب نہ کرنے کی وجہ سے نماز کو ذوق اور دوسری عبادتوں میں جو نقص واقع ہوتا ہے۔ اولاً اس کا آغاز نہ جاننے والوں سے ہوتا ہے۔ پھر اہل علم کے لئے بھی ہو جاتا ہے اور انہی کی

طرف اس خرابی کو منسوب کیا جاتا ہے تعجب ہے کہ اگر کسی یہودی یا مسلمان کا ایک جبہ یا ایک ردی چوری ہوتے دیکھتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے اور چور پر چیتا چلاتا اور اس کو ڈانٹتا اور برا کہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو نماز پڑھتے وقت نماز کے ارکان اور واجبات کی چوری کرتے اور چھوڑتے دیکھتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے مقتدی امام سے سبقت کرتا ہے تو خاموش رہتا ہے کچھ بھی نہیں کہتا نہ اس کا رد کرتا ہے نہ اس کو بتاتا ہے اس کے معاملہ کو ناقابل توجہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے حالانکہ حدیث میں آچکا ہے حضورؐ نے فرمایا ہے۔ جو شخص نماز میں سے کچھ چراتا ہے وہ بدترین چور ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کی چوری کیسے کر سکتا ہے فرمایا رکوع سجدہ پورا نہیں کرتا حسن بصری نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم کو نہ بتاؤں کہ بدترین چور کون ہے صحابہ نے عرض کیا ضرور فرمائیے کون ہے فرمایا جو نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ۔

حضرت سلمان فارسی نے فرمایا نماز ایک پہلو ہے جو پورا دیگا اس کو پورا دیا جائیگا اور جو کم دے گا تو کم جانتے ہو کہ کم دینے والوں کے حق میں اللہ نے کیا فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن علی یا علی بن شیبان کا قول ہے آپ ان نمائندوں میں سے ایک تھے۔ جو حضورؐ کی خدمت میں اپنے قبیلہ کی طرف سے حاضر ہوتے تھے۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس بندہ کی نماز کی طرف نظر نہیں کرتا جو رکوع اور سجدہ میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا۔ حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا حضور اقدسؐ مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف فرما تھے ایک شخص آیا اور نماز پڑھ کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضورؐ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا۔ لوٹ کر جاؤ نماز چڑھو کیونکہ واقعہ میں تم نے نہیں پڑھی۔ اس شخص نے پھر ویسی ہی نماز پڑھی جیسی پڑھی تھی اور نماز کے بعد آکر سلام کیا حضورؐ نے فرمایا نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تین بار ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے جس نے برحق بنی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی مجھے سکھا دیجئے۔ فرمایا نماز کو ٹھہرا ہونا چاہو تو پہلے پورا پورا وضو کرو۔ پھر قبلہ زد ہو کر تکبیر کہو پھر جو حصہ قرآن (تمہارے لئے) آسان ہو وہ پڑھو۔ پھر رکوع کرو جب ٹھیک رکوع کرو تو سر اٹھاؤ اور سیدھے ٹھیک کھڑے ہو جاؤ۔ پھر سجدہ کرو ٹھیک ٹھیک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ جب نشست ٹھیک ہو جائے تو پھر سجدہ کرو اور ٹھیک اُسے سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھا کر ٹھیک طور پر بیٹھ جاؤ اسی طرح پوری نماز میں کرو۔ دوسری حدیث میں آیا ہے۔ حضرت رفاعہ بن رافع نے فرمایا ہم رسول اللہؐ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور قبلہ رو ہو کر اس نے نماز پڑھی اور نماز ادا کرنے کے بعد خدمت گرامی میں حاضر ہو کر سلام کیا حضورؐ نے اس سے فرمایا دوبارہ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی حضورؐ نے اس کو حکم دو مرتبہ یا تین مرتبہ دیا آخر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جتنا میں کر سکتا ہوں اس میں تو کمی نہیں کرتا مجھے نہیں معلوم کہ حضورؐ کی مراد کیا ہے۔ فرمایا تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ خدا کے مطابق پورا پورا وضو نہ کرے (یعنی) چہرہ اور کہنیوں تک دونوں اٹھ دھوئے اور سر کا مسح کرے اور ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے پھر اللہ اکبر کہے اور حمد کرے پھر اتنا قرآن پڑھے جتنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ پھر تکبیر کہے کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے یہاں تک کہ اس کے جوڑ ٹھکانے پر ہو جائیں اور ڈھیلے پڑ جائیں۔ پھر سمع اللہ من حمدہ کہے اور

ٹھیک سیدھا کھڑا ہو جائے کہ پشت بالکل سیدھی ہو جائے اور ہر عضو اپنی جگہ لے لے اس کے بعد تکبیر کہے اور سجدہ کرے اور زمین پر چہرہ کو ٹھک دے کرب جوڑ اپنے ٹھکانے پر ہو جائیں اور ڈھیلے پڑ جائیں۔ پھر تکبیر کہے اور ٹھیک بیٹھے جائے اور پشت کو سیدھا رکھے حضور نے اسی طرح چاروں رکعتوں کی تشریحی حالت بیان کی اور بیان ختم کرنے کے بعد فرمایا ایسا کہ بغیر تم میں سے کسی کی نماز پوری نہ ہوگی (دیکھو) رسول اللہ نے نماز اور رکوع سجود کو پورا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا بغیر اس کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص کو ناقص نماز پڑھتے دیکھا تو ممکن نہ ہوا کہ آپ خاموش رہتے پس اگر وقت ضرورت سے بیان حکم کی تاخیر جائز ہوتی اور ناواقف کی تردید و تعلیم کو ترک کرنا درست ہوتا تو حضور خاموش رہتے اور اس سے پہلے صحابہ کو جو کچھ مفصل بتا چکے تھے اسی پر اکتفا کرتے اور اس شخص سے درگزر فرماتے لیکن اس شدت سے اس شخص کی بازداشت اور تعلیم بتا رہی ہے کہ حال کی تعلیم واجب ہے اور حضور نے حاضرین مجلس کو تنبیہ فرمادی کہ اگر وہ بھی کسی کو نمازیں ایسا ہی کرتے دیکھیں تو اسی طرح کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتادیں اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہی سکھائیں اور احکام شرع کی تعلیم اسی طرح قیامت تک جاری رہے۔

فصل واجب ہے کہ دونوں جگہ اشہد کہتے ہیں موزن اپنا تلفظ درست کر لے (یعنی شین کو سین نہ کہے) ادوات کو پہچانتا ہو۔ سولے فجر کے دوسری نمازوں کے لئے اذان وقت سے پہلے نہ دے۔ بامید ثواب وجہ اللہ اذان کہے اذان کی اجرت نہ لے۔ اللہ اکبر اور اشہدان لا الہ الا اللہ اور اشہدان محمد رسول اللہ کہنے کے وقت قبلہ کی طرف منہ رکھے اور حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کہنے کے وقت دائیں یا بائیں مومنہ پھیر لے۔ مغرب کی اذان دے تو اذان و اقامت کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھے جائے۔ جنابت کی حالت میں یا بے وضو اذان دینی مکروہ ہے۔ اقامت کے بعد صفوں کو چیر کر پہلی صف میں جا کر کھڑا ہوتا جائز نہیں۔ مناسب تو یہ ہے کہ جہاں اذان دی ہے اسی جگہ اقامت کہے لیکن اس میں اگر دشواری ہو مثلاً اذان منارہ پر دی ہو تو پھر نماز کی جگہ پہنچ کر یا جہاں آسانی ہو اقامت کہے۔

فصل اللہ رحم کرے اس شخص پر جو خشوع و خضوع عاجزی خوف نگہداشت رغبت اندلیشہ اور بیم ورجہ کے ساتھ نماز کی طرف رکھتا ہے۔ نمازیں اس کے پیش ارادہ اللہ کی خوشنودی مناجات اور قیام و قعود رکوع اور سجود کی حالت میں اللہ کے سامنے کمر بستہ رہنا ہوتا ہے۔ اس کے لئے وہ اپنے دل اور دل کے تصور کو خالی کر لیتا ہے اور ادائے فرائض کی سرگرم کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نماز کے بعد بھی دوسری نماز پڑھ سکے گا یا دوسری نماز سے پہلے ہی اس کی موت کی جلدی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے غلگن اور خوفزدہ کھڑا ہوتا ہے۔ نماز قبول ہونے کی امید لگاتا ہے اور روکنے جانے سے ڈرتا رہتا ہے۔ نماز قبول ہوگئی تو سعادت مل گئی اور لوٹا دی گئی تو بدبختی کا سامنا ہوگا۔

اے وہ مومن جو اس نماز میں اور دوسرے اعمال میں انوار اسلام سے منور ہے۔ تیرا اندلیشہ بہت بڑا ہے اور نماز ہو یا دوسرے فرائض خداوندی سب میں تیرا غم درج اور خوف و خطر بہت ہی قریب ہے کیونکہ تجھے نہیں معلوم کہ تیری کوئی نماز اور کوئی نیکی کبھی قبول بھی ہوئی یا نہیں اور تیرا کوئی گناہ معاف بھی کیا گیا یا نہیں لیکن اس کے باوجود تو ہمتا ہے خوش رہتا ہے غفلت میں پڑا ہے اور

زندگی کے مزے حاصل کر رہے ہیں۔ تیری یہ حرکات کس طرح مناسب ہیں۔ ایک سچے امانت دار خبر دینے والے کے پاس سے تو یقینی اطلاع پہنچی ہے۔ کہ تجھے دوزخ پر ضرور اترنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے **وَرَأَى مِنْكُمْ الظُّلُمَاتِ**۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دوزخ پر نہ اترے۔ اور تجھے دوزخ پر اترنے کا یقین نہیں آتا جب تک اللہ تیری اطاعت قبول نہ کر لے۔ اس وقت تک کثرت گریہ اور شدت غم کا مستحق تجھ سے زیادہ کوئی نہیں۔ پھر تجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ کہ تیری شام کے بعد صبح اور صبح کے بعد شام بھی ہوگی یا نہیں۔ اور کیا تجھے جنت کی بشارت ملیگی یا دوزخ کی ریت سے حالات تو اس لائق تھے کہ تجھے نہ بی بی بچوں سے خوشی حاصل ہوتی نہ مال سے۔

بہت ہی تعجب کی بات یہ ہے کہ تجھے ہر دن اور ہر رات۔ ہر منٹ اور ہر پل دھیرے دھیرے موت کی طرف کو ہٹایا لے جایا جا رہا ہے۔ مگر تیری غفلت طویل اور بھول بڑی ہے۔ موت سے ڈر اور اس خطرہ عظیم سے جو تجھ پر چھایا ہوا ہے غافل نہ ہو۔ موت کا مزہ بہر حال تجھے چکھنا ہی ہے۔ اور موت سے دو چار ہونا لازمی امر ہے۔ ممکن ہے صبح یا شام موت تیرے گھر ڈیرہ ڈال دے اور اس کا بدترین رخ تیرے مکان کی طرف ہو جائے۔ آخر سب کچھ چھپن کر تجھے اس سب سے نکالا جانا ہی ہے۔ خواہ جنت کی طرف ہو یا دوزخ کی طرف۔ دوزخ کے احوال کی تفصیل ناممکن ہے اس کے احوال کی حقیقت اس کی مقدار اور گونا گون عذابوں کی معرفت اور اس کی پوری خبر کے احاطہ سے عبارتیں اور روایتیں قاصر ہیں۔

ایک نیک بندہ نے کہا تھا کہ مجھے دوزخ اور جنت دونوں کے متعلق تعجب ہوتا ہے۔ ایک سے بھگنے والا

کس طرح سوتا ہے اور دوسری کے طلبگار کو نیند کیسے آتی ہے۔ خدا کی قسم اگر دوزخ سے فرار اور جنت کی طلب دونوں سے تو خالی ہوگا۔ تو عذاب پانے والے بدبختوں کے ساتھ کھلم کھلا تباہ ہو جائیگا۔ تیری بدبختی عظیم الشان ہوگی اور تیرا غم دگر یہ طویل ہوگا۔ اور اگر تجھے دوزخ سے فرار اور جنت کی طلب کا دعویٰ ہے تو آرزوئیں تجھے فریب خوردہ نہ بنادیں جس چیز کی آرزو میں تو مبتلا ہے۔ اس پر تعجب ہے۔ کوشش اور کاوش کا التزام کر نفس اور شیطان سے ڈر تارہ مان دونوں کا سوراخ باریک ہے۔ یہ بڑے لیڑے ہیں۔ ان کی سکاریاں خبیثہ ہیں۔ دنیا کی طرف سے چوکتارہ۔ یہ اپنی سجادت میں گرفتار نہ کر لے۔ کہیں اپنی بے حیقت چیزوں سے اور جھوٹ سے اور سرسبزی اور تازگی سے تجھے فریب نہ دیدے۔ حضور سید البشر کی حدیث میں آیا ہے کہ دنیا دھوکہ دیتی ہے گذرتی رہتی ہے۔ اور ضرر پہنچاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے **فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ**۔ تجھے یہ نہ ال پذیر زندگی فریب نہ دیدے اور فریبی تجھے اللہ کے معاملے میں فریب خوردہ نہ بنادے۔ فریبی سے مراد شیطان مردود ہے۔ اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر، تباہی اور ہلاکت سے خوف کھا نماز اور دوسرے احکام کی پابندی کر اسامی منوعات سے پرہیز رکھ بیرونی اور اندرونی گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ نے تیرے اور دوسروں کے متعلق رزق وغیرہ کا جو فیصلہ کر دیا ہے اس پر راضی رہ۔ اپنے رب کے ہر امر و نہی کا پابند رہ کر اس کا فرماں بردار ہو جا۔ کسی ممنوع فعل کا

ارتکاب کر کے اس کے حکم سے نہ بھاگ۔ تیری مرضی کے خلاف اس سے تیرے لئے جو قسم رزق وغیرہ کر دی ہے اور ایسے کام کئے ہیں جن کی مصفئیں تجھے معلوم نہیں اور جن کے انجام تجھ سے پوشیدہ ہیں۔ اور جن کا نیک اجر اور منافع زیادہ ہے۔ تو اللہ کی تدبیروں پر اعتراض کر کے اس کی ناراضگی اپنے اوپر نہ لے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بری ہو۔ اللہ ہی جانتا ہے تم ناواقف ہو۔ ہمیشہ اپنے مولیٰ کا فرمان بردار اس کے فیصلہ پر راضی اس کی بھیجی ہوئی مصیبت پر صابر اس کی نعمتوں کا شکر گزار رہو اس کے نام لیکر اس کی نعمتوں کا اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر کے اس سے دعا کرو اس کے فعل اور منشا کی موافقت کرو اور اس کے انتظام پر نکتہ چینی نہ کرو۔ یہاں تک کہ تمہاری موت آجائے۔ نیک لوگوں کے ساتھ تمہاری وفات ہو اور انبیاء کے ساتھ تمہارا حشر ہو۔ اور رب العالمین کی رحمت اور مشیت سے جنت میں تم کو داخلہ مل جائے۔

فصل نماز کے خواص ان لوگوں کو بیدار رکھنے کے لئے ہوتے ہیں جو بیدار رہنے والے فتنوں کرنے والے مراقبہ رکھنے والے اپنے دلوں کی نگرانی رکھنے والے اور بارگاہ الہی میں نشیمنی کرنے والے ہیں۔ اس نماز کی کیفیت کا اظہار ایک روایت سے ہوتا ہے۔ یوسف بن عمام خراسان کی کسی جامع مسجد میں گئے۔ وہاں کچھ لوگ ایک بڑا حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ آپ نے دریافت کیا۔ یہ حلقہ کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا حاتم کا حلقہ ہے۔ حاتم زہد پرہیزگاری اور بیم و امید کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ یوسف نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ چلو نماز کی بابت ان سے کچھ پوچھیں۔ اگر انہوں نے جواب دیا تو ان کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ چنانچہ ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور سلام کرنے کے بعد کہا آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ حاتم نے کہا سوال کیجئے۔ یوسف نے کہا میں نماز کی بابت پوچھنا چاہتا ہوں۔ حاتم نے کہا معرفت نماز کے متعلق یا آداب نماز کے متعلق۔ یہ دو سوال ہیں اور ہر ایک کا جواب لازم ہے۔ یوسف نے کہا آداب نماز کے متعلق یہ سوال ہے۔ حاتم نے کہا آداب نماز یہ ہیں کہ حکم کے مطابق تم اٹھو۔ ثواب کی امید کر کے چلو۔ نیت کر کے نماز شروع کرو۔ اللہ کی تعظیم کے ساتھ تکبیر کہو۔ ترتیل کے ساتھ قرات کرو۔ خشوع کے ساتھ رکوع کرو۔ عاجزی کے ساتھ سجدہ کرو۔ اخلاص کے ساتھ تشهد پڑھو۔ اور رحمت کے ساتھ سلام پھیر دو۔ یوسف کے ساتھیوں نے یوسف سے کہا اب معرفت نماز کے متعلق بھی ان سے دریافت کیجئے۔ یوسف نے معرفت نماز کا سوال کیا حاتم نے جواب دیا معرفت نماز یہ ہے کہ جنت کا اپنے دائیں طرف اور دوزخ کو پیچھے چل کر صراط کو قدموں کے نیچے میزان کو ہاتھوں کے سامنے سمجھو اور اللہ کا ایسا جانو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے۔ تو وہ بلاشبہ تم کو دیکھتا ہے۔ یوسف نے کہا جو ان ایسی نماز تم کب سے پڑھتے ہو۔ حاتم نے کہا میں سال سے۔ یوسف نے اپنے ساتھیوں سے کہا اٹھو چلو۔ تاکہ ہم پچاس برس کی نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ کیونکہ ایسی نماز تو ہم نے

کبھی نہیں پڑھی۔ پھر عالم سے کہا کہ آپ کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا۔ حاتم نے کہا ان خریدوں سے جو آپ ہم کو لکھواتے تھے۔ اسی ذیل کا ایک واقعہ ابو حازم اعرج کہتے ہیں۔ ابو حازم کا بیان ہے میں سمندر کے ساحل پر تھا کہ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی صحابی نے فرمایا۔ ابو حازم کیا تو اچھی طرح نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا میں تو فرائض اور سنتوں کو خوب جانتا ہوں۔ پھر اچھی طرح نماز نہ پڑھنے کے کیا معنی؟ صحابی نے فرمایا ابو حازم بتاؤ نماز کو اُسے سے پہلے کیا کیا فرائض ہیں؟ میں نے کہا چھ ہیں۔ پوچھا کیا ہیں؟ میں نے کہا طہارت۔ ستر کو چھپانا۔ نماز کی جگہ کا انتخاب نماز کے لئے کھڑا ہونا نیت کرنا قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ پوچھا ابو حازم کس نیت سے گھر سے نکلے اور مسجد کو جاتے ہو۔ میں نے کہا ملاقات کی نیت۔ پوچھا کس نیت سے مسجد میں داخل ہوتے ہو۔ میں نے کہا عبادت کی نیت سے، پوچھا کس نیت سے عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہو۔ میں نے کہا بندگی کی نیت سے، اللہ کی ربوبیت کے اقرار کے ساتھ صحابی نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ ابو حازم کنسی چیزوں کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہو، میں نے کہا تین فرائض اور ایک سنت کے ساتھ۔ پوچھا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، نیت فرض ہے، تکبیر اولیٰ ہے، اور اٹھ اٹھانا سنت ہے۔ پوچھا کتنی تکبیریں فرض اور کتنی سنت ہیں۔ میں نے کہا اصل میں چار نوے تکبیریں ہیں۔ پانچ فرض ہیں اور باقی سب سنت۔ پوچھا نماز شروع کس چیز سے کرتے ہو۔ میں نے کہا تکبیر سے، پوچھا نماز کی برائ کیا ہے۔ میں نے کہا قرائت، پوچھا نماز کا جوہر کیا ہے۔ میں نے کہا تسبیح۔ پوچھا نماز کی زندگی کیا ہے۔ میں نے کہا خشوع۔ پوچھا خشوع کیا ہے۔ میں نے کہا سجدہ گاہ پر نظر رکھنا پوچھا نماز کا ونا کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیراؤ پوچھا۔ وہ فعل کیا ہے جس کی وجہ سے نماز کے سوا ہر کام منع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تکبیر تحریمہ۔ پوچھا نماز کو ختم کرنے والی کیا چیز ہے۔ میں نے کہا سلام پھیرنا۔ پوچھا اس کی علامت خصوصی کیا ہے۔ میں نے کہا نماز کے ختم کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنا۔ پوچھا اس کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھنا۔ پوچھا بسم اللہ کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا نیت کرنا، پوچھا نیت کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا یقین۔ پوچھا یقین کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا توکل۔ پوچھا توکل کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا ڈرنا۔ بڑے خوف کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا امید۔ بڑے امید کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا صبر۔ بڑے صبر کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا رضا۔ پوچھا رضا کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا طاعت۔ پوچھا طاعت کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا اقرار۔ پوچھا اقرار کی کنجی کیا ہے۔ میں نے کہا دھمائیت اور ربوبیت کا اقرار۔ پوچھا یہ سب کچھ تم کو کیسے حاصل ہوا؟ میں نے کہا علم سے، پوچھا علم کیسے حاصل ہوا؟ میں نے کہا سیکھنے سے، پوچھا سیکھنے کا ذریعہ کیا ہے۔ میں نے کہا عقل، پوچھا عقل کہاں سے ملی۔ میں نے کہا عقل کی دو قسمیں ہیں ایک عقل تو وہ ہے جس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں محض خدا دار ہے۔ دوسری وہ ہے جس کو آدمی ادب آموزی اور معرفت سے حاصل کرتا ہے۔ اگر کسی میں دونوں جمع ہو جائیں۔ تو ہر ایک دوسری کی مددگار ہوتی ہے۔ پوچھا یہ سب کچھ تم کو کیسے حاصل ہوا۔ میں نے کہا توفیق سے۔ اللہ آپ کو اور ہم کو ان چیزوں کی توفیق دے جو اُس کو پسند ہوں اور جن سے وہ راضی ہو۔

اس کے بعد صحابی نے فرمایا۔ خدا کی قسم تم نے جنت کی کنجیاں تو مکمل کر لیں۔ اب بتاؤ تم پر فرض کیلئے۔ اور فرض کا فرض کیلئے اور وہ فرض کو نسا ہے جو دوسرے فرض تک پہنچاتا ہے اور وہ کونسی سنت ہے جو فرض میں داخل ہے اور وہ سنت کونسی ہے جس سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے۔ میں نے کہا نماز فرض ہے اور طہارت فرض کا فرض ہے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو ملا کر پانی لینا ایسا فرض ہے۔ جو دوسرے فرض تک پہنچاتا ہے اور پانی سے انگلیوں کا خدائی کرنا ایسی سنت ہے جو فرض میں داخل ہے اور رفتہ ایسی سنت ہے جس سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے صحابی نے فرمایا ابو حازم تم نے اپنے خلاف کوئی حجت نہیں چھوڑی۔ اب بتاؤ کھانا کھانے میں فرض اور سنت کیا ہیں۔ میں نے کہا کیا کھانے میں بھی کچھ فرض اور سنت ہیں۔ فرمایا ہاں چار فرض ہیں اور چار سنتیں اور چار تہذیبی چیزیں۔ - بسم اللہ کرنا اللہ کی حمد کرنا۔ شکر کرنا اور جو کھانا اللہ نے دیا ہو اس کے طلال حرام کو پہچاننا فرض ہے اور بائیں ران پر سہاوا دے کر بیٹھنا اور تین انگلیوں سے کھانا اور خوب چبانا اور انگلیاں چاٹنا سنت ہے اور دونوں ہاتھ دھونا اور لقمہ چھوٹا لینا اور اپنے سنے سے کھانا اور اپنے ساتھی کی طرف کم دیکھنا تہذیبی امور ہیں۔

باب ۵

اس باب میں مختصر طور پر ہم جمعہ کی عیدین کی استسقا کی سوج گزین اور چاند گزین کی نماز میں قصر کرنے کی۔ دو نمازوں کو ایک وقت میں ساتھ ساتھ پڑھنے کی اور نماز جنازہ کی طرف اشارہ کریں گے۔

فصل ۱

نماز جمعہ

نماز جمعہ واجب ہونے کی دلیل یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ**۔ مسلمانوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد (نماز) کے لئے جلد جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔

رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن کی نماز فرض کی ہے۔ وہ اس ارشاد ہے جس نے بلا عذر تین جمعے ترک کر دیے۔ اللہ اس کے دل پر چھاپ لگا دیتا ہے۔

پس جب پنجگانہ نمازیں لازم اس پر جمعہ کی فرض نماز بھی لازم ہے۔ بشرطیکہ وطن میں ہو۔ کسی شہر یا ایسی آبادی میں مقیم ہو جس میں چالیس مرد عاقل بالغ آزاد رہتے ہوں لیکن اگر اس بستی میں چالیس مرد نہ رہتے ہوں۔ مگر مقام ایسا ہو کہ کسی دوسری بستی سے اذان کی آواز دواں پہنچتی ہو یا ایک فرسنگ کے فاصلہ پر کوئی شہر ہو تو ایسی جگہ جمعہ ادا کرنا واجب ہے۔ بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنا جائز نہیں۔ عذر کی صورت میں جمعہ کو ترک کرنے اور باقی دوسری نمازوں کی جماعت چھوڑ دینے میں معذور سمجھا جائیگا۔ مثلاً بیمار ہو یا شرکت جمعہ کی وجہ سے مال ضائع ہو جانے کا اندیشہ یا کسی عزیز کے مرجانے اور اس کی موت کے وقت اس کے موجود نہ ہونے کا خیال ہو یا پیشاب یا خانہ سے مجبور ہو یا ان میں سے کسی ایک کی سخت ضرورت ہو یا کھانا موجود ہو اور کھانے کی شدید حاجت ہو یا حاکم کی طرف سے گرفتاری کا اندیشہ ہو یا کوئی قرض خواہ پیچھا کر رہا ہو چھوڑنا نہ ہو اور قرض ادا کرنے کے لئے مال نہ ہو۔ یا مسافر کو قافلہ سے رہ جانے کا خطرہ ہو یا مسافر کو مالی نقصان یعنی چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو یا جمعہ اور جماعت میں شرکت نہ کرنے کی

صورت میں کچھ مال لینے کی امید ہو یا اونگھ کے غلبہ کی وجہ سے جمعہ کا وقت جاتا رہے یا بارش۔ کچھ اور آدمی سے اذیت پانے کا خوف ہو۔

جمعہ کی دو رکعتیں ہیں جو خطبہ کے بعد امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اگر جمعہ کی نماز نہ ملے تو چاہے تنہا یا جماعت کے ساتھ ظہر کی چار رکعتیں پڑھ لے۔ جمعہ کی تیاری کا وقت زوال سے قبل وہی ہے جس وقت عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے بعض علماء کا قول ہے کہ جمعہ کا وقت پانچویں ساعت ہے انقاد جمعہ کی شرط یہ ہے کہ ایسے چالیس یا ایک قول میں پچاس دوسرے قول میں تین آدمی جماعت میں ہوں جن پر جمعہ فرض ہے۔

جمعہ میں جدی قرأت مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنی سنت ہے۔ کیا جمعہ کی نماز کے لئے خلیفہ کی اجازت کی ضرورت ہے اس کے متعلق ثبوت اور منفی دو قول آئے ہیں۔ دو خطبے جمعہ کی شرط میں سے ہیں۔ جمعہ سے پہلے سنتیں نہیں ہیں۔ جمعہ کے بعد کم سے کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چھ رکعتیں روایت میں آئی ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جمعہ کے پہلے بارہ اور جمعہ کے بعد چھ رکعتیں پڑھنا مستحب ہیں۔ مہر کے پاس اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ترک کر دی جائے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ رسول اللہ کے زمانہ میں ہی اذان ملتی۔ ہمارے نزدیک جمعہ کے لئے یہ اذان واجب ہے اور دوسری نمازوں کے لئے فرض کفایہ ہے۔ منارہ والی اذان کا حکم حضرت عثمانؓ نے اپنے زمانہ میں عمری مصلحت اور ان لوگوں کی اطلاع کے لئے دیا تھا۔ جو شہریوں اور باریوں سے باہر ہوتے تھے اس سے خرید و فروخت ممنوع نہیں ہوتی۔ مستحب ہے کہ جب جامع مسجد میں داخل ہو اور وقت میں گنجائش ہو تو چار رکعتیں پڑھے۔ ہر رکعت میں پچاس بار قل ہو اللہ پڑھے۔ کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنی زندگی میں اپنا جنت میں مقام ضرور دیکھ لے گا یا اس کو خواب میں دکھا جائیگا (راہ ابن عمر) جامع مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے۔ باقی فضائل جمعہ۔ جامع مسجد کو جانے کی کیفیت اور اس کے متعلقات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

فصل ۲

عیدین کی نماز

عیدین کی نماز فرض کفایہ ہے کسی بستی میں اگر کچھ لوگ پڑھیں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتی ہے لیکن اگر سب نہ پڑھنے پر اتفاق کر لیں۔ تو امام فلسفہ اس وقت ان سے جنگ جاری رکھے۔ جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ عیدین

کی نماز کا اول وقت وہ ہے جب سورج کچھ اونچا ہو جائے اور زوال پر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ قربانی کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز پہلے پڑھنا اور قربانی بعد میں کرنا اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔

عید کی نماز کی شرط جمعہ کی طرح وطنیت یعنی اقامت اور تعداد تین یا چالیس یا پچاس اور خلیفہ کی اجازت ہے۔ امام احمد سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات شرط نہیں ہے۔ امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔ سویرے ہی عید کی نماز کو جانا عمدہ و پکڑے پہننا خوشبو ملنا مستحب ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ عید کی نماز شہر کے باہر پڑھی جائے۔ جامع مسجد میں بلا غدر پڑھنی مکروہ ہے۔ عید کی نماز میں عورتوں کا شریک ہونا برا نہیں ہے۔ ایک رات سے نماز کو پیدل جانا اور دو سکر راستہ سے اپس آنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ فضائل عیدین میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عیدین کی نماز کے لئے نماز تیار ہے۔ نہ اکر فی چاہے۔

عید کی نماز کی دو رکعتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں سبحانک اور اعوذ باللہ کے درمیان سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہی جائیں۔ ہر تکبیر کے ساتھ اٹھ اٹھائے جائیں اور کہا جائے۔
 اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ذَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا تکبیر سے فارغ ہو کر اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور بسم اللہ پڑھے اور دوسری رکعت میں هل اقاك حدیث الغاشیہ۔ امام احمد سے دوسری روایت آئی ہے۔ کہ پہلی رکعت میں ق والقرآن المجید اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعة والشق القمر پڑھے اس کے علاوہ دوسرا حصہ قرآنی پڑھنا بھی جائز ہے۔

کیا تکبیروں کے بعد اعوذ کے ساتھ سبحانک پڑھے یا تکبیر تحریمہ کے بعد ہی تکبیروں سے پہلے پڑھے یہ دونوں دہشتہ آئی ہیں۔ عید کی نماز کے بعد اور اسی طرح نماز سے پہلے نوافل نہ پڑھے۔ بلکہ گھر لوٹ آئے۔ گھر والوں کے ضروریات کا انتظام کرے۔ ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ مصارف میں ان کے لئے کثا وہ دستی کرے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ عید کے ایام کھانے پینے اور صنفی قربت کے ایام ہیں۔ یہ حکم عید الفطر عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے لئے عام ہے۔ عید کی نماز اگر مسجد میں پڑھ لی جائے تو جائز ہے۔ مسجد میں داخل ہو تو توجتہ المسجد کی دو رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ حکم عمومی ہے عید کی نماز کیلئے مسجد میں آئے یا کسی اور نماز کے لئے۔ امام احمد نے جو نماز عید سے پہلے نفل پڑھنے کی ممانعت کی صراحت کی ہے وہ عید گاہ کے لئے مخصوص ہے۔ کیونکہ کئی طریقوں سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ نے عید کی نماز سے پہلے یا بعد کو نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابن عمر کا یہی قول ہے اور ظاہر ہے کہ حضور عید کی نماز شہر سے باہر پڑھتے تھے اگر مسجد میں پڑھتے توجتہ المسجد کو ترک نہ فرماتے۔ اگر نماز عید پوری نہ ملی ہو تو بطور قضا پڑھنی مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کی طرح چار رکعتیں تکبیروں کے ساتھ پڑھے یا بغیر تکبیروں کے اپنے گھروں یا دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھنے کا اختیار ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔

فصل ۳

استسقا کی نماز

استسقا کی نماز سنت ہے عیدین کی طرح شہر کے باہر جا کر چاشت کے وقت امام نماز پڑھائے۔ اس نماز کے تمام احوال احکام اور مقام صلوٰۃ عید کی نماز کی طرح ہیں۔ ہر طرح کے میل کیل اور نجاست حکمی سے طہارت اور خشکی مستحب ہے۔ ہاں خوشبو لگانا مستحب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عاجزی مسکینی اور طلب حاجت کا موقع ہوتا ہے۔ اس لیے پرانے کپڑے پہن کر خشوع زاری مسکینی شکستہ حالی اور غم گینی کے ساتھ نماز کو جانا مستحب ہے۔ بوڑھے مرد اور عورتیں اور بچے اور مصیبت زدہ لوگ شریک ہوں۔ پہلے لوگوں کے تمام حقوق اور بیجالی ہوئی چیزیں اور اللہ کی مقرر کردہ زکوٰۃ اور منیتیں اور کفالتے ادا کریں۔ خیرات زیادہ کریں۔ روزے بہت رکھیں تو بیک کی تجدید کر لیں اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہنے کا پختہ ارادہ کریں صغیرہ کبیرہ گناہ کا مظاہرہ اللہ کے سامنے نہ کریں۔ تنہائیوں میں بھی اللہ سے شرم کریں۔ اللہ کے لئے کوئی تنہائی نہیں زمین آسمان میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ ظاہر اور چھپی ہوئی چیزوں سے واقف ہے۔ زاہدوں نیکوں اور عالموں۔ بزرگوں اور دینداروں کا وسیلہ اختیار کریں۔ کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ استسقا کی نماز کے لئے برآمد ہوئے۔ تو حضرت عباسؓ کا ہاتھ پکڑ کر قبلہ رو ہو کر دعا کی۔

الہی یہ ہمارے بنی مسلم کے چچا ہیں۔ ہم ان کو وسیلہ میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے رفقیل میں) تو ہم کو سیراب فرما۔ رادی کا بیان ہے لوگ ٹٹنے نہ پائے تھے۔ کہ بھر پور بارش ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش نہ ہونا اور زمین بند ہو جانا اولاد آدم کے گناہوں کی نحوست کا بدلا اور سزا ہے اسی لئے دروایت میں آیا ہے کہ جب کافر کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آکر اس سے رب اور بنی اور دین کے متعلق سوال کرتے ہیں اور وہ جواب نہیں دے سکتا تو اس کو گرز سے مارتے ہیں اس کی ضرب سے وہ چیختا ہے اور اس کی تیغ کو سوار جن و انس کے باقی سب مخلوق سنتی ہے اور ہر چیز اس پر لعنت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ قصاب کی بکری چھری سے ذبح ہوتے وقت بھی لعنت کرتی اور کہتی ہے۔ اس پر خدا کی لعنت کہے۔ اسی کی وجہ سے ہم سے بارش روکی جاتی تھی۔ اللہ کے فرمان اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون کا یہی مطلب ہے آدمی جب بگڑ جاتا ہے۔ تو اس کا بگاڑ ہر جاندار تک پہنچ جاتا ہے اور درست ہوتا ہے تو اس کی درستگی بھی ہر چیز تک پہنچتی ہے۔ آدمی کا بگاڑ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور آدمی کی درستگی اللہ کی فرمانبرداری کے باعث ہوتی ہے خلیفہ یا حلیفہ کا نائب لوگوں کو (استسقا کی) دو رکعتیں بغیر اذان اور اقامت کے پڑھائے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ چھ تکبیریں کہے اور دوسری رکعت میں سجدہ سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونے کی تکبیر کے علاوہ پانچ تکبیریں کہے۔ مرد و تکبیروں کے درمیان ذکر خدا کرے۔ نماز کے بعد خطبہ پڑھے۔ اگر نماز سے پہلے خطبہ پڑھ لیا تو ایک روایت میں جائز کہا گیا ہے

امام احمد سے یہ بھی منقول ہے کہ خطبہ کی تقدیم تاخیر کا امام کو اختیار ہے۔ امام احمد سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ استسقا کے لئے خطبہ مسنون نہیں ہے بلکہ نماز کے بعد صرف دعا کرے۔ غرض امام کو جس میں آسانی ہو وہی کرے۔ خطبہ پڑھے تو خطبہ کا آغاز عید کے خطبہ کی طرح تکبیر سے کرے۔ ورو بہت پڑھے اور خطبہ میں ان آیات کو بھی پڑھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ لَعِنَائِهِ (نوح کا قول تھا) میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ بڑبختی والا ہے۔ تم پر بادل سے موسلا دھار بارش برساتا ہے۔

خطبہ سے فارغ ہو کر قبلہ رو ہو کر اپنی چادر اٹھ دے۔ دائیں کاندھے والا حصہ بائیں کاندھے پر اور بائیں کاندھے والا حصہ دائیں کاندھے پر ڈال لے۔ بالائی کنارہ پیچھے کو اور نیچے والا اوپر کونہ کرے۔ سب لوگ بھی اسی طرح کریں۔ اور گھر واپس پہنچنے تک یہی چھوڑے رکھیں۔ گھر پہنچ کر نیک فالی کے طور پر دو سکر کپڑوں کے ساتھ چادروں کو بھی بدل ڈالیں دگو یا بھیکا لباس اتار دیا۔ یہ نیک سنگون ہے خشک سالی دور ہونے اور پانی برسنے کا۔ حدیث میں بھی یہی طریقہ منقول ہے۔ عباد بن تمیم نے اپنے چچا کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ کہ رسول اللہؐ لوگوں کو لیکر دعا استسقا کے لئے (شہر سے) باہر نکلے اور جدی قرأت سے دو رکعت نماز پڑھائی۔ چادر مبارک کو پھیرا دعا کی۔ اللہ سے پانی مانگا۔ اور قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرے یہ دعا رسول اللہؐ نے مانگی تھی۔

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَرِيئًا هَرِيئًا غَلَا قًا مُجَلِّلًا (یا مُجَلِّلًا) عَامًّا طَبَقًا سَعْبًا دَائِمًا
اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ اللَّهُمَّ سَقِّيارَحْمَةً لَا سَقِيَا عَذَابٍ وَلَا تَحْقِ وَلَا
تَبْلَاءٍ وَلَا هَدِيمٍ وَلَا غَرَقٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِالْبَلَادِ وَالْعِبَادِ وَالْخَلْقِ مِنَ الدَّوَابِّ وَالْبِلَاءِ وَالْجُحْدِ
وَالضُّكِّ وَالْجُحْدِ وَالضُّكِّ مَا لَا شَكْوَى إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْبِثْ لَنَا الزَّرْعَ وَادِّرْ لَنَا الضَّرْعَ
وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِثْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجُحْدَ وَالْخَوْعَ
وَالْعُرَى وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ عَفَّارًا
فَارْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مَدَدًا۔ اور اسی طرح یوں دعا کرے۔ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ وَوَعَدْتَنَا
إِجَابَتَكَ فَقَدْ دَعَوْنَاكَ أَمَرْتَنَا فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے قبلہ کی طرف رخ کر لے اور قبلہ رو ہو کر خطبہ کو ختم کرے۔ اس کے بعد دعا کرے لیکن افضل قول وہی ہے جو ہم نے اول ذکر کر دیا کہ خطبہ سے فارغ ہو کر قبلہ کی طرف منہ کرے کیونکہ خطبہ میں نصیحت تنبیہ اور خوف آفرینی ہوتی ہے اور یہ مقصود اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب لوگوں کی طرف رخ ہوتا کہ لوگوں کے کانوں اور دلوں تک پہنچ سکے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنے سے تو لوگوں کی طرف پشت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ نماز کے وقت ان کی طرف پشت ہوتی ہے۔

فصل ۴

سویج گزین کی نماز

سویج گزین کی نماز سنت موکدہ ہے۔ آغاز گزین سے صاف اُجالا ہو جانے اور مکمل روشنی کی واپسی تک اس نماز کا وقت ہے۔ معرود یہ ہے کہ سویج اور چاند جب گزین ہونا شروع ہوں۔ سیاہی اور دھندلے پن کا آغاز اور کرنوں کا گھٹا ہونے لگے تو نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب تک یہ حالت بالکل دور نہ ہو جائے باقی رہتا ہے زوال گزین ہو جائے۔ تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مسنون ہے کہ گزین کی نماز جامع مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے ادا کی جائے۔ امام دو رکعتیں پڑھائے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا اور اعوذ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ بقرہ پڑھے۔ پھر رکوع کرے اور اتنا طویل رکوع کرے کہ سو آیتوں کی بقدر باریار سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ہوتا ہوا سر اٹھائے اور سجدہ کو جائے اور اتنے طویل دو سجدے کرے کہ ہر سجدہ میں سو آیتوں کی بقدر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ پھر دوسری رکعت کو کھڑا ہو جائے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نسا پڑھے۔ پھر طویل رکوع کرنے کے بعد سر اٹھائے اور (سیدھا کھڑا ہو کر) سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مائدہ پڑھے۔ اگر یہ سورتیں اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو تو ان کی آیات کے بقدر قرآن مجید کی دوسری سورتیں پڑھے۔ لیکن اگر سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ بھی اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو۔ تو سورہ اخلاص ہی پڑھے مگر مقدار خواندگی تفصیل مذکور بالا کی برابر ہو۔

رکعت اول میں دوسرے قیام کے اندر قرأت اول قرأت سے پڑھ ہو جائے گی اور تیسرے قیام کے اندر قرأت کی مقدار اول قیام کی قرأت سے نصف ہوگی اور چوتھے قیام کے اندر قرأت تیسرے قیام کی قرأت سے پڑھ ہوگی اور ہر تسبیح کی مقدار ہر قیام کی قرأت سے دو تہائی کے برابر ہوگی۔ آخر میں سلام پھیر دے۔ اس طرح چار رکوع اور چار سجدے ہو جائیں گے۔ ہر رکعت میں ایک رکوع بڑھ جائے گا۔ اگر نماز کے اندر گزین صاف ہو جائے تو نماز کو مختصر کر دیں قطع نہ کریں۔ سویج گزین کی نماز کے سلسلہ میں دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ نے نقل کی ہے کہ حضور کے زمانہ میں ایک بار سویج گزین ہوا۔ حضور اقدس عید گاہ کو تشریف لے گئے۔ پہنچ کر تکبیر (تحریمہ) کہی لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ آپ نے جبری قرأت کی اور طویل قیام کے بعد رکوع کیا پھر سر اٹھا کر کہا سمع اللہ لمن حمدہ پھر طویل قرأت کی۔ پھر رکوع کیا اور طویل رکوع کیا۔ پھر سر اٹھا کر دھڑے ہوئے پھر سجدہ کیا۔ پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر کھڑے ہو گئے۔ اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ نماز کے بعد فرمایا سویج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کے مرنے جینے سے ان کو گزین نہیں لگتا۔ اگر تم ایسا (یعنی گزین ہوتے) دیکھو تو گھبرا کر نماز کی طرف رجوع کرو۔

فصل

صلوۃ خوف چار شرطوں کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے۔ دشمن وہ ہو جس سے قتال جائز ہو یا قبلہ کی جانب نہ ہو کسی دوسری طرف ہو۔ دشمن کے حملہ کا اندیشہ ہو یا مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو کہ ان کو دو گروہوں میں بانٹا جاسکے۔

اور ہر گروہ میں تین یا تین سے زائد آدمی رہ سکیں۔ اس صورت میں ایک گروہ کا رخ دشمن کے مقابل ہو۔ اور دوسرا گروہ دشمن کی طرف پشت کر دے۔ امام پہلے گروہ کو ایک رکعت پڑھا کر کھڑا ہو جائے اور مقتدی ایک رکعت کے بعد امام کی اقتدا ترک کر دیں اور ترک اقتدا کی نیت کر کے دوسری رکعت خود پوری کر کے سلام پھیر دیں اور دشمن کے مقابل چلے جائیں۔ پھر دوسرا گروہ اگر تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے۔ پھر امام بیٹھ جائے اور مقتدی کھڑے ہو کر اپنی فوت شدہ رکعت پوری کر کے بیٹھ جائیں۔ اب امام کے ساتھ سب سلام پھیریں۔ ہاں دوسری رکعت میں قرأت اتنی لمبی کر کے پہلا گروہ دوسری رکعت پڑھ کر چلا جائے اور دوسرا گروہ اگر تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس دوسرے گروہ کا لحاظ کرتے ہوئے امام تشہد اتنا طویل کرے کہ یہ گروہ اپنی دوسری رکعت پوری کر کے امام کو تشہد میں پائے اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اس ترکیب سے اس دوسرے گروہ کو امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی جس طرح پہلے گروہ کو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے غزوہ ذات الرقاع میں صلوۃ خوف اسی طرح پڑھی تھی۔

سہل بن ابی خزمیہ والی حدیث میں حضور نے فرمایا تھا امام کے ساتھ ایک صف کھڑی ہو اور دوسری صف دشمن کے سامنے ہو امام اول صف کو ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ پڑھائے۔ پھر سیدھا کھڑا ہو جائے۔ یہاں تک کہ مقتدی اپنی (دوسری) رکعت پڑھ لیں۔ پھر اس کی جگہ دوسری صف آجائے اور یہ اس کی جگہ چلی جائے۔ دوسری صف کو بھی امام ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ پڑھائے۔ پھر امام قعود کرے اور اتنی دیر قعدہ رکھے کہ یہ صف اپنی رکعت پوری کرے پھر صف کو ساتھ لیکر سلام پھیر دے۔ ہمارے امام سے جو قول مروی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھمسان کی لڑائی اور سخت مذبذبیہ کی حالت میں نماز میں اتنی تاخیر کر دینا کہ گھمسان کی حالت جاتی رہے اور لڑائی ٹھنڈی پڑ جائے۔ جائز ہے۔

صلوۃ خوف کی مذکورہ بالا کیفیت کا تعلق فجر کی نماز اور اس چار رکعتوں والی نماز سے ہے جس کو سفر کی حالت میں قصر کر دیا جاتا ہے یعنی ظہر عصر عشاء مغرب کی نماز کی پہلی دو رکعتیں پہلے گروہ کو پڑھائے اور آخری رکعت آخری گروہ کو یا س میں کمی نہ کرے۔ کیونکہ مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے۔

اول گروہ دو رکعت پڑھنے کے بعد ترک اقتدار کس وقت کرے۔ کیا اس وقت کرے جب امام تشہد اول کے لئے بیٹھا ہے یا اس وقت کرے جب امام تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا ہو۔ یہ دونوں قول آئے ہیں۔

اگر حضر کی حالت میں صلوۃ خوف پڑھنی ہو۔ تو دو رکعتیں ہر گروہ کو پڑھا دے اور ہر گروہ بقیہ دو رکعتیں خود بغیر اقتدار کے پوری کر لے۔ اگر مقتدیوں کے چار گروہ کر کے (ایک ایک رکعت) ہر گروہ کو پڑھائے گا تو نہ امام کی نماز ہوگی نہ تیسرے اور چوتھے گروہ کی اول اور دوسرے گروہ کی نماز ہونے نہ ہونے کے تعلق دونوں قول آئے ہیں۔

ہیں تم چار پڑھو حضور نے بتوک میں ۲۰ روز قیام فرمایا اور قصر کرتے رہے۔ اسی طرح صحابہ بھی قصر کرتے رہے۔

حضرت انس بن مالک کا قول ہے کہ رامہرمز میں صحابہ نے ۱۷ ماہ قیام کیا اور نمازیں قصر سے پڑھتے رہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے آذربائجان میں چھ ماہ قیام کیا اور نماز دو رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔ اگر نماز کی تکبیر تحریمہ بحالت اقامت کی پھر مسافر ہو گیا۔ مثلاً ایک جہاز میں سوار تھا (اس وقت نماز شروع کی تھی) اور جہاز اس وقت شہر کی حدود کے اندر تھا یعنی شہرِ نہا کی دیواروں سے باہر نہ تھا۔ پھر ملاح نے جہاز چھوڑ دیا اور جہاز حدود شہر سے باہر نکل گیا تو نماز پوری پڑھنی لازم ہے۔ اسی طرح اگر بحالت سفر نماز شروع کی تھی۔ پھر دورانِ صلوٰۃ میں کسی آبادی میں قیام ہو گیا۔ یا کسی مقیم کی اقتدا کی یا ایسے شخص کی اقتدا کی جس کے متعلق یقینی معلوم نہیں کہ وہ مقیم ہے یا مسافر یا نماز شروع کرتے وقت قصر کی نیت نہیں کی تو ان سب صورتوں میں نماز پڑھنی لازم ہے۔ اگر کسی نماز کی قضا کی۔ تو پوری نماز کی کرے گا۔ کیونکہ نماز پوری قضا ہوئی تھی۔ سفر کا اثر صرف وقتی نماز کے ادا کرنے پر پڑتا ہے۔ اگر قصر کی نیت سے نماز شروع کی۔ پھر (دورانِ صلوٰۃ میں) اقامت کی نیت کر لی تو نماز پوری پڑھیں گا۔ اسی طرح اگر بحالت اقامت نماز شروع کی تھی۔ پھر سفر کی نیت کر لی تو نماز پوری پڑھیں گا اسی طرح اگر سفر کسی گناہ یا کھیل تفریح کے لئے ہو تو نماز پوری کرے گا۔ رخصت سفر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رخصت سفر (کا فائدہ یعنی قصر وغیرہ) تو اس وقت ہو سکتا ہے جب سفر کسی واجب کو ادا کرنے مثلاً حج جہاد کے لئے ہو یا کسی امرِ مباح مثلاً تجارت طلبِ مدیون وغیرہ کے لئے ہو۔ اگر ہم سفر مصیبت کرنے والے کو رخصت سفر کی اجازت دیدیں گے۔ تو گناہ کرنے اور گناہ پر قائم رکھنے اور صلاح بطاعت اختیار نہ کرنے پر اس کی مدد کریں گے۔ مگر ہم ان چیزوں پر اس کی تائید اور اعانت نہیں کر سکتے۔ بلکہ گناہ سے روکیں گے۔ اور گناہ گاری کی جرات کو توڑیں گے۔ ہمارے امام احمد کے نزدیک پوری نماز پڑھنی اور قصر کرنا دونوں جائز ہیں۔ مگر قصر افضل ہے۔ جیسے رمضان میں بحالت سفر روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں جائز ہیں۔ لیکن خداداد اجازت کے خلاف جرات نہ کرنا اور اس کی بہرہ منیوں اور رفعتوں سے فائدہ اٹھانا افضل ہے اگر سفر میں پوری نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا باعث صرف خود پسندی غرور نفس اور فخرِ مہمات ہو اور قصر کرنے اور روزہ نہ رکھنے کا باعث فرد تنہی اظہارِ عجز اور تکمیلِ عبادت سے اپنا تصور دانکسار ہو تو قصر کرنے اور روزہ نہ رکھنے کو افضل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ جیب رسول اللہ سے عرض کیا گیا کہ اب تو حالت امن ہے۔ ہم قصر کیوں کریں تو حضور اقدسؐ نے فرمایا۔ یہ صدقہ اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ کے دیئے ہوئے صدقہ کو قبول کر دو حضور نے یہ بھی فرمایا تھا۔ کہ جس طرح فرائض الہی کی پابندی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح خداداد اجازتوں کو اختیار کرنے کو بھی پسند فرماتا ہے۔ بڑا تعجب ہے اس شخص پر جو سفر میں پوری نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے اور رخصتوں کو چھوڑتا ہے۔ حالانکہ وہ مختلف کبار مثلاً حرام خوری۔ شراب نوشی۔ رشیم پوشی۔ زنا۔ لواطت اور اصولی بدعتِ قادسی میں مبتلا ہے۔

فصل۔ دو نمازوں کو ایک وقت میں سفر کی حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ ظہر وغیرہ کو ملا کر اور مغرب و عشاء کو ملا کر۔

مگر شرط یہ ہے کہ سفر طویل ہو یعنی ۱۶ فرسخ کا ہو۔ اس سے کم میں جائز نہیں۔ دو نمازوں کے جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں ۱۔ نماز کو آخر وقت تک موخر کیا جائے اور آنے والی نماز کو اول نماز کے آخری وقت میں پڑھا جائے۔ ۲۔ یا اول نماز کو دوسری نماز کے شروع وقت میں پڑھا جائے اور پھر دوسری نماز پڑھی جائے۔ اول صورت افضل ہے۔ اگر دوسری صورت اختیار کی۔ تو پہلے اول نماز پڑھ لے پھر دوسری پڑھے اور اول نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت جمع بین الصلوات کی نیت کرے۔ دونوں نمازوں میں اتنا فصل کرے کہ دونوں کے درمیان اقامت کہہ لی جائے۔ یا اگر وضو ٹوٹ گیا ہو تو وضو کر لے۔ اگر دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں پڑھ لیں تو جمعیت کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول مثبت ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ فرضوں سے فارغ ہونے تک سنتوں کو نہ پڑھے۔ دونوں فرضوں کے درمیان کسی نماز سے فصل نہ کرے۔ فرضوں سے فارغ ہو کر سنتیں پڑھ لے۔

اگر دوسری نماز کے وقت میں پہلی نماز پڑھی ہو تو پہلی نماز میں جمع کی نیت کرنا کافی ہے۔ دوسری نماز کے وقت دوبارہ نیت جمع کرنی ضروری نہیں۔ نیت جمع پہلی نماز کے اول وقت میں کر لے یا اس وقت کر لے۔ جبکہ نیت کرنے کے بقدر وقت باقی ہو۔ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر پہلی نماز کا وقت جمع کی نیت کے بغیر گل گیا۔ تو پھر جمع کرنا درست نہیں۔ اگر دوسری نماز کے وقت میں پہلی نماز پڑھی تو اولیٰ پہلی نماز ادا کرے۔ پھر دوسری پڑھے۔ یہی ترتیب اس صورت میں بھی ہوگی۔ جب اول نماز کے وقت میں دوسری نماز پڑھ رہا ہو۔ اس وقت دونوں فرضوں کے درمیان سنتیں وغیرہ پڑھتی اور دونوں میں فصل کر دینا جائز ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق (مثبت منفی) دو قول ہیں۔ ہمارے اصحاب میں سے ابو بکر قائل ہیں کہ جمع اور قصر کے لئے نیت کی ضرورت نہیں۔ بارش کی وجہ سے مغرب و عشاء کو جمع کرنا جائز ہے۔ ظہر و عصر کو جمع کرنے کے متعلق (مثبت منفی) دو قول ہیں۔ اگر بارش نہ ہو صرف کچھ ہو یا سخت سرد ہوا ہو۔ تو کیا جمع جائز ہے یا نہیں۔ دونوں قول آئے ہیں۔

اگر بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ تو اگر پہلی نماز کے وقت میں جمع کیا ہے۔ تو اول نماز کو شروع کرتے اور ختم کرتے اور دوسری نماز کو شروع کرتے وقت بارش ہونا چاہئے۔ اور اگر دوسری نماز کے وقت میں جمع کیا ہے (اور پہلی نماز کے وقت سے بارش ہو رہی ہو) تو دوسری نماز کو ادا کرنے کے وقت بارش موجود ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ تاخیر اول نماز میں کی تھی اور اس وقت عذر موجود تھا۔ اب اگر عذر جاتا رہا۔ تو پہلی نماز کا وقت جاتا رہا اور اس کی تلافی ممکن نہیں۔ لیکن دوسری نماز تو اپنے وقت میں پڑھ رہا ہے (اس وقت بارش ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہیں) جمع کا حکم لوگوں کی دشواری کی وجہ سے ہے۔ بارش میں آنا جاننا دشوار ہے۔ بلکہ کپڑوں اور جوتوں کی بھی رعایت ملحوظ ہے حضور نے فرمایا جب جوتے تر ہو جائیں۔ تو نماز گھروں میں ہو۔ (صحیحین)

ہمارے نزدیک جمع کا جواز مریض اور مسافر کے لئے بھی اسی غرض سے ہے کیونکہ اللہ نے دونوں کا ذکر یکجائی اور

ایک ہی کلام میں کیا ہے۔ فرمایا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تخفیف کی علت صرف کمزوری اور دشواری ہے۔ اور مریض میں یہ علت زیادہ قوی اور نمایاں ہوتی ہے۔ اس لئے مریض اس تخفیف کا زیادہ مستحق ہے۔ کیونکہ مسافر بھی سفر میں حضر سے زیادہ آرام و آسائش کے ساتھ مسرور اور سوار اور خوش حال ہوتا ہے و نہ پیدل چلنا پڑتا ہے نہ دُکھ اٹھانا غنی ہوتا ہے۔ حاکم ہوتا ہے۔ ہر طرح قدرت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود اس کو رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اور مریض کی حالت اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ اس لئے وہ تو شرعی رخصتوں کا زیادہ مستحق ہے۔

فصل۔ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے۔ امامت کا سب سے اول مستحق میت کا وصی ہے (جس کو میت نماز پڑھانے کی وصیت کر گیا ہو) پھر بادشاہ پھر ترتیب وار میت کے عصبیات۔ سب سے پہلے وہ جو سب سے زیادہ قرابت رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا امام مرد کے سینے اور عورت کی کمر کے مقابل کھڑا ہو۔ اگر مقتدی ایک جماعت ہو تو سب کو برابر رکھے۔ لیکن اگر مختلف انواع و اوصاف کے لوگ ہوں تو امام کی جانب وہ لوگ ہوں جو افضل ہوں۔ مثلاً امام کی طرف سب سے آگے مرد اور ان کے پیچھے عورتیں۔ پھر غلام پھر بچے، پھر بچے۔ ایک سوایت میں آیا ہے کہ بچے غلاموں سے آگے ہوں۔ پھر ہر نوع کے آدمیوں پر غور کرنا چاہئے۔ امام کی طرف بڑھے ہوئے ہر نوع میں سے وہی لوگ ہوں جو باقی سے افضل ہوں، علم میں قرآن میں دین اور پرہیزگاری میں۔

کہا گیا ہے کہ اگر مرد اور عورت کا جنازہ ساتھ رکھا ہو تو عورت کی کمر کے مقابل مرد کا سینہ ہونا چاہئے۔ امام صلوٰۃ جنازہ کے لئے تو دوسری نمازوں کی طرف دائیں بائیں دیکھ کر صفوف کو سیدھا کر دے۔ اول اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ اپنی قبر اور دار آخرت کو یاد اور دل میں یقین کر لے کہ موت کا پیلا سب کو پینا ہے اور مجھے بھی موت آئے گی۔ میں بھی اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اس کے بعد دل کو حاضر اور اعضا میں خشوع پیدا کرے تاکہ دعا جلد قبول ہو پھر جنازہ کی نماز پڑھے اول نیت کرے اور کہے میں اس جنازہ کی نماز فرض کفایہ پڑھتا ہوں۔ عورت اور مرد کا جدا جدا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چار تکبیریں کہے۔ پہلی تکبیر پر سورہ فاتحہ پڑھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ نے جنازہ کی نماز میں فاتحہ پڑھنے کا ہم کو حکم دیا تھا۔ پھر دوسری تکبیر پر درود پڑھے۔ جیسے شہد میں پڑھی جاتی ہے۔ مجاہد نے فرمایا۔ میں نے اٹھارہ صحابیوں سے جنازہ کی نماز کی بابت دریافت کیا۔ ہر ایک نے یہی فرمایا کہ اول تکبیر کہو۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھو۔ پھر تکبیر کہو اور درود پڑھو۔ پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لئے اور اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے جو دعائیں اچھی سمجھتے ہو۔ اور جس میں تمہارے لئے سہولت ہو۔ وہ کرو۔ مگر یہ دعا پڑھنی مستحب ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكِرْنَا وَأُتْشَاْنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُنَا مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ وَالتَّسَنُّةِ وَمَنْ تَوَفَّيْتُنَا مِنَّا فَتَوَفَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَقْلَبُنَا وَ

مَتَّوَانَا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ تَنْزِلُ بِكَ وَأَنْتَ
 خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَلَا نَعَاؤُ إِلَّا خَيْرًا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَجَازِهِ بِإِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَجَازْهُ
 عَنْهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا جُنَّاكَ شَفَعَاءُ لَكَ فَشَفِّعْنَا فِيهِ وَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاعْفُ عَنْهُ وَ
 أَكْرِمْ مَتَّوَاهُ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَجَوَارًا خَيْرًا مِنْ جَوَارِهِ وَافْعَلْ ذَلِكَ بِنَا وَبِجَمِيعِ
 الْمُسْلِمِينَ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ - پھر جو قہمی تکبیر میں کہے اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا
 حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابِ النَّارِ - ہمارے بعض علماء کا قول ہے کہ جو قہمی تکبیر کے بعد کچھ نہ
 کہے بلکہ کچھ توقف کرے - پھر صرف سیدھی طرف کو سلام پھیر دے - دونوں طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے - امام شافعی کا
 یہی مذہب ہے - ایک سلام پھیرنا امام احمد کا مختار قول ہے - امام احمد نے فرمایا کہ چند صحابہ حضرت علی بن ابی طالب حضرت
 عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن ابی اوفی حضرت ابوہریرہ حضرت واثلہ بن الاسقع کے متعلق
 مروی ہے کہ ان سب حضرات نے جنازہ کی نمازیں ایک طرف کو سلام پھیرا - ایک مرفوع روایت بھی آئی ہے کہ رسول اللہ
 نے ایک جنازہ کی نمازیں صرف دائیں طرف سلام پھیرا - مذکورہ دعا کے علاوہ اگر چاہے تو مندرجہ ذیل دعا بھی پڑھ سکتا ہے
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَمَاتَ وَاحْيَى وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى لَهُ الْعُظْمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْمُلْكُ
 وَالْقُدْرَةُ وَالْثَنَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ
 رَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ
 اَمَّتِكَ اَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمُّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيهِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ سِرَّهُ وَجَنَّاكَ شَفَعَاءُ لَكَ
 فَشَفِّعْنَا فِيهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَجِيرُ بِكَ جَوَارِكَ لَكَ اِنَّكَ ذُو وَفَاءٍ وَذَمَّتْ اَللّٰهُمَّ قِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ
 عَذَابِ جَهَنَّمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكْرِمْ مَتَّوَاهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعِظْهُ
 بِمَاءِ الشَّجَرِ وَالْبَرْدِ وَنَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقِي الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَنْزِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ
 وَزَوْجَةً خَيْرًا مِنْ زَوْجَتِهِ وَاهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ
 مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَجَازِهِ بِإِحْسَانِهِ وَأِنْ كَانَ مُسِيئًا فَجَازْهُ عَنْهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ
 وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَهُوَ فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ
 مَسْأَلَتِهِ مَنْطِقَهُ وَلَا تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ -
 اگر عورت ہو تو یوں کہے - اَللّٰهُمَّ اِنَّهَا اَمَّتُكَ وَابْنَةُ عَبْدِكَ وَ اَمَّتِكَ اس کے بعد پوری دعا پڑھے۔

ہمارے امام احمد کے نزدیک نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جس کو میت نے نماز پڑھانے کی
 وصیت کی ہو۔ پھر حاکم پر عصبیات میں سے (سب سے اول میت کے اصول یعنی) باپ اور باپ سے اوپر والے اس کے بعد

بیٹا اور بیٹے سے نیچے کا سلسلہ پر عصبات میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ بھائی۔ چچا۔ چچا کا بیٹا وغیرہ۔
امارت کا حق شوہر کو پہلے ہے یا بیٹے کو اس کے متعلق منفی ثبوت کے دو قول ہیں۔

صحابہ نے اپنی وصیت کی نماز پڑھانے کی وصیت کی ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیقؓ نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت عمرؓ پڑھائیں اور حضرت عمرؓ نے وصیت کی تھی کہ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت صہیبؓ پڑھائیں۔ حالانکہ آپ کے صاحبزادے عبداللہؓ موجود تھے۔ شریح نے وصیت کی تھی کہ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت زید بن ارقمؓ پڑھائیں حضرت میرہ نے وصیت کی تھی کہ آپ کے جنازہ کی نماز شریح پڑھائیں حضرت عائشہؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو نماز کے لئے وصی بنایا تھا حضرت ام سلمہؓ نے سید بن جبیر کو وصیت کی تھی۔

بچہ کی نماز کی دعا اس طرح پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ رَاقَهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ اَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَانْتَ اَمَتُهُ وَانْتَ تَحْيِيهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِبَوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَطًا وَاجْرًا وَتَقِلْ بِهِ مَوَانِيْهُمَا وَعَظْمُ بِهِ اُجُورَهُمَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَارِثَاهُمَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا وَارِثَاهُمَا بَعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَلْحَقْهُ بِصَاحِبِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ كِفَالَةِ اِبْرَاهِيْمَ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ رَعَاوِيْهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَاقْرَابِنَا وَاسْلَفِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاجْعَلْهُ عَلٰى سَلَامٍ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ۔ اگر تمام بچہ میں انسانی شکل نمودار ہوگئی ہو۔ تو اس کو غسل بھی دیا اور نماز بھی پڑھی جائے۔ لیکن اگر صرف گوشت کا ٹکڑا ہو کوئی بناوٹ نمودار نہیں ہوئی ہو تو نہ اس کو غسل دیا نہ نماز پڑھی جائے۔ بلکہ دفن کر دیا جائے۔

بچہ کو غسل مردوں یا عورتوں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہؐ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیمؑ کی وفات آٹھ مہینے کی عمر میں ہوئی اور عورتوں نے ان کو غسل دیا۔

فصل کوئی مرنے کے قریب ہو تو اس کو دو تلبیحات کیسے کی جائے اور میت کو غسل و کفن کس طرح دیا جائے۔ نو شبہ کیسے لگائی جائے اور دفن کیسے کیا جائے۔

فصل ہر عظیم مومن کے لئے جس کو موت کا یقین ہو مستحب ہے کہ موت کی یاد بہت کرے اور اس کے لئے تیاری کر لے۔ موت کی تیاری اور انتظار کی صورت یہ ہے کہ ہر گھڑی نو بنو تو بہ اور اپنے نفس سے حساب بھی کرتا رہے۔ تمام حقوق اور قرض سے سبکدوش رہے اور وصیت نامہ تیار رکھے۔ ایسی یقینی بات سے غافل نہ رہے جو ساری مخلوق کے لئے عمومی حیثیت رکھتی ہے۔ کیونکہ موت کا اُپرنا اور موت کا پیالہ پینا تو لامحالہ ہے۔ ہم نے اس فعل کو مستحب اور اس حدیث کی وجہ سے کہا ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ لذتوں کو فنا کر دینے والی کی یاد بکثرت کیا کرو۔ حدیث کے دوسرے لفظوں میں ہے۔ موت کی یاد بہت کیا کرو۔ کیونکہ اگر تو نگری کی حالت میں تم اس کی یاد رکھو گے تو عیش پرستی کو (وہ مکرر

کردیگی اور تنگدستی کی حالت میں یاد رکھو گے۔ تو تنگدستی کو وہ گوارا بنا دے گی حضورؐ نے یہ بھی فرمایا تھا۔ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ دانا اور ہوشیار شخص کون ہے۔ سب سے بڑا دانا وہ ہے جو موت کو بہت یاد رکھے۔ اور سب سے بڑا ہوشیار وہ ہے جو موت کی تیاری زیادہ کرے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اس کی علامت کیا ہے۔ فرمایا اس فریب خانہ سے دور رہنا اور دوا می گھر کی طرف رجوع کرنا۔ حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا۔ بیٹے تو بہ کوکل پر مت ماننا۔ موت اچانک آجائے گی۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جس کے پاس مال ہو۔ اس کے لئے مناسب نہیں کہ دو راتیں بھی ایسی گزارے جن میں وصیت نامہ لکھا ہو اس کے پاس موجود نہ ہو۔

حدیث میں آیا ہے کہ (آخرت کی) حساب فہمی سے اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو اور (آخرت کی) وزن کشی سے پہلے خود اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا۔ میں نے خود حضورؐ کو ارشاد فرماتے سنا دنیا میں ایسے جیو گویا تمہیں ہمیشہ جینا ہے اور آخرت کے لئے ایسے کام کر لو۔ گویا تم کل ہی کو مر جاؤ گے۔

اس لئے دانشمند مومن کو چاہئے کہ مرنے سے پہلے ان حقوق سے چھوٹ جانے کی کوشش کرے جو اس پر لازم ہیں۔ گناہوں سے خلاص ہو جائے پیرائے حقوق سے خلاصی ہو جائے۔ قرض نجات مل جائے گی۔ اگر ایسا نہ کرے گا۔ تو قطعی اور یقین جان لے کہ ان حقوق میں وہ گرو اور گرفتار رہیگا۔ ان حقوق میں پکڑا جائیگا اور قبر میں عذاب پائے گا۔ تمام قوتیں ٹوٹ جائیں گی۔ تمام تدبیریں بیکار ہو جائیں گی۔ جو اس جلتے رہیں گے۔ گھر والے اور پڑوسی چھوڑ جائیں گے۔ اس کا مال دشمنوں اور دوستوں مردوں اور بچوں اور عورتوں کے قبضہ میں چلا جائے گا۔ انجام بد سے نجات دینے والی چیز صرف یہی ہے۔ کہ حقوق کو دنیا میں ادا کر دیا جائے اور خلاص ہو جائے اور تو یہ کر لے اور اطاعت کرے یہاں تک کہ اللہ رحیم کی مہربانی اور رحمت اس پر چھا جائے۔ وہ ارحم الراحمین ہے جو کچھ چاہے گا بہشت لازم وال میں اس کو جزا عنایت فرما دیگا۔

حضرت سمرہ بن جندب نے فرمایا۔ ہم رسول اللہؐ کے ساتھ تھے۔ حضورؐ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا۔ فلاں خاندان کا یہاں کوئی آدمی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ میں ہوں۔ فرمایا فلاں شخص (یعنی میت) قرض کی وجہ سے گرفتار ہے۔ راوی کا بیان ہے میں نے خود دیکھا کہ فوراً میت کے گھر والے اور اس سے محبت کرنے والے اس کا قرض چکالنے لگے۔ یہاں تک کہ کوئی کسی قرض کا طلبگار باقی نہیں رہا۔ حدیث کے دوسرے الفاظ اس طرح ہیں۔ کہ فلاں شخص جنت کے دروازے پر قرضدار ہونے کی وجہ سے مجوس ہے۔ حضرت علیؑ کی روایت ہے۔ اہل صفہ میں سے ایک آدمی مر گیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہؐ اس نے ایک دینار اور ایک درہم ترکہ میں چھوڑا ہے۔ فرمایا یہ آگ کے دوداغ ہیں۔ تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھو۔ (میں شریک نہیں ہوں گا) اس شخص پر کچھ قرض تھا۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ کسی انصاری کے جنازہ میں رسول اللہؐ موجود تھے۔ ارشاد فرمایا کیا اس پر کچھ قرض ہے عرض کیا گیا جی ہاں۔ یہ سنکر حضورؐ لوٹ گئے حضرت علیؑ نے عرض کیا۔ اس کے قرض کا میں ضامن ہوں حضورؐ واپس تشریف

لے آئے اور اس کی نماز پڑھی۔ اور فرمایا علیؑ۔ اللہ نے تیری گردن آزاد کر دی جیسی تو نے اپنے مسلمان بھائی کی گردن آزاد کرائی۔ جو کسی کا قرض چھڑاتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کی رہائی کرے گا۔

رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا۔ قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور دیئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ منڈی بکری کا حق سنگوں والی بکری سے لیا جائے گا۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے سے اجتناب رکھو۔ قیامت کے دن ظلم اندھیراں ہو جائیگا۔ فحش سے پرہیز رکھو۔ اللہ بیچائی کو پسند نہیں فرماتا۔ بخل سے بچتے رہو۔ کچھ سی نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا۔ کچھ سی نے ہی بخیلوں کو رشتہ داریاں منقطع کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے حق تلف کئے۔

فصل مومن بیمار ہو تو اس کی بیمار پر سی مستحب ہے۔ مسلمان بھائی جب اس کی عیادت کو آتا ہے اور اگر اس کے حال کو دیکھتا ہے تو اگر اچھا ہو جانے کی اس کو امید ہوتی ہے تو اس کے لئے دعا کر کے ٹوٹتا ہے اور اگر مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کو توبہ کرنے اور تہائی مال کی ان قرابتہ محتاجوں کے لئے جو وارث نہیں ہوتے وصیت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس کے اقربائیں کوئی محتاج نہیں ہوتا۔ تو پھر ان لوگوں کے حق میں وصیت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جو فقرا ہوں مسکین ہوں۔ اہل علم ہوں و نیندار ہوں یا ایسے لوگ ہوں کہ تقدیر الہی نے ان کی روزی کے ذرائع منقطع کر دیئے ہوں۔ اور تقویٰ کی وجہ سے ان کے لئے (روزی کے لئے) حرکت کرنی ان کے لئے دشوار ہو۔ روزی کے ذرائع خدا بن کر ان کے سامنے آتے ہوں لیکن وہ اپنی توحید کو شرک کی آلائش سے پاک رکھنا چاہتے ہوں۔ اس لئے اسباب معاش کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ اور اللہ ہی کی طرف رزق کے لئے رجوع کرتے ہوں۔ غرض اللہ ہی کی ذات پر ان کا اعتماد ہو اور لوگوں کے مال کا ان کو کوئی لالچ نہ ہو۔ اس طرح ان کی توحید بے داغ ہو جاتی ہے اور مقدر کی جو روزی ہے وہ پاک صاف ہو کر ان کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ نہ ان کو دنیا میں انجام بد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نہ آخرت کی سزا کا۔ خوشی ہو ان لوگوں کے لئے جو ایسے لوگوں کو کچھ بخشش کریں یا ان کو جو تہ پہنائیں یا ان پر کسی اور طرح کی مہربانی کر کے ان سے میل رکھیں۔ یا کسی روزانہ کی خدمت کریں یا کسی وقت ان کی دعا پر آمین کہیں یا کسی حالت میں ان کے لئے کلمہ خیر زبان سے نکالیں۔ ویسے لوگوں کو خوشی ہو مبارکباد ہو۔ کیونکہ وہ متوکل اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندہ ہیں۔ بادشاہ کے پاس بغیر بادشاہ کے خاص آدمیوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ کیا کسی کو کوئی شاہی بخشش بادشاہ کے حاشیہ نشینوں اور خادموں کے علاوہ کسی دوسرے راستہ سے مل سکتی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کے حاشیہ نشینوں اور خدمتگاروں سے ملے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی خدمت کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حاشیہ نشین اس کو بادشاہ کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیں اور اس کی اچھی عادات و خصائل کا تذکرہ کر دیں اور اس طرح بادشاہ اس کو اپنی نعمتوں اور بخششوں سے سرفراز کرے۔ موت کی علامت نمودار ہو جائے۔ زنگھ والوں کے لئے مستحب ہے کہ جو شخص میت کا سب سے بڑا رفیق ہو اور میت کے عادات و نظم زندگی سے واقف ہو اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اس کو مقرر کر دیں کہ وہ میت کو اللہ کی یاد دلائے اور طاقت الہی پر اس کو ابھارے

اس کے حلق میں پانی یا شربت پڑکانے اور (بھگی ہوئی) ردئی سے اس کے لبوں کو تر کرنے کی خدمت انجام دے اور
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی ایک بار تلقین کرے (زیادہ سے زیادہ تین بار تلقین کرے) تین بار سے زیادہ نہ کرے کہیں میت
 تنگدل نہ ہو جائے اور نفرت نہ کرنے لگے اور اسی ناگواری کی حالت میں اس کی جان نہ نکل جائے۔ اگر تلقین کے بعد کوئی
 اور بات کر لی ہو۔ تو پھر دوبارہ تلقین کرے۔ تاکہ آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو جائے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا
 آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو گا۔ وہ جنت میں داخل ہو گا۔ تلقین زمی اور خوش خلقی سے ہو۔ مناسب ہے کہ سورہ یسین
 اس کے پاس پڑھی جائے۔ تاکہ روح نکلتے میں کچھ مدد اور سہولت حاصل ہو۔ جب جان نکل جائے تو حیت ٹٹا کر کعبہ کی طرف
 اس طرح منہ کر دیا جائے کہ اگر اس کو بٹھایا جائے تو اس کا منہ کعبہ کی طرف ہو۔ جلد ہی اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔
 حضرت شداد بن اوس کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تم لوگ مردوں کے پاس موجود ہو تو ان کی آنکھیں
 بند کر دو۔ کیونکہ نگاہ جان کے پیچھے چلی جاتی ہے (اور آنکھیں بے نور بد شکل ہو جاتی ہیں) اور مردہ کے حق میں اچھا کلمہ
 کہو کیونکہ گھڑا لے جو کچھ کہتے ہیں اس پر آمین کہی جاتی ہے۔ پھر میت کے دونوں جبرے بند کر دیے جائیں۔ روایت میں آیا
 ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا جب وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا۔ میرے قریب آ جاؤ اور حبیب دیکھو۔ کہ
 میری جان تا تو تک آپہنچی ہے۔ تو دوائیں مٹھلی میری پیشانی پر اور بائیں مٹھلی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر میرا منہ بند کر دینا۔
 پھر میت کے جوڑوں کو نرم کیا جائے یعنی کلائیوں کو اوپر کو موڑ کر بازوؤں سے ملا دیا جائے۔ پھر کھول کر سیدھا کر دیا
 جائے اور دونوں نیڈلیوں کو رانوں سے ملا دیا جائے اور رانوں کو پیٹ سے۔ پھر ٹٹا کر سیدھا کر دیا جائے۔ پھر اس کے
 کپڑے اتار کر ایک کپڑے سے پوری میت کو ڈھانک دیا جائے۔ یعنی موت کی وجہ سے اس کا پورا بدن (عورت)
 واجب الستر ہو جاتا ہے۔ اسی لئے سارے بدن کو کفن سے ڈھانکنا واجب ہے۔ میت کے پیٹ پر کوئی آئینہ یا تلواریں
 رکھ دی جائے۔ کیونکہ روح نکلتے کے بعد پیٹ اچھڑ جاتا ہے اور پھول جاتا ہے۔ پھر اس کو غسل کے تختہ پر رکھ دیا جائے
 لیکن ٹٹاگوں کی سمت کسی قدر نیچی ہو۔ پھر جلد ہی اس کا قرضہ ادا کیا جائے اور تمام قرضوں اور دھیتوں سے
 اس کو بری الذمہ کر دیا جائے۔ تاکہ خدا کے سامنے تمام حقوق اور جذبات سے بری الذمہ ہو کر پہنچے۔

فصل پھر غسل تجیز تکفین اور دفن میں عجلت کی جائے ہاں اگر موت اچانک ہو گئی ہو۔ تو کچھ توقف کرنا چاہئے۔
 یہاں تک کہ اس کی موت کا یقین ہو جائے۔ دونوں پہنچے ٹٹاگوں میں۔ ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں۔ تاکہ بہنے
 لگے کپٹیاں بیٹھ جائیں تو غسل کی جلد تیاری کی جائے۔

غسل کی تفصیل

اول غسل دینے والا میت کو برہنہ کر کے ناف سے زانوؤں تک ایک کپڑے میں مچھپا دے کیونکہ اس طریقہ سے غسل
 خوب ہو سکیگا اور اچھی طرح میت کو نہانے میں مدد ملے گی جہاں تک ممکن ہو خصوصاً میت کے حصہ عورت کی طرف سے آنکھوں کو

بند رکھے۔ کہا گیا ہے کہ ایک لمبا چوڑا کرتہ پہنا کر غسل دیا جائے۔ اگر کرتہ تنگ ہو تو اس کی سلوٹس کھول دی جائیں۔ اگر آہستگی کے ساتھ ممکن ہو تو جوڑوں کو نرم کر دیا جائے۔ ورنہ یونہی چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ زور کرنے سے اکثر جوڑ ٹوٹ جاتے ہیں اور رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے۔ جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا۔ پھر میت کو ذرا اوپر کو موڑ کر بیٹھنے کے قریب پہنچ جائے۔ اور پیٹ کو آہستہ سے دبائے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر (جو کچھ نجاست نکلی ہو) اس کو پاک کر دے۔ کپڑا لپیٹنے کی وجہ یہ ہے کہ میت کے مخصوص اعضا پر ہاتھ کی جلد نہ لگنے پائے۔ اس کے علاوہ کپڑا کھردرا بھی ہوتا ہے۔ اس سے نجاست خوب صاف ہو جائے گی۔ اسی طرح باقی بدن کو بغیر کپڑا لپیٹے چھونا اور ملنا بھی مستحب نہیں۔ پھر پے در پے اپنے ہاتھ پر پانی بہائے اور (نجاست آلود) کپڑے کو پھینک دے اور دوسرا صاف کپڑا لے لے تین تک یہی کرے۔ پھر کپڑا پھینک کر ہاتھ دھو لے اور میت کو نماز کے وضو کی طرح ترتیب کے ساتھ وضو کرائے۔ اور خود نیت کرے اور بسم اللہ پڑھے اور اپنی دو انگلیاں تر کرے۔ میت کے دونوں لیوں کے درمیان لیجا کر دانتوں پر ملے۔ اسی طرح ناک نھتنوں میں کرے اور ان کو صاف کر دے اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی طرح میت کے منہ اور ناک پر پانی بہائے۔ مگر پانی منہ اور ناک کے اندر نہ پہنچنا چاہیے۔ آخر تک اسی طرح وضو کرائے۔ پھر اس کے سر کو پانی اور بیری کے پتوں سے دھوئے پھر واڑ ہی کو دھوئے ہاتھوں کو کنگھانہ کرے۔ سب کے بعد سر سے پاؤں تک سادہ پانی بہا دے دائیں کر دے اور بائیں طرف کو کر دے دے کر بائیں پہلو کو بھی دھوئے اسی طرح ہر مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں والے پانی سے غسل دینے کے بعد سادہ پانی سے غسل دیتا رہے۔ اگر میل دور کرنے کے لئے اشنان کی ضرورت ہو تو اس کا بھی استعمال کرے۔ اگر ناخنوں کے اندر کا میل نکالنے کے لئے خلال کی ضرورت ہو۔ تو خلال پر ردنی لپیٹ کر اُس سے (ناخنوں کے اندر سے اور) ناک کان کے سوراخوں سے میل صاف کر دے۔ پھر دوبارہ میت کو اٹھا کر قدرے خمیدہ کر کے (پیٹ پر ہاتھ پھیر کر نجاست نکال دے اور) دوبارہ وضو کرا دے۔ پھر آخری غسل کا فوراً میر پانی سے کرا کے اور کسی کپڑے سے پونچھ دے۔ کم سے کم تین بار غسل کرائے اور زیادہ سے زیادہ سات بار۔ اگر تین بار غسل دینے سے کامل صفائی نہ ہوئی ہو۔ تو سات بار تک غسل دے سکتا ہے۔ لیکن خاتمہ غسل طاق عدد پر کرے۔ مثلاً تین یا پانچ یا سات پر۔ اگر نجاست نکلتی ہی چلی جائے اور سات بار غسل دینے پر بھی ختم نہ ہو۔ تو ردنی رکھ کر اس کو بند کر دیا جائے اور اوپر سے پاک مٹی لگا دی جائے۔ ہمارے بعض علماء قائل ہیں کہ ردنی سے بند نہ کیا جائے امام احمد نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ اگر نجاست نکلتی بند نہ ہو اور غسل مکمل ہو چکا ہو۔ تو از سر نو غسل نہ دیا جائے۔ بلکہ مقام نجاست کو دھو ڈالے اور نماز کی طرح وضو کرا دے۔ پھر کفن پہنا کر اٹھا کر لے جائے۔ افضل یہ ہے کہ پہلی بار غسل بیری کے پتوں کے پانی سے دیا جائے اور باقی مرتبہ غسل جنابت کی طرح خالص سادہ پانی سے اور آخری مرتبہ میں کافور استعمال کیا جائے۔ پھر پونچھ کر کفن پہنا دیا جائے۔ کفن کے لئے تین کپڑے ہوں سفید جن میں میت کو لپیٹا جائے۔ نہ قمیص ہو نہ تہ بند نہ پاجامہ۔ نہ

کوئی سیاہو کپڑا صرف چادریں ہوں۔ اگر کپڑے کا عرض کم ہو اور کپڑا چھوٹا ہو۔ تو ایک کے اوپر دوسرے کو پھیلا کر سی دیا جائے لیکن پیٹنے سے پہلے کپڑوں کو عود اور کافور کی دھونی دیدینی چاہئے۔ اور لپیٹ کی ہر دو چادروں کے درمیان خوشبو لگائی جائے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ قمیض اور تہ بند اور لپیٹ کی چادر۔ یہ تین کپڑے کفن میں دیئے جائیں۔ تہ بند اندرونی جانب یعنی جلد سے متصل ہو۔ قمیض کا تہ بند نہ ہو۔ تین کپڑوں کا کفن دینا افضل ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہے۔ کہ رسول اللہؐ کو تین سفید سحوئی کپڑوں کا کفن دیا گیا جن میں نہ قمیض تھا نہ عامہ۔ امام احمد نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے۔ اور اپنے مذہب کی بنا اسی حدیث پر کی ہے۔ پھر خوشبو یعنی حنوط مل دے اور کافور روئی میں رکھ کر دونوں سرینوں کے درمیان رکھ دے اور اوپر سے کپڑے کا ٹکڑا رکھ دے۔ باقی کافور سجدہ کے اعضاء (پیشانی ناک۔ ہاتھ زانو قدم) اور گوشہائے ران اور بغل چہرہ کے سوراخوں اور کانوں کے سوراخوں اور آنکھ کے بیرونی حصوں میں لگا دے آنکھوں کے اندر کافور داخل نہ کرے۔ اگر اندر سے کسی چیز کے باہر نکل پڑنے کا اندیشہ ہو۔ تو ناک۔ کان کے سوراخوں کو روئی اور کافور سے بند کر دے۔ اگر تمام بدن پر کافور اور صندل کی خوشبو لگا دے تو بہت بہتر ہے۔ نافع کی روایت ہے۔ کہ حضرت ابن عمرؓ میت کے کبج ران اور بغلوں اور کہنیوں پر مشک لگایا کرتے تھے۔ پھر میت کو لاکر لپیٹ کی چادروں پر رکھ دیا جائے۔ پہلے بائیں طرف سے دائیں جانب پیٹا جائے۔ پھر دائیں طرف کا کنارہ بائیں طرف پر لپیٹ دیا جائے۔ دوسری اور تیسری چادریں اسی طرح پیٹا جائے۔ سر کی طرف والا کنارہ زیادہ ہو اور ٹانگوں والا کم۔ دونوں طرف کے زائد کناروں کو سر اور ٹانگوں پر لپیٹ دیا جائے۔ اگر کھل جانے کا اندیشہ ہو تو گرہ لگا کر باندھ دیا جائے۔ جب قبر میں اتار دیا جائے تو بندش کھول دی جائے لیکن کفن کو نہ پھاڑا جائے۔ عورت کو پانچ کپڑوں کا کفن دیا جائے تہ بند کرتے۔ اور دھنی اور دو لپیٹ کی چادریں۔ تہ بند پورے بدن پر پیٹا ہوا ہو۔ ہمارے بعض صحاب کے نزدیک مستحب ہے کہ پانچویں چادر سے میت کی رانیں باندھ دی جائیں۔ یہ پانچویں لپیٹ کی جگہ ہو جائے گی۔ عورت کے بال تین حصوں میں لپیٹ کر پیچھے ڈال دیئے جائیں۔ میت عورت ہو یا مرد۔ ہر میت کے ساتھ وہی طریقہ استعمال کیا جائے۔ جو دلہن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر عورت ہو تو یہ تمام کام مکمل طور پر کرنا دشوار ہوں۔ تو ایک ہی کپڑا کافی ہے اسی میں لپیٹ دیا جائے (حج یا عمرہ کے) احرام کی حالت میں اگر کوئی مر جائے۔ تو بیری کے پتوں کے پانی سے اس کو غسل دیا جائے۔ خوشبو اس کے پاس بھی نہ لانی جائے۔ اس کے سر اور پاؤں کو نہ ڈھانکا جائے۔ سیاہو کپڑا اس کو نہ پہنایا جائے اور صرف دو کپڑوں کا کفن دیا جائے۔ روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ رسول اللہؐ وفات میں توقف فرماتے تھے۔ ایک اور شخص بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ اچانک وہ ادھنی سے گر گیا اور گردن ٹوٹ گئی (اور مر گیا) حضور اقدسؐ نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور دو کپڑوں کا کفن دو۔ اور اس کے سر کو نہ ڈھانکو۔ اللہ اس کو لبنیک کہتا ہوا اٹھائے گا۔

تمام بچہ اگر چار ماہ سے زیادہ کا ہو۔ تو اس کو غسل دیا جائے اور اس کی نماز بھی پڑھی جائے اور ایسا نام بھی رکھا جائے جو مرد اور عورت دونوں کا ہو سکتا ہے۔ بچہ کو غسل مردوں یا عورتوں کوئی فرق نہیں۔ رسول اللہ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کو عورتوں نے غسل دیا تھا۔ صاحبزادہ کی وفات آٹھ مہینہ کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس کا تذکرہ حضرت ام عطیہ کی حدیث میں آیا ہے۔ مرد مرد کو غسل دے اور عورت عورت کو۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو غسل دے۔ تو بلا خلاف جائز ہے۔ کیا مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق دو روایتیں ہیں (ثبت اور منفی) ام ولد کا حکم بھی بیوی کی طرح ہے۔ حضرت علیؑ نے سیدہ کرمہ حضرت فاطمہ الزہراؑ کو غسل دیا تھا۔ مرومیت کا کفن اولے قرض و وصیت پر مقدم ہے اگر میت کا مال بالکل نہ ہو۔ تو جو شخص اس کے خراج کا ذمہ دار ہو اسی پر کفن دینا لازم ہے۔ اگر ایسا شخص نہ ہو تو بیت المال سے کفن دیا جائے۔ عورت کے کفن کا بھی یہی حکم ہے۔ شوہر پر اس کو کفن دینا واجب نہیں۔ اولیٰ یہ ہے کہ دفن کی خدمت وہی انجام دے جو غسل کی خدمت انجام دیتا ہے۔ قبر بقدر قد آدم متوسط گہری کھودی جائے۔ قبر کا طول تین ہاتھ اور ایک بالشت ہو اور عرض ایک ہاتھ ایک بالشت۔ جیسا کہ رسول اللہ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا تھا۔ عمر تیرا کیا حال ہو گا اس وقت جب تیرے لئے تین ہاتھ ایک بالشت ملیں اور ایک ہاتھ ایک بالشت چوڑی زمین تیار کی جائیگی۔ پھر تیرے گھر والے آکر تجھے غسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے اور خوشبو ملیں گے۔ پھر اٹھا کر لے جائیں گے اور اس زمین میں چھپا دیں گے اور تجھ پر مٹی ڈال کر تجھے چھوڑ کر واپس آجائیں گے۔

مستحب ہے کہ سر کی طرف سے میت قبر میں اتاری جائے۔ اگر ایسا دشوار ہو تو قبر کے پہلو سے یا جس طرف سے زیادہ سہولت ہو اتاری جائے۔ امام احمد سے یونہی منقول ہے۔

عورت کو دفن کرنے کی خدمت بھی عورتیں ہی انجام دیں۔ جیسے غسل دینے کی خدمت انجام دیتی ہیں۔ یہ دشوار ہو تو میت کے قریبی رشتہ دار یہ کام کریں۔ یہ بھی دشوار ہو۔ تو غیروں میں سے بوڑھے لوگ یہ خدمت کریں۔ مستحب ہے کہ عورت کی قبر کا پردہ کیا جائے۔ مرد کا نہ کیا جائے۔ حضرت علیؑ کا گذر کچھ لوگوں کی طرف سے ہوا۔ جنہوں نے ایک مرد کی قبر پر پردہ پھیلا رکھا تھا۔ آپ نے پردہ کو کھینچ لیا اور فرمایا ایسا عورتوں کے لئے کیا جاتا ہے۔

جب مردہ کو قبر کے اندر قبیلہ کو منہ کر کے پہنچا دیا جائے تو اس پر تین لپ مٹی ڈالی جائے۔ حدیث میں یونہی آیا ہے۔ اس کے بعد باقی مٹی ڈالی جائے۔ قبر ایک بالشت اونچی بنائی جائے اور اس پر پانی چھڑک دیا جائے اور اس پر سنگریزے رکھ دیئے جائیں۔ مٹی سے اس کو پلاستر کرنا بھی جائز ہے۔ مگر چونکہ پلاستر مکروہ ہے۔ کوہان نما قبر بنانی مسنون ہے چھٹی قبر مسنون نہیں ہے۔ جن (بھری) کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کا روضہ پاک اور آپ کے دونوں رفیقوں کے مزار کوہان نما دیکھے۔

دفن کے بعد میت کو تلقین کرنی مسنون ہے۔ حضرت ابوامامہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔

تم میں سے جب کوئی مر جائے اور تم اس پر مٹی ہموار کر چکو تو تم میں سے کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ اے فلاں بن فلاں۔ وہ سنتا ہے۔ جواب نہیں دیتا۔ پھر دوبارہ کہے اے فلاں بن فلاں یہ سن کر وہ سیدھا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہے اے فلاں بن فلاں اس پر مردہ کہتا ہے۔ اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ مجھے ہدایت کر۔ تم اس کے قول کو نہیں سنتے پس یہ شخص کہے۔ تو جس کلمہ پر دنیا سے نکلا تھا اس کو یاد کر۔ تو شہادت دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور تو نے اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے کو اور قرآن کے امام ہونے کو (دنیا سے نکلنے وقت) دل سے پسند کیا تھا۔ (اس یقین کی وجہ یہ ہے کہ) منکر نکیر اُس وقت کہتے ہیں اس کو تو حجت (مدل جواب) بتا دیا گیا ہے۔ ہم اس کے پاس بیٹھ کر کیا کریں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر مردہ کی ماں کا نام معلوم نہ ہو۔ تو فرمایا حوا کی طرف نسبت کر دے۔ اگر آخری جملہ کے بعد یہ بھی زیادہ کر دے کہ تو مومنوں کے بھائی ہونے پر اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر راضی تھا۔ تو کوئی ہرج نہیں۔ اسی طرح دوسرے شعائر اسلام کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔

باب

ہفتہ بھر کے شب و روز کی نمازوں کے فضائل کا تذکرہ دن کی نمازوں کا بیان

ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے مجھ سے فرمایا۔ جب تو گھر سے نکلے۔ تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کر۔ یہ رکعتیں خارجی خرابی سے تجھے محفوظ رکھیں گی اور گھر میں داخل ہو تو دو رکعت پڑھ لیا کر یہ رکعتیں داخلی خرابی سے تجھے بچائیں گی۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے فجر کی نماز کے متعلق فرمایا جو شخص وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا اور وہاں نماز پڑھتا ہے۔ ہر قدم پر اس کی ایک نیکی ہوتی ہے اور ایک گناہ مٹا جاتا ہے اور ہر نیکی کا بدلہ دس گنا ہے۔ پھر نماز پڑھ کر جب سورج نکلنے کے وقت لوٹتا ہے۔ تو اللہ اس کے لئے بدن کے ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور وہ مقبول حج کا ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ اگر (دوسری) نماز پڑھنے تک (وہیں) بیٹھا رہتا ہے تو ہر شمس کے عوض اللہ اس کے لئے دو لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور جو عشا کی نماز پڑھتا ہے اس کے لئے بھی یہی ہوتا ہے اور وہ مقبول عمرہ کا ثواب لیکر واپس آتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفانؓ نے فرمایا میں نے خود حضورؐ سے

سنا تھا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ عشا کی نماز پڑھتا ہے۔ وہ گویا آدھی رات تک نماز پڑھتا ہے اور جو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ گویا وہ پوری رات نماز پڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا منافقوں کے لئے عشا اور فجر کی نمازوں سے زیادہ بھاری نماز اور کوئی نہیں ہوتی۔ اگر ان کو ان کا ثواب معلوم ہوتا۔ تو وہ ضرور ان نمازوں میں آتے خواہ زانوؤں کے بل آنا پڑتا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے آدمیوں کو حکم دیدوں کہ وہ نکلڑیاں جمع کر دیں۔ اور میں ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ ان نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ گھروں سمیت جلا دوں۔ عطاء بن یسار نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ جو شخص زوال کے بعد چار رکعتیں اچھی طرح قرأت و رکوع و سجود کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور شام تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ زوال کے بعد چار رکعتیں رسول اللہؐ ترک نہیں کرتے تھے۔ ان کو طویل پڑھتے تھے اور فرماتے تھے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کوئی عمل اُس وقت اٹھایا جائے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہؐ کیا چار رکعت دو سلاموں سے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ روایت میں آیا ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ اللہ اس بندہ پر رحم کرے۔ جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لے۔

فصل ۱

اتوار کے دن کی نماز

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ جس نے اتوار کے دن چار رکعت نماز اس طرح پڑھی۔ کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد اور اَمِنْ الرَّسُولِ ایک دفعہ پڑھے۔ اللہ اس کے لئے ہر عیسائی مرد و عورت کی تعداد کی برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ اور اُس کو بنی کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ اس کے لئے ایک حج اور عمرہ لکھا جاتا ہے۔ اور ہر رکعت کے عوض ہزار نمازیں لکھی جاتی ہیں۔ پھر جنت کے اندر اللہ اُس کو ہر حرف کے بدلہ میں مشک خالص کا ایک شہر عطا کریگا۔ حضرت علیؓ کی روایت ہے۔ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ اتوار کے دن نماز کی کثرت سے اللہ کی توحید (کا اظہار) کرو۔ اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اتوار کے دن ظہر کے فرض اور سنت کے بعد کوئی شخص چار رکعت اس طرح پڑھیگا۔ کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور الم السجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور تبارک الذی (سورہ ملک) پڑھیگا اور تیسری رکعت میں سورہ الحمد اور تبارک الذی (سورہ ملک) پڑھیگا اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد اور تبارک الذی (سورہ ملک) پڑھیگا اور پھر دعا مانگیگا تو اللہ پر حق ہے کہ اس کی حاجت پوری کرے اور اس کو عیسائیوں کے دین سے محفوظ رکھے۔

فصل ۲

سہ شنبہ کی نماز

یزید رقاشی نے حضرت انس بن مالک کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ جو شخص سہ شنبہ کے دن وپہر میں دس رکعتیں پڑھے (دوسری حدیث میں، چاشت کا وقت ہے) اسے چاہئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار اور تین بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ ستر دن تک اس کے حق میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا۔ اگر اس عرصہ میں وہ مر جائے گا تو شہید ہوگا اور اس کے پچھلے ستر سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

فصل ۳

چہار شنبہ کی نماز

ادریس خولانی نے حضرت معاذ بن جبلؓ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا جو شخص چہار شنبہ کے دن چاشت کے وقت بارہ رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ایک ایک بار سورہ اخلاص تین بار۔ اور معوذتین تین بار پڑھے۔ ایسے شخص کو ایک فرشتہ جو عرش کے قریب رہتا ہے، آواز دے کر کہتا ہے۔ اے اللہ کے بندے! بنیا عمل شروع کر۔ تیرے پہلے گناہ معاف کر دیئے گئے اور اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس سے قبر کے غلاب اور تنگی اور تاریکی کو۔ اور اس سے قیامت کے مصائب اٹھا دے گا۔ اور اس کا اس دن کا عمل بنی کے عمل کی حیثیت سے اوپر اٹھایا جائیگا۔

فصل ۴

پنج شنبہ کی نماز

حضرت عکرمہؓ نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے روایت کیا کہ حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پنج شنبہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعتیں پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی سو بار اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص سو بار پڑھے اور فارغ ہونے کے بعد مجھ پر سو بار ورد بھیجے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس شخص کے برابر ثواب عنایت فرمائے گا جس نے تین مہینوں رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھے ہوں اور اس کو خانہ کعبہ کا حج کرنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لئے ان سب لوگوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لائے۔ اور اسی پر بھروسہ کیا۔

فصل ۵

جمعہ کی نماز

علی بن حسینؑ نے اپنے باپ اور انہوں نے اپنے دادا کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ جمعہ کا سارا دن نماز کا ہے جب طلوع آفتاب ایک نیزہ یا اس سے زیادہ ہو گیا ہو اس وقت اگر کوئی مومن بندہ مستعد ہو کر وضو کرے اور کامل طریقہ سے وضو کر کے دو رکعتیں چاشت کے وقت کی یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لئے دو سو نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی دو سو برائیاں معاف کر دیتا ہے اور جو کوئی چار رکعت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے چار سو درجے بلند کر دیتا ہے اور جس نے آٹھ رکعتیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے آٹھ سو درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے جس نے بارہ رکعتیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہزار دو سو نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اس کے ایک ہزار دو سو درجے بلند کر دیتا ہے۔ ابوصالح نے حضرت ابوہریرہؓ کے حوالے سے نقل کیا کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ جس نے جمعہ کے دن صبح کی نماز جماعت سے ادا کی۔ پھر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا ذکر کرتا رہا۔ اس کو فردوس میں ستر درجے نصیب ہوں گے جن کے دو درجوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو گھوڑے کی ستر سالہ قطع مسافت کے برابر ہے۔ اور جس نے نماز جمعہ باجماعت ادا کی۔ اس کو فردوس میں پانچ سو منزلیں ملیں گی۔ جو تیز رفتار گھوڑے کی سچاس سالہ قطع مسافت کے برابر فاصلہ رکھتی ہوں گی اور جس نے نماز عصر جماعت کے ساتھ پڑھی۔ گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آٹھ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ اور جس نے نماز مغرب باجماعت ادا کی۔ گویا اس نے ایک مقبول حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کیا۔ اور مجاہد نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے۔ اور اول رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار۔ آیتہ الکرسی ایک بار اور قل اعوذ برب الفلق پچیس بار پڑھے۔ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ۔ سورہ اخلاص ایک مرتبہ اور قل اعوذ برب الفلق بیس مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد سلام پھیر کر پانچ بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ایسے شخص کا اجر یہ ہے کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں نہ کرے گا۔ اور جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے گا۔ اس وقت تک دنیا سے کوچ نہیں کرے گا۔ اور مروی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور اکرمؐ کی خدمت میں کھڑے ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ہم شہر سے دور جنگل میں رہتے ہیں۔ اور ہر جمعہ میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے۔ لہذا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جیسا میں اپنی قوم میں لوٹ کر جاؤں تو ان کو جمعہ کی قائم مقام کوئی چیز بتلاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اے اعرابی۔ جب جمعہ کا دن ہو تو دن چڑھنے کے بعد وقت دو رکعتیں ادا کر لیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور

قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الناس پڑھ۔ پھر شہد پڑھ کر سلام پھیر دے۔
پھر بیٹھے بیٹھے سات بار آیتہ الکرسی پڑھ۔ پھر آٹھ رکعتیں۔ چار چار کی صورت میں ادا کر۔ جن کی ہر رکعت میں سورہ
فاتحہ اور سورہ نصر ایک ایک بار اور سورہ اخلاص پچیس بار پڑھ۔ جب تو اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ تو ستر مرتبہ
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی
جان ہے۔ جو کوئی مومن اور مومنہ اس نماز کو میرے بنائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گا۔ میں جنت میں اس کا ضامن
ہو جاؤں گا۔ اور ابھی وہ اپنے مقام سے اٹھنے بھی نہیں پائیگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو اگر وہ
مسلمان ہوں بخش دے گا۔ اور عرش کے پہننے والا ایک فرشتہ آواز دے گا کہ اے اللہ کے بندے۔ پھر سے عمل
شروع کر (یعنی بچہ کی طرح عمل کی ابتدا کر۔ اب تو معصوم ہو گیا ہے) کہ میرے لگے پچھلے سب گناہ بخش دیئے گئے
اور اس نماز کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں جس کا بیان باعث طوالت ہو گا۔ اور ہم نے مذکورہ نماز کے دوسرے
مسائل بھی بیان کئے ہیں جن کا ذکر اس جمعہ کے دن بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جانے والی نماز میں کیا ہے لہذا جو چاہے پڑھے

فصل ۶

ہفتہ کے دن کی نماز

سعید نے حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا جو ہفتہ کے دن چار رکعت پڑھے۔ ہر رکعت
میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ قل یا ایہا الکفرہون تین بار پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو سلام پھیر دے۔ تو آیت الکرسی
کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر حرف کے بدلے میں ایک حج اور عمرہ کا ثواب لکھے گا۔ اور اس کے اعمال نامہ
میں ایک سال کے روزوں اور رات کے قیام کا ثواب درج کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر حرف کے بدلے میں ایک
شہید کا ثواب عنایت کرے گا۔ اور وہ شخص سایہ عرش میں شہیدوں اور نبیوں کی معیت میں ہو گا۔

فصل ۷

اتوار کی شب کی نماز

حضرت انسؓ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرمؐ کو فرماتے ہوئے سنا جو اتوار کی شب میں بیس رکعت نماز اس طرح پڑھے۔ کہ
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک دفعہ۔ سورہ اخلاص پچاس مرتبہ اور معوذتین ایک ایک بار پڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ
بار استغفار کرے اور اپنے نفس اور والدین کے لئے سو بار استغفار کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سو بار درود بھیجے اور
اپنی قدرت و قوت سے اظہار بیزاری کرے اور اللہ کی قدرت و قوت کے سامنے جھک جائے۔ پھر یہ کہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَدَمَ صَفْوَةُ اللَّهِ وَفَطْرَتُهُ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ
 مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ تَعَالَى وَعِيسَى رُوحُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ مُحَمَّدٌ جَبِيْبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ ایسے شخص کا اجر سارے
 مسلمانوں اور کافروں کی تعداد کے برابر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو حشر کے دن امن پانے والوں کے ساتھ اٹھائے گا۔
 اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات ضروری (خدا ہی کے اعتبار سے) ہے کہ اس کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔

فصل ۸

شبِ دو شنبہ کی نماز

اعمش نے حضرت انسؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا جو دو شنبہ کی شب میں چار رکعت نماز
 ادا کرے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص دس بار پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار
 اور سورہ اخلاص بیس مرتبہ پڑھے۔ تیسری میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھے۔ چوتھی رکعت میں
 سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص چالیس بار پڑھے۔ پھر شہد پڑھ کر سلام پھیر دے۔ پھر پچھتر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے
 اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے والدین کے لئے پچھتر بار استغفار کرے۔ پھر رسول اللہؐ پر پچھتر مرتبہ درود بھیجے۔ اس کے
 بعد اپنی حاجت مانگے خدا پر حق ہو جاتا ہے کہ اس کے سوال کو پورا کرے۔ اس نماز کو صلوٰۃ حاجت سے موسوم کیا جاتا ہے۔
 حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص دو شنبہ کی رات میں دو رکعت نماز پڑھے۔
 ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص پندرہ بار پڑھے۔ اور سلام پھیرنے کے بعد دس مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت
 کرے اور پندرہ مرتبہ خدا تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نام جنت والوں میں لکھ دیتا ہے۔ اگرچہ وہ دوزخ
 والوں ہی میں سے ہو اور اس کے ظاہر گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور ہر اس آیت کے بدلے میں جو اس نے پڑھی، ایک
 حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اگر اس دو شنبہ سے دوسرے دو شنبہ تک انتقال کر جائے تو شہادت کا مستحق ہوتا ہے

فصل ۹

شبِ سہ شنبہ کی نماز کی فضیلت

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سہ شنبہ کی رات میں دس رکعت نماز پڑھے
 ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ نصر پانچ بار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے
 جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ جو عرض اور طول کے اعتبار سے سات دنیاؤں کے
 برابر ہوگا۔

فصل ۱۰

اس نماز کی فضیلت جو چار شنبہ کی شب میں پڑھی جائے

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو کوئی چار شنبہ کی شب میں دو رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ فلق دس بار پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ ناس دس مرتبہ پڑھے اس کا اجر یہ ہے کہ اس کے اعزاز میں ستر فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ جو قیامت تک اس کے لئے ثواب لکھتے رہتے ہیں۔

فصل ۱۱

پنج شنبہ کی شب کی نماز کا بیان

ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ جو پنج شنبہ کی رات میں مغرب اور عشا کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ۔ آیت الکرسی پانچ بار اور سورہ اخلاص پانچ بار اور معوذتین پانچ بار پڑھے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پندرہ مرتبہ استغفار کرے اور اس کا ثواب والدین کو بخش دے۔ اس عمل سے گویا وہ والدین کا حق ادا کر دے گا۔ اگرچہ کہ وہ ان دونوں کا عاق کردہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں اور صدیقیوں جیسا ثواب عنایت کرتا ہے۔

فصل ۱۲

شب جمعہ کی نماز کا بیان

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا۔ جو کوئی شب جمعہ مغرب اور عشا کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص دس بار پڑھے۔ اس کا اجر یہ ہو گا کہ گویا اس نے بارہ برس کے روزے رکھے اور بارہ ہی سال قائم اللیل دیا۔

کثیر بن سعد نے حضرت انس بن مالکؓ کے حوالہ سے نقل کیا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو کوئی عشا کی نماز جمعہ کی شب میں باجماعت ادا کرے۔ اور اس کے بعد دو رکعت سنت ادا کرے اس کے بعد وہ دس رکعت نوافل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار سورہ اخلاص ایک مرتبہ اور معوذتین ایک ایک بار پڑھے۔ پھر تین رکعت وتر ادا کرے۔ پھر اپنی دامنی کروٹ سو جائے اور چہرہ قبلہ کی جانب رکھے۔ اس کا اجر یہ ہے کہ گویا اس نے ساری شب قدر عبودت میں گزاری اور حضور اکرمؐ نے فرمایا جمعہ کی عظیم الشان رات اور تائبانوں میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔

فصل ۱۳

ہفتہ کی شب کی نماز اور اس کی فضیلت کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ جو ہفتہ کی شب میں مغرب اور عشا کے درمیان بارہ رکعت نوافل ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک قصر بنادے گا۔ اور گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کے حق میں صدقہ کیا اور یہودیوں کے مذہب سے برکت ظاہر کی۔ ایسے شخص کی بخشش کا خدا پر حق ہو جاتا ہے۔

فصل۔ پیچھے ہم توبہ کے بیان میں بیان کر کے ہیں کہ نفل۔ نماز۔ روزہ، صدقہ اور دوسری اسی قسم کی عبادات نافذ میں اصل فرائض اور سنن ادا کرنے کے بعد مشغول ہو۔ ان کو ادا کئے بغیر مشغول ہو۔ بلکہ اپنی ان سب عبادات میں مختلف النوع فرائض ہی کی نیت کرے پس دن رات کی تمام مذکورہ نمازوں میں قضا ہی کی نیت کرے تاکہ فرض اس سے ساقط ہو جائے حقیقت یہی ہے کہ نفل فرائض کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے احسان، رحمت اور بخشش سے اسے زیادہ سے زیادہ ہی حصہ دے گا پس جب تو فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس وقت ان سب نفلوں کی نیت کرنا اور ان میں مشغول ہونا۔

فصل ۱۴

صلوۃ التسبیح کی فضیلت کا بیان

حضرت ابن عباسؓ نے عکرمہ سے، عکرمہ نے حکم بن ابان سے، حکم نے موسیٰ بن عبد العزیز سے، عبد العزیز نے اسحق بن ابواسرائیل سے، انہوں نے عبد اللہ بن محمد لغوی سے، عبد اللہ نے ابو حصص عمر بن واعظ سے، ابو حصص نے ابو الفتح محمد ابن احمد بن الفوارس اور ابو محمد حسن بن محمد سے، ان دونوں نے ابو نصر کے والد سے، اور ابو نصر نے ہم سے بیان کیا۔ کہ حضور اکرمؐ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ اے عباسؓ کیا میں تم کو ایسی دس باتیں نہ بتاؤں کہ جن پر اگر تم عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ پرانے سب گناہ چاہے وہ بالارادہ کئے گئے ہوں یا بغیر ارادہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ پوشیدہ ہوں یا ظاہر معاف کر دے گا۔ وہ دس باتیں یہ ہیں۔ کہ تم چار رکعت نماز پڑھو جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی سورہ پڑھو جب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھ چکو۔ تو قیام میں ہی رہتے ہوئے یہ پڑھو سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ اسے پندرہ بار پڑھو۔ پھر رکوع میں اس تسبیح کو دس مرتبہ پڑھو۔ پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ اور قوم میں یہی تسبیح دس بار پڑھو۔ پھر سجدے میں چلے جاؤ اور اس میں بھی دس بار پڑھو۔ پہلے سجدہ کرنے کے بعد جب جلسہ میں بیٹھو تو دس بار پڑھو۔ اسی طرح ہر رکعت میں پچھتر بار تم چاروں رکعت میں یہ تسبیح پڑھو۔ اگر تم

سے ہو سکے۔ تو ہر دن یہ نماز (صلوۃ التبسج) پڑھ لیا کرو۔ ورنہ ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے۔ تو مہینہ میں ایک بار پڑھ لیا کرو اور اگر یہ نہ ہو سکے۔ تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار پڑھ لو۔

دوسری حدیث میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اور سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ فاتحہ اور سورہ زلزال تیسری میں سورہ فاتحہ اور سورہ کفرون۔ چوتھی میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے۔ ابو نصر نے اپنے والد کی سند کے ساتھ ہم سے جو حدیث بیان کی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جعفر بن ابی طالب سے فرمایا کہ کیا میں نہ عطکوں تمہیں۔ اسی طرح آخر تک حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم نے یہ حدیث عمرو بن عاص سے مخاطب ہو کر فرمائی۔ اس حدیث میں حالت قیام میں دس تسبیحیں اضافہ کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تسبیح پڑھنے کا ذکر نہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ سب تین سو تسبیحیں ہوتی ہیں۔ یعنی چاروں رکعت کی ملا کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پس یہ تسبیحات ایک ہزار دو سو ہوئیں یہاں تسبیح کے اجزا الگ الگ مراد ہیں۔ جو چار ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ، اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللَّهُ أَكْبَرُ۔ اگر ان کو تین سو سے ضرب دیا جائے۔ تو ایک ہزار دو سو ہو جائیں گے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس نماز کو ہر جمعہ میں دو بار پڑھنا اس طرح کہ ایک دفعہ رات میں اور ایک دفعہ دن میں مستحب ہے۔

فصل ۱۵

نماز استخارہ اور اس کی دعاؤں کا بیان

محمد بن منکدر نے حضرت جابر بن عبد اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کاموں میں استخارہ کی تعلیم اس طرح سے دیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورتوں کی۔ فرمایا کرتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا یا نہ نکر کا ارادہ یا عزم کرے۔ تو دو رکعت نماز پڑھے۔ پھر یہ دعا مانگے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِکَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِکَ وَ اَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیْمِ۔ فَاِنَّکَ تَقْدِرُ وَ لَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرُ (اس جگہ اپنے مقصد کا نام لے) خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ دُنْیَایَ وَ اٰخِرَتِیْ وَ عَاقِبَةُ اَمْرِیْ وَ عَاجِلُہٗ وَ اٰجِلُہٗ فَاقْدِرْ لَہٗ لَیّ وَ کَسِّرْ لَہٗ لَیّ ثُمَّ بَارِکْ لَیّ فِیْہِ وَ اِلَّا مَا صَرَفْہُ عَنْیْ وَ لَیْسَ لَیّ الْخَیْرُ حِیْثُ کَانَ مَا کُنْتُ وَ اَرْضَیْ بِقَضَائِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ترجمہ۔ اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعہ بھلائی چاہتا ہوں اور تیری قدرت ہی سے قدرت مانگتا ہوں اور تیرے عظیم فضل سے حصہ چاہتا ہوں۔ تو قادر ہے۔ میں عاجز ہوں۔ تو عالم ہے میں جاہل ہوں۔ تو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتے والا ہے اے اللہ اگر تو اس کام کو دیکھتا ہے مقصد کا نام لے) میرے دین اور دنیا اور آخرت و انجام کار اور حال و مال کے اعتبار سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو اس کو میرے لئے مقدر کر اور اس کو پورا کر اور اس کام کو میرے لئے آسان فرما اور اس میں مجھے

برکت نصیب فرما۔ ورنہ اس کو مجھ سے پھیر دے اور جہاں کہیں بھی میں ہوں میرے لئے خیر بہم پہنچا۔ اے مہربانوں کے مہربان! مجھ کو اپنی مقرر کردہ قسمت پر خوش رکھ۔

اور وہ شخص جو کسی سفر تجارت یا حج یا زیارت کا عزم کرے۔ نفل ادا کرنے کے بعد اپنی دعا میں یہ الفاظ لائے۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیدُ الْعُرُوْجَ فِیْ وَجْهِیْ هٰذَا اِبْلَاقَیْهِ مِنْیْ بِغَیْرِکَ وَ لَا رِجَآءَ اِلَآ بِکَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِکَ وَ اَعِیْذُ بِکَ وَ لَا حِیْلَ اِلَآ بِکَ اِلَیْہَا اِلَّا طَلَبُ فَضْلِکَ وَ التَّعَرُّضُ لِمَعْرُوفِکَ وَ رَحْمَتِکَ وَ السَّکُوْنُ اِلَیْ حُسْنِ عِبَادَتِکَ وَ اَنْتَ اَعْلَمُ قَدْ سَبَقَ لِیْ فِیْ وَجْهِیْ هٰذَا اِمْتًا اُحِبُّ وَ اُکْرَهُ۔ اَللّٰهُمَّ فَاصْرِفْ عَنِّیْ بِقُدْرَتِکَ مَقَادِیْرَ کُلِّ بَلَاءٍ وَ لَفْسَ عَنِّیْ کُلِّ کُرْبٍ وَ دَآءٍ وَ اَلِیْسْطُ عَلٰی کُنْفَا مِنْ رَحْمَتِکَ وَ لَطْفَا مِنْ عَوْنِکَ وَ حِرْزًا مِنْ حِفْظِکَ وَ جَمِیْعَ مُعَافَاَتِکَ۔ ترجمہ۔ اے اللہ میں اس راہ پر سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور سب سے کٹ کر تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میری امید گاہ تیرے سوا کوئی نہیں اور نہ کوئی قوت ہے کہ میں اس پر بھروسہ کروں۔ اور نہ کوئی پناہ گاہ ہے جس میں پناہ حاصل کروں۔ بس میرا مقصود تو تیرے فضل کو طلب کرنا اور تیرے فضل اور رحمت کو حاصل کرنا اور تیری عبادت سے اچھی طرح سے سکون حاصل کرنا ہے۔ اے اللہ تو میری اس راہ کو کلفتوں اور راحوں کو پہلے سے خوب جانتا ہے۔ اے اللہ تو اپنی قدرت سے مجھ پر آئی ہوئی ہر بلا کو مائل دے اور ہر سختی کو مجھ پر آسان بنا دے اور ہر بیماری کو دور کر دے اور مجھ پر اپنی رحمت کی چادر ڈھانپ دے اور مجھ پر اپنی مدد سے کرم فرما اور مجھ کو اپنی حفاظت اور پوری طرح سے عافیت میں رکھ۔
 پھر سامان اٹھائے اور سفر شروع کر دے اور یہ پڑھے۔ یَا دَبَّ قَضَائِکَ عَلٰی حَقِیْقَۃً اَحْسَنُ اَمَلٰی وَ اَرْفَعُ عَنِّیْ مَا اَحْذَرُ مِمَّا اَنْتَ اَعْلَمُ بِہِ مِنْیْ وَ اجْعَلْ ذٰلِکَ خَیْرًا لِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ اٰخِرَتِیْ اَسْئَلُکَ یَا سَرِیْبَ اِنْ تُخْلِیْ فِیْہَا خَلْفَتُ وَ رَاٰی مِنْ اَهْلِیْ وَ وَلَدِیْ وَ قَرَاٰ یَاتِیْ بِاَحْسَنِ مَا خَلَفْتَ بِہِ غَائِبًا مِنْ الْمُؤْمِنِیْنَ فِیْ تَحْصِیْنِ کُلِّ عَوْرَۃٍ وَ حِفْظِ مِنْ کُلِّ مَضَرَّۃٍ وَ کِفَاٰیَۃٍ کُلِّ مُہِمَّۃٍ وَ صَرَفِ کُلِّ مَکْرَدٍ وَ کَمَالِ مَا تَجَمَّعُ لِیْ بِہِ مِنَ الرِّضَاۃِ وَ الشُّرُوْرِ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَۃِ وَ اَرْزُقْنِیْ فِیْ ذٰلِکَ کُلَّ شُکْرٍ وَ ذِکْرٍ وَ حَسَنَ عِبَادَتِکَ حَتّٰی تَرْضٰی عَنِّیْ وَ تُدْخِلْنِیْ جَنَّتِکَ بِرَحْمَتِکَ بَعْدَ الْبِرْصِ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

ترجمہ۔ اے اللہ! تیرا فیصلہ مجھ پر برحق ہے۔ میری امید کو نیک بنا۔ اور جس چیز سے میں ڈرتا ہوں۔ اس سے مجھے بچا جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور اس سفر کو میرے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی بنا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو نگران بن جا میرے ان اہل و عیال اور عزیزوں کا جن کو اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں جس طرح کہ تو مومنین کے پیچھے۔ ان کے پردوں کو ڈھلپنے رکھتا ہے ان کو ہر حضرت سے بچاتا ہے۔ ان سے ہر تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ہر بچ کو بھگاتا ہے اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ان تمام امور کے پورے ہونے کی جن کے ذریعہ سے دنیا اور آخرت میں مجھے خوشنودی اور مسرت حاصل ہو۔ اس سفر میں مجھے روزی کر اپنا شکر اپنی یاد اور اپنی عبادت کا حسن۔ تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے اور اپنی رضا کے

بعد اے خدا سب مہربانوں کے مہربان مجھے جنت میں داخل فرما دے۔

اور مسافر کو اپنے سفر میں اس (آنے والی) دعا کو بکثرت پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَنِیْ وَکَلَّمَ اَکْ شَیْئًا مَّذْکُوْرًا۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنِیْ عَلٰی اَہْوٰیْلِ الدُّنْیَا وَبَوَائِقِ الدَّهْوٰی وَمَصٰئِبِ الْیَلِیِّ وَالْاَیَّامِ وَاکْفِنِیْ شَرَّ مَا یَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ۔ اَللّٰهُمَّ فِیْ سَفَرِیْ فَاصْحَبْنِیْ وَفِیْ اَهْلِیْ فَاخْلُقْنِیْ وَفِیْمَا رَزَقْتَنِیْ فَبَارِکْ لِیْ وَفِیْ نَفْسِیْ فَدَلِّلْنِیْ وَفِیْ اَعْیُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِیْ وَفِیْ خَلْقِیْ فَهَقِّمْ مِزْنَیْ وَ اِلَیْکَ یَا سَرِیْبَ فِجْیَتِیْ اَعُوْذُ بِوَجْهِکَ الْکَرِیْمِ الَّذِیْ اَشْرَقْتَ بِہِ السَّمٰوٰتِ وَکَشَفْتَ بِہِ الظُّلُمٰتِ وَصَلَّحَ عَلَیْہِ اَمْرُ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ اَنْ لَا تُجَلَّ عَلَیْ غَضَبِکَ وَلَا تُنْزِلَ بِنِیْ سَخَطِکَ لَکَ الْعُقْبٰی فِیْمَا اسْتَطَعْتُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِکَ۔ اَللّٰهُمَّ رَاٰی اَعُوْذُ بِکَ مِنْ وَعْثَاءِ الشَّفَیِّ وَکَاْبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَمِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْکُوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَطْلُوْمِ اَللّٰهُمَّ اطْوِلْنَا الْاَرْضَ وَهَدِنَا السَّفَرَ اَسْأَلُکَ بِلَاغًا یُبْلِغُ خَیْرًا وَمَغْفِرَةً وَرِضْوَانًا اَسْأَلُکَ الْخَیْرَ کُلَّہٗ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ ترجمہ۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں۔ جس نے مجھے پیدا کیا جبکہ میں کچھ

بھی نہ تھا۔ اے اللہ دنیا کی پریشانیوں، زمانے کی سختیوں اور رات دن کی مشکلات میں میری مدد فرما۔ اور مجھ کو ظالموں کے شر سے بچا۔ اے اللہ تو سفر میں میرا ساتھ دے اور میرے گھر والوں کے لئے نگران بن جا میری روزی میں برکت عنایت فرما۔ مجھے خود اپنی آنکھوں میں ذلیل رکھ اور لوگوں کی آنکھوں میں عزت دے اور میری صحت عطا درست رکھ۔ اور اے رب مجھے اپنا دوست بنا۔ میں تیری ذیشان ذات کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ ذات جس سے تمام آسمان روشن ہو گئے ہیں اور جس سے تمام تاریکیاں چھٹ گئی ہیں اور جس روشنی سے گزشتہ اور آئندہ آنے والوں کے کام درست ہو گئے ہیں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نہ نازل کرے اور نہ ناراضگی کا اظہار کرے میں تیری جانب اپنی حسب طاقت رجوع کرتا ہوں اور نہیں ہے کوئی طاقت و قوت مگر اللہ تعالیٰ سے۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعہ سفر کی مشقت اور ناکام نوٹنے سے اور فراخی کے بعد تنگی سے۔ اور مظلوم کی بددعا سے۔ اے اللہ ہیں راستہ طے کرا دے اور ہم پر سفر آسان بنا دے۔ میں تجھ سے بہتر بات چاہتا ہوں اور تجھ سے منفرت اور رضا طلب کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تمام بھلائیاں چاہتا ہوں۔ بے شک تو تمام باتوں پر قادر ہے)

اور اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰہِ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰہِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس سے فرشتہ کہتا ہے وَفِیْتِ وَکَفِیْتِ وَحُمِدْتَ (ترجمہ۔ تیری حفاظت کی گئی۔ تجھے بچا لیا گیا اور تیری حمایت کی گئی) اور حبيب مسافر سوار ہو تو تین بار اللہ اکبر کہے۔ اس کے بعد تین بار اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہے۔ پھر پڑھے۔

بُسْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقِیْنِیْنِ سُبْحٰنَکَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ اِنَّہٗ

لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ (ترجمہ) پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو (سواری کو) ہمارے لئے مسخر کر دیا ہے ہم تو اس کو فرمانبردار نہیں بنا سکتے تھے۔ اے خدا تو پاک ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ پس آپ بخش دیجئے۔ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ یہ دعا اس طرح حضور اکرمؐ سے مروی ہے حضرت ابن عمرؓ والی حدیث میں یوں ہے کہ جب آپ سفر فرماتے اور سوار ہوتے تو فرمایا کرتے۔ اَللّٰهُمَّ رَافِقِ اسْئَلُكَ فِي سَفَرِيْ هَذَا التَّقَى وَمِنْ الْعَلِ مَا تَرْضَى۔ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفِيْ وَاطْوِلْنَا بَعْدَ الْاَرْضِ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي سَفَرِنَا وَاخْلُقْنَا فِيْ اَهْلِنَا۔ (ترجمہ) اے اللہ میں اپنے اس سفر میں تقویٰ اور ایسے اعمال جن سے تو راضی ہو مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہم پر سفر کو آسان بنا دے اور زمین کی مسافت ہمارے لئے مختصر کر دے تو ہمارے سفر میں ہمارا ساتھی ہے اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا نگہبان رہ۔ ابن جریج کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ اَللّٰهُمَّ رَافِقِ اعْوِذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ وَكَأْبَةِ الْمُنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْعَالِ (ترجمہ) اے اللہ میں آپ کے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں۔ سفر کی تکلیف اور ناکام لوٹنے سے۔ اور گھر والوں اور مال کو تباہ حال دیکھنے سے۔

اور جب کسی گاؤں یا شہر میں داخل ہو تو جیسا کہ حضور اکرمؐ سے منقول ہے یہ پڑھے اَللّٰهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَمَا اَخْلَقْنَ وَرَبِّ الْاَرْضَيْنِ الشَّيْخِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا اَضَلَّنَ اسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرِ اَهْلِهَا وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاعْوِذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اسْئَلُكَ مَوَدَّةَ خِيَارِهِمْ وَ اَنْ تَجْعَلَنِيْ مِنْ شَرِّ اَشْرَادِهِمْ۔ (ترجمہ) اے ساتوں آسمانوں کے اور اُن کے زیر سایہ تمام ہشیار کے مالک اے مالک ساتوں زمینوں کے اور ان چیزوں کے جن کو زمینیں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور شیطانوں کے مالک اور ان کی ضلالت آفرینیوں کے مالک میں تجھے اس بستی کی اور اس کے باشندوں کی اور اس کی ہر اندرونی خیر چاہتا ہوں اور اس بستی کی اور اس کے باشندوں کی اور اس کی ہر داخلی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تجھ سے اس بستی کے نیک لوگوں کی محبت اور اس کے اشرار سے حفاظت چاہتا ہوں۔

فصل ۱۶

وہ دعائیں جو مسافر کو چور و دہاندے اور ہرموڈ کی بچاتی ہیں

اَللّٰهُمَّ احْرِسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَ اَكْفِنَّا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَ اَرْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا لَا تَهْلِكُ وَاَنْتَ رَجَاؤُنَا (ترجمہ) اے اللہ ہماری نگہبانی فرما اپنی اس آنکھ کے ساتھ جو کبھی نہیں سوتی اور اپنی اس طاقت کے ساتھ ہم کو پناہ دے جس کی مخالفت کا مقدر نہیں کیا جاسکتا۔ تو ہم پر قادر ہے۔ اسی قدرت کے تحت تو ہم پر رحم فرما۔ تو ہماری امید ہے ہم ہلاک نہیں ہونگے۔

اور حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے حضور اکرمؐ فرمایا کرتے جس نے اپنے سفر کی پہلی رات میں تین مرتبہ پڑھا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔ اس کے پڑھنے والے کو صبح تک کوئی ناگہانی بلا نہیں گھیرے گی۔

ابو یوسف خراسانی نے ابوسعید بن ابی روحا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں کسی رات مکہ کے سفر میں راہ بھول گیا۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی۔ میں بہت گھبرایا۔ پھر میں نے سنا کہ کوئی قرآن پڑھتا ہے۔ غور می دیر کے بعد وہ جو کوئی بھی ہو میرے پاس آگیا اور کہنے لگا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم راستہ بھول گئے ہو۔ میں نے ہاں کہا تو اس نے کہا کیا میں تم کو وہ چیز بتلاؤں جب تم راستہ بھولنے کے بعد اسے پڑھو تو فوراً راستہ پا لو اور اگر خوف کھاتے ہو تو اطمینان پا جاؤ۔ اگر بخوابی کی شکایت ہے تو نیند آجائے۔ میں نے کہا ہاں بتلائیے گا۔ اس نے کہا پڑھو۔

بِسْمِ اللّٰهِ ذِی الشَّانِ عَظِیْمُ الْبُرْهَانِ شَدِیدِ السُّلْطَانِ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ مَا شَاءَ اللّٰهُ کَانَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ جب میں نے اسے پڑھا تو اچانک اپنے ہم سفر کو قریب پایا۔ پھر اس آدمی کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا۔ ابوبلال نے کہا میں نے منیٰ میں اپنے ساتھیوں سے پچھڑ گیا تھا۔ میں نے یہ دعا پڑھی۔ اچانک میں نے ساتھیوں کو قریب پایا۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے روایت کیا کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا جو شخص سات بار یہ پڑھے اِنَّ وِلٰتِی اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْکِتٰبَ وَهُوَ یَتَوَكَّلِ الصّٰلِحِیْنَ حَسْبِی اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ۔ اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو چاہے واقعی ہوں یا غیر واقعی۔ انشاء اللہ سب کو دور کر دے گا۔

اور حدیث شریف ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا جس نے مصیبت کے وقت لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اللّٰهُ الْعَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور غم دور کر دیتا ہے۔

فصل ۱۱

نماز کفایت کا بیان

(وہ نماز جو اطمینان قلب کے لئے پڑھی جائے)

اس کی دو رکعت میں چاہے جس وقت پڑھے اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار سورہ اخلاص دس مرتبہ اور سَبِّحْهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔ پچاس بار پڑھے۔ پھر سلام پھیر کر یہ دعا مانگے۔ یَا اللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا خَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا مُسْتَحَیَّ بِکُلِّ لِسَانٍ یَا مَنْ نَدٰ اِلٰی الْخَیْرِ مَبْسُوْطَتَانِ یَا کَافِیَ مُحَمَّدٌ بِالْاَحْزَابِ وَیَا کَافِیَ اِبْرٰهَیْمَ الْبَیْرٰتِ یَا کَافِیَ مُوْسٰی فِرْعَوْنَ وَیَا کَافِیَ عِیْسٰی الْجَبَّارِ وَیَا کَافِیَ نُوْحًا الْغَرَقَیَّ وَیَا کَافِیَ

لَوْ طَافَ فُحْشٌ قَوْمَهُ يَا كَافِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٌ يَا كَافِي عَائِشَتَهُ وَاسِيَتَهُ اِكْفِنِي عَظِيمَ
 الْبَلَاءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لَا أَخَافُ وَلَا آخُشِي مَعَ اسْمِكَ الْعَظِيمِ۔ (ترجمہ اے اللہ اے رحمان۔ بے شفیق
 اے محسن عظیم۔ اے وہ ہستی جس کی پاکی پر زبان میں بیان کی جاتی ہے۔ اے وہ ذات پاک جس کے دونوں ہاتھ بھلائی کے
 ساتھ کشادہ ہیں اے احزاب سے محمد کو بچانے والے اے ابراہیم کو آگ سے نجات دینے والے اے موسیٰ کو فرعون سے
 بچانے والے اے عیسیٰ کو سخت ظالموں سے بچانے والے اے نوح کو طوفان سے نکلانے والے اے لوط کو ان کی قوم کی
 بدکاری سے دور رکھنے والے اے وہ خدا جو ہر چیز سے بچانے والا ہے مگر اس سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اے حضرت عائشہؓ
 اور حضرت آسیہؓ کو محفوظ رکھنے والے۔ مجھے ہر قسم کی بڑی مشکل سے بچا تاکہ میں نہ ڈروں اور نہ خوف کھاؤں۔ تیرے اس عظیم
 نام کی وجہ سے جو سب سے عظیم ہے جو کوئی اس نماز کو پڑھیگا اس کے غموں اور تباہ حالیوں کو یہ نماز دور کر دے گی۔

فصل ۱۸

نماز خصوصیت کا بیان

(جس کا کوئی حق رہ گیا ہو اس کو ادا کرنے کیلئے)

نماز خصوصیت کی تعداد چار رکعت ہے جو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ
 اخلاص گیارہ مرتبہ اور دوسری میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص دس بار اور سورہ کافرون تین بار پڑھے۔ تیسری میں سورہ
 فاتحہ اور دس بار سورہ اخلاص اور تین بار سورہ تکوین پڑھے۔ چوتھی میں سورہ فاتحہ اور پندرہ بار سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ
 آیۃ الکرسی پڑھے اس کا ثواب اس حقدار کو بخش دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن اسے کام دے گا اس نماز کو
 مندرجہ ذیل سات ایام میں کسی روز پڑھے۔ رجب کی پہلی شب، شعبان کی پندرہویں شب، رمضان کا آخری جمعہ، عیدین
 کے دونوں دن، عرفہ کے دن، عاشورہ کے روز۔

فصل ۱۹

صلوۃ عتقا (جو سوال میں پڑھی جاتی ہے)

حضرت انسؓ نے عید سے، حمید نے یحییٰ بن شعیب سے، انہوں نے محمد بن محمود سے، انہوں نے علی بن معروف سے، علی نے
 ابو بکر احمد بن جعفر مروزی سے، ابو بکر نے یعقوب بن عبد الرحمن سے، انہوں نے محمد بن احمد بن صدیق سے، محمد بن احمد نے ابو القاسم

قاضی سے قاضی نے ابو عبد اللہ حسین بن عمر علف سے انہوں نے ابو نصر کے باپ سے اور ابو نصر نے ہم سے حدیث بیان کی کہ حضور اکرم نے فرمایا۔ جو کوئی شوال میں دن یا رات میں آٹھ رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص پندرہ بار پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو ستر بار سبحان اللہ کہے اور رسول اللہ پر شریار درود بھیجے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنانے بھیجا ہے۔ جو کوئی بندہ نماز پڑھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں حکمت کے چشے جاری کر دیتا ہے اور نطق میں اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو دنیا کی بیماری اور اس کا علاج دکھلا دیتا ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پچھلے دین کے ساتھ بھیجا جس نے یہ نماز اس طرح ادا کی جس طرح میں نے بیان کیا ہے۔ تو اس کے سجدہ سے سر اٹھانے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے اور اگر اس دوران میں وہ انتقال کر گیا تو اسے شہید کا درجہ دیا جائیگا جس کے سارے گناہ بخش دیئے گئے ہوں۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس نے سفر میں یہ نماز پڑھی ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقصود آسان بنا دیتا ہے اور اگر وہ قرضدار ہے تو اس کا قرض ادا کر دیتا ہے اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دین برحق دے کر بھیجا نہیں ہے کوئی بندہ جس نے یہ نماز پڑھی ہو۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف اور ہر آیت کے بدلے جنت میں ایک مخزفہ عطا کرے گا۔ آپ سے مخزفہ کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ جو اُپا فرمایا کہ وہ جنت میں چند باغ ہیں اور اتنے وسیع ہیں۔ کہ اگر ایک سو اسی شخص سو برس تک اس کے درختوں کے سائے میں قطع مسافت کرے تو بھی اس کو طے نہ کر سکے۔

فصل ۲۰

عذاب قبر کو دور کرنے والی نماز کی فضیلت

حضرت علیؑ نے حضرت حسنؑ سے، اور انہوں نے حضرت عبد اللہ سے بیان کیا کہ حضور اکرم نے فرمایا جو کوئی دو رکعت نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فرقان کا آخری رکوع، اخیر سورہ تک پڑھے۔ پھر جب دوسری رکعت شروع کرے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مومنون کی ابتدا سے فتبارک اللہ احسن المخالقین تک پڑھے۔ ایسا شخص جنوں اور انسانوں کے فریب سے محفوظ رہے گا اور اس کا اعمال نامہ روز حشر داہنے ہاتھ میں دیا جائیگا۔ عذاب قبر اور بڑی گھبراہٹ سے اس کو امن دیا جائے گا۔ اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرمائے گا۔ خواہ اس کو قرآن آموزی کی حرص نہ ہو۔ اس کی محتاجی کو دور کر دے گا۔ حکومت عنایت کرے گا۔ قرآنی بصیرت مرحمت فرمائے گا۔ قیامت کے دن اس کو حساب فہمی اور باز پرس کے وقت حجت مدلل جواب سکھائیگا اس کے دل میں نور پیدا کرے گا جب دوسرے لوگ نمکین ہوں گے تو اس کے لئے کوئی غم نہ ہوگا جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو اس کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا کرے گا دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دیگا اور اللہ کے پاس اس کو صدقیوں میں لکھا جائیگا۔

فصل ۲۱

نماز حاجت

ابو ہاشم ابی نے بحوالہ حضرت انس بن مالک بیان کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ سے کوئی سخت حاجت یا مراد طلب کرنی ہو تو پورے طور پر وضو کر کے دو رکعت (نفل) پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد اور آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اَمِنْ الرَّسُولِ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ سَ قَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تک پڑھے۔ پھر تشهد مع درود دعا پڑھ کر سلام پھیر دے اور یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَجِيْدٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيْدٍ وَيَا قَرِيْبًا غَيْرَ بَعِيْدٍ وَيَا شَهِيدًا غَيْرَ غَائِبٍ وَيَا غَالِيًّا غَيْرَ مَغْلُوْبٍ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَسِيْمُ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الَّذِي لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ وَّ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَسِيْمُ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الَّذِي الْقِيُوْمُ الَّذِي عِنْتَ لَهُ الْوُجُوْهُ وَخَشَعَتْ لَهُ الْاَصْوَاتُ وَوَجَلَتْ مِنْهُ الْقُلُوْبُ اَنْ يُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ مِنْ اَمْرِىْ فَرْجًا وَخُرْجًا وَتَقْضِيَ حَاجَتِيْ اِسْ كِي حاجت و مراد پوری ہوگی۔

فصل ۲۲

ظلم سے محفوظ رہنے اور اس کے دفع ہونے کی دعا

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہؑ کو یہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے یا بادشاہ کے ظلم کا ڈر ہو یا تمہارا کوئی جانور گم ہو جائے تو اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت (نفل) پڑھو۔ پھر دونوں ہاتھ اوپر کو پھیلا کر کہو۔

يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالسَّرَائِرِ يَا مُطَاعَ يَا غَيْرَ يُزُ يَا عَلِيْمُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا هَازِمَ الْاَحْزَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَمِيْدٌ فِرْعَوْنَ لِمُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مُنْجِيْ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ يَدِ ظَلَمَةٍ يَا مُخْلِصَ قَوْمِ نُوْحٍ مِنَ الْغَرَقِ يَا رَاحِمَ عِبْرَةَ يَعْقُوْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا مُنْجِيْ ذِي النُّوْنِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ يَا فَاعِلَ كُلِّ خَيْرٍ يَا هَادِيَنَا اِلَى كُلِّ خَيْرٍ يَا ذَا اَلَا عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَيَا اَهْلَ الْخَيْرَاتِ اَنْتَ اللّٰهُ دَعَيْتُ اِلَيْكَ فَيَمَّا قَدْ عَلِمْتُ وَاَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوْبِ اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی حاجت اور مراد مانگو۔ انشاء اللہ قبول ہوگی۔

ظلم سے معذور رہتے اور اس کو دور کرنے کی دوسری دعا رسول اللہ کی وہ دعا ہے۔ جو آپ نے جنگ احزاب کے دن کی تھی۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ دعا مانگی تھی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَبِنُورِ قُدْسِكَ وَعَظْمَةِ ظَهَارِكَ وَبِرَكَاتِ جَلَالِكَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ دَعَاكَ بِهَا وَطَارِقِ الْحَيِّ وَالْإِنْسِ الْأَطَارِقِ يَا بَطْرُقَ مِنْكَ بِخَيْرٍ إِنَّكَ أَنْتَ عِيَاذِي فِيكَ أَعُوذُ وَأَنْتَ مَلَاذِي فِيكَ أَلُوذُ وَيَا مَنْ ذَلَّتْ لَهُ رِقَابُ الْحَيَاةِ وَجَمَعَتْ لَهُ مَقَالِيدُ الرِّعَايَةِ أَعُوذُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَكَرَمِ جَلَالِكَ مِنْ خِزْيِكَ وَكَشْفِ سِتْرِكَ وَنِسْيَانِ ذِكْرِكَ وَالْإِنْصِرَافِ عَنْ مُثْلِكَ أَنَا فِي كُنْفِكَ فِي لَيْلِي وَلَنَارِي وَنَوْمِي وَفَرَارِي وَظِعْمِي وَاسْفَارِي ذِكْرُكَ شَعَارِي وَتَنَاءُكَ وَثَارِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَنْزِيهَا لِإِسْمِكَ وَتَكْرِيمًا لِسُبْحَاتِ وَجْهِكَ أَرْجُو مِنْ خِزْيِكَ وَمِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَعِيَاذِكَ وَاضْرِبْ عَلَيَّ سَرَادِقَاتِ حِفْظِكَ وَأَدْخِلْنِي فِي حِفْظِ عَنَائَتِكَ وَفِي سَيِّئَاتِ عَذَابِكَ وَاعْنِنِي بِخَيْرٍ مِنْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

فصل ۲۳

ازالہ غم اور اے قرض کی دعا

حضرت ابو موسیٰ اشعری نے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کو کوئی غم داند وہ لاحق ہو وہ ان الفاظ سے دعا کرے۔ اَللّٰهُمَّ اَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ تَاوِصْتَنِي بِبَيْدِكَ مَا ضِىَّ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ إِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُدْرَانَ الْكَرِيمَ رَبِّعَ قَلْبِي وَتُوَرِّدَ صَدْرِي وَتَجْلِّدَ خُزْنِي وَتَذْهَبَ غَمِّي وَهَمِّي۔

حاضرین میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ خوارہ میں راوہ شخص جو ان الفاظ کو بھول کر دیوالیہ ہوا فرمایا۔ اے تم یہ الفاظ کہو اور دوسروں کو سکھاؤ جو شخص ان الفاظ سے دعا کرے گا اس کا غم دور کر دے گا اور طویل سرت و شادمانی عنایت فرمائیگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تو نے وہ دعا سنی ہے جو رسول اللہؐ کو سکھایا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ بن مریمؑ بھی اپنے ساتھیوں کو یہی دعا سکھاتے تھے۔ حضورؐ فرماتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی پر کوہ احد کے برابر قرض ہو تو اس دعا کی برکت سے اللہ قرض ادا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ رسول اللہؐ یہ دعا فرماتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ

رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَرَحِيمُ الْآخِرَةِ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْحَمَنِي بِرَحْمَةٍ مِنْ عِنْدِكَ تُغْنِيَنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

اوائے قرض کے لئے ایک دعا اور ہے۔ جو حضرت حسن بصری سے منقول ہے۔ حسن بصری کے پاس آپ کے ایک معزز دوست تھے۔

اور کہا ابو سعید میں قرضدار ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کا اسم اعظم سکھا دیجئے حسن بصری نے فرمایا اگر اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو

تو اٹھک وضو کرو اس شخص نے اٹھک وضو کیا حضرت حسن بصری نے فرمایا پڑھو یا اللہ یا اللہ أَنْتَ اللہ أَنْتَ اللہ بَلٰی

وَاللہ أَنْتَ اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللہ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ اللہ اللَّهُ أَنْتَ اللہ اللَّهُ أَنْتَ اللہ اللَّهُ أَنْتَ اللہ اللَّهُ

بَعْدَ الدِّينِ۔ جب صبح ہوئی تو ان بزرگ نے اپنی اپنی مسجد میں طح کے ایک لاکھ کہے۔ وہم ایک تھیلی میں رکھے پائے اور

تھیلی کے منہ پر لکھا ہوا تھا اگر تو اس سے زیادہ مانگتا۔ تب بھی ہم دیتے۔ تو نے ہم سے جنت کیوں نہیں مانگی یہ بزرگ حسن بصری کے

پاس آئے اور واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے اور درہوں کو خود دیکھا۔ دوست نے کہا مجھے پچھتاوا ہے کہ

اللہ سے جنت کیوں نہیں مانگی حسن بصری نے فرمایا سکھانے والے نے تمہاری بھلائی اور بہتری کے لئے ہی تم کو اسم اعظم سکھایا ہے۔ تم اس

کو پوشیدہ رکھنا کہیں حجاج نہ سن پائے اگر اس نے یہ دعا سن لی تو کوئی بھی اس کے ظلم سے نہ بچ سکیگا۔

ایک اور دعا جو جبریل نے رسول اللہ کو اس وقت سکھائی تھی جب آپ قریش کے خوف اور رنج سے خلاصی اور کشائش رزق کے

لئے مکہ تشریف سے غار حرا کو تشریف لے جا رہے تھے حضرت ابو بکر راوی ہیں کہ جبریل نے رسول اللہ سے کہا محمد اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے

اور مجھے یہ دعا سکھائی ہے تاکہ میں آپ کو سکھاؤں۔ آپ اس دعا کو پڑھئے اللہ آپ کے اور قریش کے درمیان پردہ حائل کر دیگا۔ حضور نے

فرمایا۔ ہاں جبریل بتائیے۔ جبریل نے کہا پڑھئے۔

يَا كَبِيرُ كُلِّ كَبِيرٍ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرُ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ يَا

عَصَمَةَ الْبَائِسِ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ يَا رَازِقَ الْيَتَامَى وَالْمُسْتَغِيرِ يَا جَابِرَ الْعَظِيمِ الْكَسِيرِ يَا قَاصِمَ كُلِّ

حَبَّارٍ عَنِيدٍ أَسْأَلُكَ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ دُعَاءَ الْمُضْطَرِّ الضَّرِيرِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاوِدِ الْعِزِّ مِنْ

عَرَشِكَ وَمَفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَيَا أَسْمَاءَ السَّمَانِيَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى قَرْنِ الشَّمْسِ أَنْ تَفْعَلَ لِي

اس کے بعد اپنی حاجت کا نام لے۔

باب

فرض نماز اور ختم قرآن کے بعد پڑھنے کی عادتیں

فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد پڑھنے کی دعایہ ہے اس طرح پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَ لَكَ الْمُنُّ فَضْلًا وَبِعَمَلِكَ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ نَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ فَرَجًا قَرِيبًا
فَاِنَّكَ لَمْ تَزَلْ مُجِيبًا وَصَبْرًا جَمِيْلًا وَ عَافِيَةً مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ يَا وَ السَّلَامَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّرِّ يَا بَرَّحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اِجْتِمَاعَنَا اِجْتِمَاعًا مَرْحُوْمًا وَ تَفَرُّقَنَا تَفَرُّقًا مَغْضُوْمًا وَ لَا تَجْعَلْ بَيْنَنَا
شَقِيْمًا وَ لَا مَحْرُوْمًا وَ لَا تَرُدَّنَا بِاَلْفَاقَةِ اِلَى غَيْرِكَ وَ لَا تَحْرِمْنَا سَعَةَ حَيْرِكَ وَ حَقِيْقَةَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَ
خَالِصَ الرَّغْبَةِ فِيْمَا لَدَيْكَ وَ اَمَلًا قُلُوْبُنَا مِنْكَ الْغِنَا وَ الْكُسْ وَ جُوهَنَا مِنْكَ الْحَيَا وَ اَرْزُقْنَا خَيْرَ الْاٰخِرَةِ
وَ الدُّنْيَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنَا خَيْرَ الصُّبْحِ وَ خَيْرَ الْمَسَاءِ وَ خَيْرَ الْقَضَاءِ وَ
خَيْرَ الْقَدْرِ وَ اَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الصُّبْحِ وَ شَرَّ الْمَسَاءِ وَ شَرَّ الْقَضَاءِ وَ شَرَّ الْقَدْرِ اَللّٰهُمَّ وَ مَا اَنْزَلْتَ فِيْ هَذَا
الْيَوْمِ مِنْ خَيْرٍ وَ عَافِيَةٍ وَ سَلَامَةٍ وَ غَنِيْمَةٍ وَ سَعَةِ رِزْقٍ فَاجْعَلْ لَنَا فِيْهِ اَوْفَرَ الْحَظِّ وَ التَّصِيْبِ اَللّٰهُمَّ وَ مَا
اَنْزَلْتَ مِنْ سُوءٍ وَ بَلَاءٍ وَ شَرٍّ وَ دَايٍ وَ فِتْنَةٍ فَاصْرِفْهُ عَنَّا وَ عَنِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

ایک اور دعا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَ اَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَهْلُ الْاَكْبَرِيَّاءِ وَ الْعُظَمَاءِ وَ
مُنْتَهَى الْجَبَرُوْتِ وَ الْعِزَّةِ وَ وِلٰى الْغَدَبِ وَ الرَّحْمَةِ مَا يَكُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ عَظِيْمُ الْمَلَكُوْتِ شَدِيْدُ الْجَبَرُوْتِ
لَطِيْفٌ يَّمَا يَشَاءُ فَعَالَ يَمَّا يَرِيْدُ اَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ وَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ رَازِقُهُ سُبْحَانَهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ
صَبَاحَنَا صَبَاحًا صَالِحًا لَا مَخْزِيًّا وَ لَا قَاضِعًا اَللّٰهُمَّ الْفِتَنَاتُ شَرُّ نَوَائِبِ الزَّمَانِ وَ مَكْرُوْهُهَا وَ مَصَارِيْعُ السُّوءِ وَ
مَصَائِدُ الشَّيْطَانِ وَ مَوَارِدُ صَوْلَةِ السُّلْطَانِ وَ قِنَاقِيْ يَوْمِنَا هَذَا وَ فِيْ سَائِرِ الْاَيَّامِ لِاسْتِعْمَالِ الْخَيْرَاتِ وَ مَجْدِ الْ
سَيِّئَاتِ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْنَا وَ اَصْلِحْ قُلُوْبَنَا وَ اَصْلِحْ اَخْلَاقَنَا وَ اَصْلِحْ اَفْعَالَنَا وَ اَصْلِحْ اَبَارِنَا وَ اَبْنَاءَنَا وَ اَجْدَادَنَا
وَ جَدَاتِنَا وَ دُنْيَانَا وَ اٰخِرَانَا - اَللّٰهُمَّ كَمَا اَمْضَيْتَ اَللَّسَةَ بِالسَّلَامَةِ وَ الْعَافِيَةِ فَاَمْضِ عَلَيْنَا النَّهَارَ
بِالسَّلَامَةِ وَ الْعَافِيَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اِيْتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ فِنَا
عَذَابَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ يَا اَللّٰهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

ایک اور دعا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَكَ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا مَا اَظْهَرْنَا وَمَا اَسْرَرْنَا وَمَا اَخْفَيْنَا وَمَا اَعْلَنَّا وَمَا اَنْتَ
اَعْلَمُ بِهِ مِنَّا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنَا رِضَاءَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاخْتِمْ لَنَا بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ وَالْمَغْفِرَةِ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اٰخِرَ اَعْمَارِنَا خَيْرًا وَخَوَاتِيمَ اَعْمَالِنَا خَيْرًا وَخَيْرَ اَيَّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ
مِنْ رَدِّ اِلٰي نِعْمَتِكَ وَمِنْ مُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَمِنْ تَحْوِيلِ عَاقِبَتِكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ
وَمُجْهِدِ الْبَلَاءِ وَشِمَاتِي الْاَعْدَاءِ وَتَغَيُّرِ النِّعْمَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَكَارِهِ وَالْاَسْوَاءِ
وَنَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ خَيْرَ الْعَطَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ اَنْ تَكْشِفَ سَقَمَنَا وَتُبْرِئَ مَرَضَانَا وَتَرْسُمَ مَوْتَانَا وَ
تُخَيِّرَ اَبْدَانَنَا وَتُخَلِّصَ هَالِكَنَا اَللّٰهُمَّ اَخْلِصْ اَذْيَانَنَا وَ اَنْ تَحْفَظَ عِيَاذَنَا وَتَشْرَحَ صُدُورَنَا وَ
تُدَارِبَ اُمُورَنَا وَتُجَيِّدَ اَوْلَادَنَا وَتُسْتَرْجِعَ مَنَا وَتُرَدِّ غِيَابَنَا وَ اَنْ تُثَبِّتَنَا عَلٰى دِينِنَا وَنَسْأَلُكَ
خَيْرًا وَرُشْدًا وَ اَنْ تَتَوَقَّافَنَا مُسْلِمِينَ بِرَحْمَتِكَ وَ اَنْ تُؤْتِيَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَحَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَ عَذَابَ الْقَبْرِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

(مذہب اسلام میں) دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے ہاں دعا کا ایک مرتبہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ اس لئے امام ہو یا مقتدی کسی کے لئے بھی بغیر دعا کے (نماز کے بعد) مسجد سے نکل آنا مناسب نہیں۔ اللہ نے فرمایا: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَ اِلٰى رَبِّكَ فَرَّغْتُ۔ یعنی جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعائیں قائم رہو اور جو نعمت اللہ کے پاس ہے اس کی درخواست اور طلب اسی سے کرو۔ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جب امام محراب میں کھڑا ہوتا ہے اور صفیں برابر ہو جاتی ہیں تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ سب سے اول امام کو پہنچتی ہے پھر دائیں طرف والوں کو پھر بائیں طرف والوں کو پھر پوری جماعت پر پھیل جاتی ہے اور ایک فرشتہ پکارتا ہے۔ فلاں نے نفع پایا اور فلاں گھائے میں رہا۔ نفع یا ب وہ ہوتا ہے جو فرض نماز سے فارغ ہو کر دونوں اٹھ اللہ کے سامنے دعائیں پھیلاتا ہے اور گھائے میں وہ ہوتا ہے جو مسجد سے بغیر دعا کے نکل جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے شخص تو اللہ سے مستغنی ہو گیا۔ میری اللہ سے کوئی حاجت نہیں۔

فصل۔ ختم قرآن مجید کی دعا یہ ہے۔ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ فَابْتَدَعَهُ

وہ عظمت والا سچا ہے جس نے مخلوق کو بغیر نمونہ کے بنایا۔

وَسَنَّ الدِّينَ وَشَرَعَ وَنَوَّرَ النُّوْرَ وَشَعَّشَعَهُ وَقَدَّرَ الرِّزْقَ وَوَسَّعَهُ وَخَرَّ خَلْقَهُ وَنَفَعَهُ

اور دین کے قوانین بنائے اور کجیاں نکالیں نور کو روشنی اور چمک عطا کی اور روزی میں تنگی اور فراخی رکھی مخلوق کو نقصان اور نفع پہنچایا۔

وَأَجْرَى الْمَاءَ وَانْسَعَجَ وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَخْفُوفًا مَرْتُوعًا رَفَعَهُ وَالْأَرْضَ بَسَاطًا وَضَعَهُ وَسَيَّرَ

پانی کو بہایا اور اس کے سوت نکالے آسمان کو مضبوط بلند چھت بنایا اور اونچا رکھا زمین فرش بنایا اور اس کو نیچے رکھا اور چلایا
الْقَمَرَ فَأُطْلِعَهُ بُسْحَانَهُ مَا أَعْلَى مَكَانَهُ وَارْفَعَهُ وَاعْزَسُطْطَانَهُ وَأَبْدَعَهُ لَارَادَ لِمَا صَنَعَهُ
چاند کو اور نمودار فرمایا وہ پاک ہے اس کا مرتبہ بڑا بلند اور اونچا ہے اس کا تسلط بہت قوی اور قدرت والا ہے اسکی صنعت کو کوئی بدکنے والا نہیں
وَلَا مُغَيِّرَ لِمَا اخْتَرَعَهُ وَلَا مَذِلَّ لِمَنْ رَفَعَهُ وَلَا مُعَيِّرَ لِمَنْ وَضَعَهُ وَلَا مُفَرِّقَ لِمَا جَمَعَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ
نہ اسکی ایجاد کو کوئی بدکنے والا ہے جس کو اس نے اونچا کیا اس کو کوئی ذلیل کرنے والا نہیں اور جس کو اس نے نیچا کیا اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں جس کو اس نے
جمع کیا اس کوئی پرانگندہ کرنے والا نہیں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَا إِلَهَ مَعَهُ صَدَقَ اللَّهُ الَّذِي وَبَّرَ الدَّهْوَرُ
اس کی موجودگی میں کوئی معبود نہیں اس خدا نے سچ فرمایا جس نے زمانوں کا انتظام کیا۔

وَقَدَرِ الْمَقْدُورَ وَصَوَّرَ الْأُمُورَ وَعَلِمَهُ هَوَاجِسَ الصُّدُورِ وَتَعَاقِبَ الدِّجُورِ وَسَهَّلَ الْمَعْسُومَ

تقدیر کو مقرر کیا اور تمام امور کو چلایا وہ دلوں کے خیالات اور تارکیوں کی پیہم رفتار سے واقف ہے وہی مشکل کو آسان
وَعَسَّسَ الْمَيْسُومَ وَنَحَرَ الْبَحْرَ الْمَسْجُورَ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ وَالتَّوْرَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالتَّزْوُورَ
اور آسان کو مشکل بناتا ہے اور آہستہ سمندر اسی کے زیرِ حکم ہیں اور اسی نے قرآن مجید اور نور اور تورات اور انجیل اور زبور تائزل کی
وَأَقْسَمَ بِالْفُرْقَانِ وَالطُّورِ وَالْكِتَابِ الْمَسْطُورِ فِي الرِّقِّ الْمُنَشَّورِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالْبَيْتِ
اور اس نے قسم کھائی قرآن مجید کی اور کوہ طور کی اور اس تحریر کی جو پھیلی ہوئی جھلی پر لکھی جاتی ہے اور جو بیت معمور کی اور قیامت کی
وَالنَّشُورِ وَجَاهِلِ الظُّلُمَاتِ وَالتَّوْمِ وَالْوِلْدَانِ وَالْحُورِ وَالْجَنَانِ وَالْقُصُورِ إِنَّ اللَّهَ

کے حشر و نشر کی وہی بنانے والا ہے تارکیوں کو اور روشنی کو اور خور و غلمان کو اور جنتوں کو اور جنت کے محلات کو حقیقت میں اللہ ہی
يُسْمِعُ مَنْ تَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ - صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي حَزَقَ تَفْعُ

جس کو چاہتا ہے سناتا ہے تم قبر کے مردوں کو سننے والے نہیں غفلت دالے اللہ نے سچ فرمایا جو عزت والا اور مرتبہ والا اور
وَعَلَى فَا مَتَنَعِ ذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ بِعَظَمَتِهِ وَخَضَعَ سَمَكُ السَّمَاءِ وَرَفَعَ

بزرگ اور طاقت والا اس کی عظمت کے سامنے ہر چیز ذلیل اور فرماں بردار ہے اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اونچا رکھا
وَفَرَشَ الْأَرْضَ وَأَوْسَعَ فَخَرَ الْأَنْهَارِ فَا نَبَعَ وَفَرَجَ الْبَحَارَ فَا ثَرَعَ وَ

اور اسی نے زمین کو بچھایا اور وسیع بنایا اسی نے دریا بہائے اور چشمے نکالے اسی نے سمندروں کو ملایا اور بہریز کیا اسی نے
نَحَرَ النَّجُومَ فَأُطْلِعَ وَأَرْسَلَ السَّحَابَ فَا رَفَعَ وَنَوَّرَ النَّوْرَ فَكَلَّمَ وَ

زیرِ حکم ستاروں کو رکھا اور نمودار کیا اسی نے بادلوں کو بھیجا اور اسی کے حکم سے ابر اٹھا اور اسی نے نور کو روشنی عطا کی جس کی
رجہ سے وہ چمکا۔

أَنْزَلَ الْغَيْثَ فَهَمَّ وَكَلَّمَ مُوسَى فَاَسْمَعَ وَتَجَلَّى لِلْجِبَلِ فَقَطَعَتْ

اسی نے بارش نازل فرمائی اور وہ برسی۔ اسی نے موسیٰ سے کلام کیا اور ان کو سنایا وہی پہاڑ پر جلوہ انداز ہوا۔ جس کی وجہ سے پہاڑ پارہ پارہ ہو گیا

وَوَهَبَ وَنَزَعَ وَحُتِرَ وَنَفَعَ وَاعْطَى وَمَنَعَ وَسَنَ وَشَرَعَ وَفَرَّقَ وَ

وہی بخشتا ہے چھینتا ہے نقصان اور نفع پہنچاتا ہے وہی دیتا ہے اور روکتا ہے اور اسی نے قانون اور شریعت کا اجرا کیا اسی نے منتشر اور

جَمَعَ وَأَنْشَأَ كُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمَسُودٌ وَعَدٌ

یکجا کیا اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ پس ایک ہی قرار گاہ ہے (رحم)، اور ایک ہی سرورگی کا مقام (زمین)۔ سچا ہے اللہ عظمت والا

التَّوَّابُ الْغَفُورُ الَّذِي خَصَّصَتْ لِعِظَمَتِهِ الرِّقَابُ وَذَلَّتْ لِجَبَرُوتِهِ الصُّعَابُ

توبہ قبول کرنے والا معاف کرنے والا۔ عطا فرمانے والا جس کی عظمت کے سامنے گردنیں خم ہیں۔ جس کے وہاب کے سامنے سرکش عاجز ہیں

وَلَأَنْتَ لَهُ الشَّدَادُ وَأَسْتَدَلَّتْ بِصَنْعَتِهِ الْأَلْبَابُ وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

جس کے سامنے سختی و نرمی ہو گئے اور اس کی صفت سے دانش و عقل نے (اس کی قدرت و وحدانیت پر) استدلال کیا اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں

الْمُتَحَابُّ وَالْبَرُّ وَالْثَرَابُ وَالشَّجَرُ وَالْأَوَابُ رَبُّ الْأَرْيَابِ وَمُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ وَ

بادل بھلی مٹی وخت اور چھو پائے وہ حاکموں کا حاکم اور اسباب بنانے والا ہے اور

مُنْزِلُ الْكِتَابِ وَخَالِقُ خَلْقِهِ مِنَ الثَّرَابِ غَافِرُ الذَّنْبِ قَابِلُ التَّوْبِ

کتاب نازل کرنیوالا ہے اور اپنی مخلوق (کائنات عنصری) کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہے۔ گناہ کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا اور

شَدِيدُ الْعِقَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ صَدَقَ اللَّهُ الَّذِي

سخت عذاب دینے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میری واپسی سچا ہے اللہ جو

لَمْ يَزَلْ جَلِيلًا ذَلِيلًا صَدَقَ مَنْ حَسِبِي بِهِ كَفِيلًا صَدَقَ مَنْ التَّخَذْتَهُ وَكِيلًا صَدَقَ اللَّهُ

ہمیشہ سے بزرگ اور رہتا ہے وہ سچا ہے جو میری کفایت کے لئے کافی ہے وہ سچا ہے جس کو میں نے اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے سچا ہے اللہ

الْهُدَى إِلَيْهِ سَبِيلًا صَدَقَ اللَّهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا صَدَقَ اللَّهُ

جو اپنے پاس وسیعے کا خود راستہ بتانے والا ہے اللہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے اللہ سچا ہے

وَصَدَقَ أَنْبَاؤُهُ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَتْ أَنْبِيَائُهُ صَدَقَ اللَّهُ وَجَلَّتْ أَلَانُهُ صَدَقَ اللَّهُ

اس کی (دی ہوئی) خبریں سچی ہیں اللہ سچا ہے اور اس کے پیغمبر سچے ہیں اللہ سچا ہے اس کی نعمتیں بڑی ہیں اللہ سچا ہے۔

وَصَدَقَتْ أَرْضُهُ وَسَمَائُهُ صَدَقَ الْوَاحِدُ الْقَدِيمُ الْمَاجِدُ الْكَرِيمُ الشَّاهِدُ الْعَلِيمُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اور اس کے زمین آسمان سچی شہادت دیتے ہیں سچا ہے اللہ ایک ہمیشگی والا بزرگ کریم بینا وانا معاف کرنیوالا مہربان

الشَّكُورُ الْحَلِيمُ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

قدردان بردبار کھد کر اللہ نے سچ فرمایا تم دین ابراہیم پر چلو سچا ہے عظمت والا اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْحَيُّ الْعَلِيمُ الْحَيُّ الْكَرِيمُ الْحَيُّ الْبَاقِي الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا

وہ رحمن و رحیم ہے زندہ ہے علم والا ہے صاحب حیات ہے کریم ہے مردہ نہیں غیر فانی ہے ایسا زندہ جس کو کبھی موت نہیں آئیگی

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْأَسْمَاءُ الْعَظَامِ وَالْمَنَنِ الْعَظَامِ وَبَلَّغْتَ الرُّسُلَ الْكَرَامَ

بزرگی اور حسن عزت عظمت والے ناموں اور بڑے بڑے احسانوں والا ہے اس کے معزز پیغمبروں نے اس کا پیام

بِالْحَقِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَلَّمْ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَخُنْ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا وَسَيِّدُنَا وَ

ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی ہمارے آقا پر اور پیغمبروں پر ہم اپنے مالک آقا اور

مَوْلَانَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلِمَا أَلْزَمَ وَأَوْجَبَ عَمْرًا جَاوِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مولا کے قول کے گواہ ہیں اور جو کچھ اس نے فرض اور واجب کیا ہے اس کے منکر نہیں ہیں حمد ہے اس خدا کو جو مالک جہان ہے

وَصَلَوْتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى أَبِيهِ الْمَكْرَمِينَ سَيِّدِنَا أَدَمَ وَالتَّحِيَّلُ لِإِبْرَاهِيمَ

اس کی رحمت ہمارے آقا اور پشت پناہ محمد خاتم الانبیا پر اور آپ کے دو محترم داداؤں یعنی حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام

وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى أَصْحَابِهِ الْمُتَخَبِّرِينَ وَعَلَى أَرْوَاحِهِ الطَّاهِرَاتِ

اور حضور کے تمام پیغمبر بھائیوں پر اور اہل بیت پاک پر اور برگزیدہ صحابیوں پر اور پاک بی بیوں پر جو

أَقْمَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَى التَّالِعِينَ لَهْمُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

مسلمانوں کی مائیں تھیں اور غوی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کرنے والوں پر روز قیامت تک اور ان کے ساتھ ہم پر بھی ہے ارحم الراحمین

الرَّحِيمِينَ صَدَقَ اللَّهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعُظْمَةِ وَالسُّلْطَانِ جَبَّارٌ لَا يَزَامُ عَزِيزٌ

اپنی رحمت فرما سچا ہے اللہ بزرگی عزت عظمت اور حکومت والا وہ ایسا طاقتور ہے کہ اس کو زیر کرنے کا املا نہیں

لَا يُضَامُ قِيَوْمٌ لَا يَنَامُ لَهُ الْأَفْعَالُ الْكَرَامُ وَالْمُؤَاهِبُ الْعِظَامُ

کیا جاسکتا۔ غالب ہے کہ اس پر ظلم نہیں کیا جاسکتا جہان کا ناظم ہے جو کبھی نہیں سوتا اسی کے لئے مخصوص ہیں بزرگی والے کام جبری بڑی بخششیں

وَالْأَيَادِي الْجَسَامُ وَالْأَنْعَامُ وَالْكَمَالُ وَالْتِمَامُ يُسَبِّحُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ الْكَرَامُ وَالْبَهَائِمُ

زبردست احسان اور انعام اور ہر صفت میں کمال اور ہر فعل کی تکمیل۔ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں معزز فرشتے اور چوپائے

وَالْهَوَامُّ وَالنَّيَّاحُ وَالْغَمَامُ وَالْغِيَاءُ وَالظَّلَامُ وَهُوَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

اور کیڑے مکوڑے اور ہوائیں اور بادل اور روشنی اور تاریکی وہی ہے اللہ مالک اعلا ہر عیب سے پاک ہر نقص سے سالم

وَخُنْ عَلَى مَا قَالَهُ اللَّهُ رَبُّنَا جَلَّ ثَنَاءُكَ وَتَقَدَّ سِتْ أَسْمَاؤُكَ وَجَلَّتْ أَلَاؤُكَ وَشَهِدَتْ

اللہ ہمارا رب ہے اس کی تعریف بڑی ہے اس کے نام پاک ہیں احسان بڑے ہیں ہم اس کے قول کی شہادت دیتے ہیں

أَرْضُهُ وَسَمَائُهُ وَنُطَقَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَأَنْبِيَائُهُ شَاهِدُونَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

زمین و آسمان بھی اس کے شاہد ہیں اور پیغمبروں اور نبیوں نے بھی یہی شہادت دی ہے اللہ فرشتے اور اہل علم شاہد ہیں کہ اللہ کے سوا

وَأَمْلَأْكَ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
کوئی معبود نہیں وہ عدل پر قائم ہے وہی غالب حکمت والا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے

وَنَحْنُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ رَبَّنَا وَأَمْلَأْكَ وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ شَهَادَةً شَهَادَةً بِهَا
ہمارے رب نے ملائکہ نے اور اہل علم نے جو کچھ شہادت دی ہم بھی وہی شہادت دیتے ہیں۔ یہ شہادت اللہ نے
الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ وَدَانِ بِهَا الْمُؤْمِنُ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَ أَخْلَصَ بِالشَّهَادَةِ

خود دی اور اسی شہادت کے سبب مومن صاف کرنے والے مہربان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور مالک عرش برتر خدا کے لئے
لَذِي الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَرْفَعُهُمَا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الرَّشِيدِ يُعْطَى قَائِلَهَا

اس شہادت کو خلوص سے ادا کرتا ہے اللہ اس شہادت کو اچھے اور ہدایت والے اعمال کی وجہ سے بلز مرتبہ کر دیتا ہے۔ اور
الْخُلُودَ فِي جَنَّاتٍ ذَاتِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَ طَلْحٍ مَنضُودٍ وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ وَ مَاءٍ

اس کے قائل کو بہشت میں بقا دوام عطا فرماتا ہے بہشت بھی جہاں کی بیریاں بے خار کیلے تہ برتہ وسیع سایہ اور رواں پانی ہے
مَسْكُوبٍ يُزَافُ فِيهَا التَّيِّبِينَ الشُّهُودَ وَ الرَّكْعَ الشُّجُودَ وَ بَارِئِينَ فِي

مومن اس بہشت میں ان انبیاء کے ساتھ رہے گا جو شہادت دینے والے اور رکوع و سجدہ کرنے والے اور طاعت خدا میں اپنی
طَاعَتِهِ غَايَةَ الْمَحْمُودِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا بِهَذَا التَّصْدِيقِ صَادِقِينَ وَ بِهَذَا الْبَصْدِ شَاهِدِينَ

انتہائی کوشش مروج کرنے والے تھے الہی ہم کو اس تصدیق کی وجہ سے صادق بنادے اور اس سچائی کا گواہ کر دے
وَ بِهَذَا الشَّهَادَةِ مُؤْمِنِينَ وَ بِهَذَا الْإِيمَانِ مُوَحِّدِينَ وَ بِهَذَا التَّوْحِيدِ مُخْلِصِينَ

اور اس شہادت پر ایمان لانے والے کر دے اور اس ایمان کے ذریعے ہم کو موصد بنادے اور اس توحید میں ہم کو مخلص کر دے
وَ بِهَذَا الْإِخْلَاصِ مُؤَقِّنِينَ وَ بِهَذَا الْإِيْقَانِ عَارِفِينَ وَ بِهَذَا الْمُعْرِفَةِ مُعْتَرِفِينَ وَ بِهَذَا الْإِعْتِرَافِ

اور اخلاص کی وجہ سے اہل یقین کر دے اور یقین کی وجہ سے عارف کر دے اور اس معرفت کا شناسا بنادے اور اس اعتراف کی وجہ
مُنِيبِينَ وَ بِهَذَا الْإِنَابَةِ فَائِزِينَ وَ فِيمَا لَدُنْكَ رَاغِبِينَ وَ بِمَا عِنْدَكَ طَالِبِينَ

سے اپنی طرف رجوع کرنے والا کر دے اور اس توبہ کی وجہ سے ہم کو کامیاب اور اپنے ثواب کی طرف راغب اور جزا کا طالب بنادے
وَبَاةِ رَبِّكَ الْمَلَائِكَةِ الْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ وَ أَحْشَرْنَا مَعَ التَّيِّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ

اور عزت والے امانائے لکھنے والے فرشتوں پر ہم کو بطور فخر پیش کر اور پیغمبروں صدیقوں شہیدوں اور صالح اعمال
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ اسْتَكْبَرُوا قُلُوبَهُ الشَّيَاطِينِ فَشَغَلَتْهُ بِالْدُّنْيَا

رکھنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر کر اور ان لوگوں میں سے ہمارا شمار نہ کر جن کو شیاطین نے اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔
عَنِ الدِّينِ فَاصْبِرْ مِنَ النََّادِمِينَ وَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

اور دنیا کے عوض دین سے روک دیا ہے۔ نتیجہ میں وہ پشیمان اور آخرت میں خسارہ یاب ہو گئے۔

وَأَوْجِبْ لَنَا الْخُلُودَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے راحت کی جنتوں میں ہمارا دوامی بقا لازم فرما دے۔ الہی تیرے لئے ستائش ہے

وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ وَأَنْتَ الْحَقِيقُ بِالْمَنْتَنَةِ الْفَضْلُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى تَتَابُعِ إِحْسَانِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ

اور تو تعریف ہی کا مستحق ہے اور احسان و فضل کرنے کا بھی اہل ہے تیرے لئے حمد ہے تیرے ہیہم احسان پر اور تیرے لئے حمد ہے

عَلَى تَوَاتُرِ أَنْعَامِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى تَرَادُفِ إِمْتِنَانِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَطَفْتَ عَلَيْنَا قُلُوبَ الْأَبَاءِ

تیرے مسلسل انعام پر اور تیرے لئے حمد ہے تیرے متواتر فضل پر الہی تو نے ہی ایام طفلی میں ماں باپ کے دلوں

وَالْأُمَّهَاتِ صَغَارًا وَضَاعَفْتَ عَلَيْنَا نِعَمَكَ كِبَارًا وَالْيَتَامَى بِيَتْرِكَ

کو ہم پر مہربان بنایا اور بڑے ہونے کے زمانہ میں تو نے ہم کو گونا گون نعمتیں عطا کیں اور اپنی خیر کی پیہم بارش ہم پر کی۔

مِثْرَارًا وَجَهِلْنَا وَمَا عَاجَلْتَنَا هِرَارًا فَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا الْهَمُّنَا مِنَ الْخَطَاةِ اسْتَغْفَارًا

ہم بار بار ناشنا سارے لیکن تو نے ہماری گرفت فوری نہیں کی تیرے لئے حمد ہے کہ تو نے گناہ سے استغفار کرنے کا ہمارا دل سنبھالا

وَلَكَ الْحَمْدُ فَارْزُقْنَا جَنَّةً وَاجْجِبْ عَنَّا بِعَفْوِكَ نَارًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَحْمَدُكَ يَسْرًا وَجَهْرًا وَ

تیرے لئے حمد ہے ہم کو جنت نصیب فرما اور اپنی مغفرت سے دوزخ کو ہم سے چھپا دے الہی ہم ظاہر باطن تیری حمد کرتے ہیں اور

نَشْكُرُكَ خَبْرًا وَاخْتِيَارًا فَلَا تَهْتِكُنَا يَوْمَ الْبُعْثِ فَتَجْعَلَنَا بَيْنَ الْمُعَايِشِ عَارًا وَلَا تَقْضُحْنَا

دلی رغبت و اختیار سے تیرا شکر کرتے ہیں شر کے دن ہمارا پردہ فاش کر کے اقوام کے سامنے ہم کو ننگ نہ بنانا اور اپنی

رِسْوَةً أَعْمَانَا يَوْمَ بَقَائِكَ فَتَكْسِنَا ذِلَّةً وَانْكَسَارًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

پیشی کے دن ہم کو بد اعمالی کی وجہ سے رسوا کر کے ذلت اور خواری کا لباس ہم کو نہ پہنانا اے ارحم الراحمین اپنی رحمت اس کو قبول فرما

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا هَدَيْتَنَا لِلْإِسْلَامِ وَعَلَّمْتَنَا الْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَلَّمْتَنَا

الہی تیرے لئے حمد ہے کہ تو نے ہم کو اسلام کا رستہ بتایا اور حکمت و قرآن کی تعلیم دی الہی تو نے ہم کو قرآن

قَبْلَ رَغْبَتِنَا فِي تَعْلِيمِهِ وَصَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا قَبْلَ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَتِهِ وَ

لکھایا جبکہ ہم کو اس کے سیکھنے کی رغبت بھی نہ تھی اور تو نے قرآن سکھا کر ہم پر احسان کیا جبکہ ہم کو اس کی معرفت کا علم بھی نہ تھا۔ اور

خَصَصْتَنَا بِهِ قَبْلَ مَعْرِفَتِنَا بِفَضْلِهِ اللَّهُمَّ فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ مِنْ

تو نے خصوصیت کے ساتھ ہم کو قرآن عطا کیا جبکہ ہم اس کے فضل سے واقف بھی نہ تھے رجب یہ سب کچھ محض تیرے

فَضْلِكَ لُطْفًا بِنَا وَإِمْتِنَانًا عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِ حِيلَتِنَا وَلَا قُوَّةٍ نَفْهَبُ لَنَا اللَّهُمَّ رِعَايَةً حَقِيقَةً

فضل سے ہماری اور توت کے بغیر ہم پر مہربانی اور احسان ہوا ہے تو ہم کو عطا فرما اور اس کے حق کی نگہداشت

وَحِفْظَ آيَاتِهِ وَعَمَلًا بِمُحْكَمِهِ وَإِيمَانًا مُتَشَابِهٍ وَهُدًى فِي تَدْبِيرِهِ وَ

اسکی آیات کی یادداشت اور اس کے محکم پر عمل اور متشابہ ایمان اور ہدایت کی تدبیر اور

اسکی آیتوں کی یادداشت اور اس کے محکم پر عمل اور متشابہ ایمان اور ہدایت کی تدبیر اور

تَفَكَّرْ فِي أَمْثَالِهِ وَمُعْجَزَاتِهِ وَتَبَصَّرْ فِي نُورِهِ وَحُكْمِهِ لَا تَعَارِضْنَا الشُّكُوكَ فِي تَصْدِيقِهِ وَلَا

اس کی مثال اور معجزہ کا دھار اس کے نور اور حکم کو دیکھنے کی نگاہ اس کی تصدیق میں ہم کو شبہات عارض نہ ہوں۔ اور

يَحْتَلِجْنَا الزَّيْغُ فِي قَصْدِ طَرِيقِهِ اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ

اس کے سیدھے راستوں میں ہمارے دلوں کے اندر کبھی کا خیال نہ کھٹکے۔ الہی ہم کو قرآن عظیم سے لفع عطا فرما۔ ہم کو اسکی آیات

لَنَا فِي الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلْ مِنَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا

اور ہر مکت نصیحتوں میں برکت عنایت کر اور ہم سے قبول فرما توڑسنے والا اور جاننے والے ہمارے طرف رجوع رحمت کر

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رِبِيْعَ قُلُوبِنَا

کیونکہ یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ایسا کر دے الہی قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار ہمارے

وَشَفَاءَ صُدُورِنَا وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُومِنَا وَسَابِقُنَا وَقَائِدُنَا وَ

سینوں کو شفا دینے والا ہمارے غموں کو زائل کرنے والا ہمارے افکار و اندوہ کو دور کرنے والا ہم کو تیری طرف اور تیری راحت

دَلِيلُنَا إِلَيْكَ وَإِلَى جَنَّتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

دالی جنتوں کی طرف چلانے والا کھینچنے والا اور راستہ بتانے والا بنا دے۔ اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ایسا کر دے

اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ يَقْلُوبُنَا ضِيَاءً وَلَا بُصَارِنَا جَلَاءً وَلَا سَقَامِنَا دَوَاءً وَلِدُنُوبُنَا حُصَا

الہی قرآن کو ہمارے دلوں کیلئے روشنی ہماری آنکھوں کا نور ہماری بیماریوں کی شفا، اور ہم کو گناہوں سے چھڑانے والا

وَمِنَ النَّارِ مُخْلِصًا اللَّهُمَّ اكْسِنَا بِهِ الْحُلَّ وَاسْكِنَا بِهِ الظِّلَّ

اور دوزخ سے نجات دینے والا بنا دے اے اللہ اس کے ذریعہ سے ہم کو ہمیشی جوڑے پہنا ہم کو دنیا مت کے دن (سایہ میں رکھ

وَأَسْبِغْ عَلَيْنَا النِّعَمَ وَادْفَعْ بِهِ عَنَّا النِّقَمَ وَاجْعَلْنَا بِهِ عِنْدَ الْجَزَاءِ مِنَ الْفَائِزِينَ

ہم کو پوری پوری نعمتیں عطا فرما اور ہم سے عذاب کو دفع کر بلا دینے کے وقت ہم کو کامیاب ہونے والوں میں شامل کر

وَعِنْدَ النِّعْمَاءِ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَعِنْدَ الْبَلَاءِ مِنَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ اسْتَمُوتُوا

راحت کے وقت شکر گزار اور مصیبت کے وقت صابر بنا اور اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ

الْبَشِيَّاتِ فُشِّغَتْهُ بِالْذُّنْيَا عَنِ الدِّينِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

کرو دنیا جن کو شیطان نے اپنی طرف مائل کر لیا ہے اور دین چھڑا کر دنیا میں انہیں مشغول کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھانے والے بن گئے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الْقُرْآنَ يَبَا جَلَاءً وَلَا يَصْرَاطَ بَنَازِلًا

اے ارحم الراحمین یہ دعا اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں برائی نہ بنا اور نہ ہی صراط کو ہمارے پھسلانے

وَلَا يَبِيتُنَا وَسَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ عَنَّا مُعْرِضًا وَلَا مُؤَلِّيًا

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہم سے اعراض کرنے والا اور نہ موڑنے والا بنا۔

اجْعَلْهُ يَا رَبَّنَا يَا خَالِقَنَا يَا رَازِقَنَا لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا

بکہ اے ہمارے رب اے ہمارے خالق اور اے ہمارے رازق ان کو ہمارے لئے ایسا سفارش کرنے والا بنادے جسکی سفارش قبول کی جائے
وَأَذِرْ دَنَا حَوْضَهُ كَوْثَرٍ وَأَسْقِنَا مَشْرَبًا رَوِيًّا سَائِغًا هَنِيئًا لَّانْظَنَاءُ بَعْدَهُ أَبَدًا

اور ہم کو ان کے عرض کوثر پر حاضر کر اور انہی کے جام سے ہم کو سیراب کن خوشگوار اور مبارک شربت پلا جس کے بعد کبھی ہم پیسے نہ
غَيْرَ خَزَائِيَا وَلَا نَاسِيَيْنَ وَلَا جَاهِدِينَ وَلَا مَغْضُوبٍ عَلَيْنَا وَلَا الْفَاضِلِينَ بِرَحْمَتِكَ

اور نہ غوار ہوں اور نہ ذلیل ہوں نہ انکار کرنے والے ہوں اور نہ قابل غصہ ہوں اور نہ گمراہ ہوں اے ارحم الراحمین اپنی
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الَّذِي رَفَعْتَ مَكَانَهُ وَثَبَّتَ أَرْكَانَهُ

رحمت سے یہ سب چیزیں عنایت کر اے اللہ اس قرآن کے ذریعہ ہمیں فائدہ پہنچا جس کا آپ نے مرتبہ بلند کیا جس کے فرائض قائم
وَأَيَّدَتْ سُلْطَانَهُ وَبَثَّتْ بَرَكَاتِهِ وَحَلَّتْ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ الْفَصِيحَةَ لِسَانَهُ وَقُلْتَ فَإِذَا فَرَّغْنَا

جس کی دلیل مضبوط بنائی اور جس کی برکتیں ظاہر فرمائیں اور فصیح عربی زبان سے اس کی زبان بنایا اور کہا تو نے جب ہم اس کو پڑھیں
فَاتَّبَعُ قُرْآنَهُ نَقْرًا عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَهُوَ أَحْسَنُ كُتُبِكَ نِظَامًا وَأَوْضَحُهَا

دے (محمدا) آپ اس کی پیروی کریں اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے اور قرآن کی ترتیب تیری سب کتابوں سے اچھی ہے اور کلام سب
كَلَامًا وَأَتَمُّهَا حَلَالًا وَحَرَامًا مُحْكَمُ الْبَيَانِ ظَاهِرُ الْبُرْهَانِ

بہترین مادہ واضح ہے اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ بیان کے اعتبار سے حکم ہے اس کی دلیل ظاہر ہے
مَحْرُوسٌ مِنَ الزِّيَادِ وَالنَّقْصَانِ فِيهِ وَعْدٌ وَوَعِيدٌ وَتَخْوِيفٌ وَتَهْدِيدٌ

وہ کمی بیشی سے محفوظ ہے اس کے اندر وعدے اور وعیدیں ہیں۔ اس کے اندر خوف و دلانہ بھی ہے اور دھمکیاں بھی ہیں
لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اللَّهُمَّ فَأَوْجِبْ لَنَا

اس میں کسی جانب سے بھی آکر جھوٹ شامل نہیں ہوا۔ وہ خدا کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اے اللہ تو اس کے ذریعہ ہمارے
بِهِ الشَّرَفَ وَالْمَزِيدَ وَالْجَمْعَ بِكُلِّ سَعِيدٍ وَاسْتَعْمَلْنَا فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ التَّوْبَةَ

لئے شرف اور زیادتی ٹھہرا یہ کہ لازم کر دے اور ہم کو ہر خوش نصیب آدمی کے ساتھ شامل کر دے اور ہم سے نیک اور ہدایت کے کام کرنا
إِنَّكَ أَنْتَ الْقَرِيبُ الْيُحْيِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ فَكُنَا بِرَبِّهِ مُصَدِّقِينَ

ہے شک تو نزدیک ہے قبول کرنے والا ہے اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ جیسا کہ آپ نے ہمیں قرآن کی تصدیق کرنیوالا
وَفِيهِ مُحَقِّقِينَ فَأَحْعَلْنَا بِتِلَاوَتِهِ مُتَتَفِعِينَ وَ

بنایا۔ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو حق سمجھنے والا بنایا۔ اسی طرح اس کی تلاوت سے نفع اٹھانے والا بنادے۔ اور

إِذَا لَدَيْكَ خُطَابٌ مُسْتَمْعِينَ وَ رِبَا فِيهِ مُعْتَبِرِينَ وَلَا حُكَامِهِ

اس کے لذیذ خطاب کو سننے والا کر دے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنے۔ اور اس احکام پر

جَامِعِينَ وَلَا وَاهِبَةً وَتَوَاهِيَةً خَاضِعِينَ وَ عِنْدَ خَتَمِهِ مِنَ الْقَائِظِينَ وَتَوَاهِيَةً

مل کرنے والا بنے اور اس کے اوامر و نواہی کے سامنے جھکنے والا بنے اور اس کے پورا کرنے کے بعد بامراد کر اور اس کے نواب کو حاصل

حَازِينَ وَ لَكَ فِي جَمِيعِ شُهُورِنَا ذَاكِرِينَ وَإِلَيْكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا رَاجِعِينَ

کرنے والا بنے اور تمام مہینوں میں اپنا ذکر کرنے والا بنے اور اپنی ہی جانب ہر معاملہ میں ہم کو رجوع کرنے والا بنے اور

وَ اغْفِرْ لَنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ

ہم سب کی اس رات میں مغفرت کر دے۔ اے ارحم الراحمین اپنی رحمت کے ذریعہ مان فرما۔ اے اللہ ہم کو

اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ حَفِظُوا الْقُرْآنَ حُرْمَتَهُ لَمَّْا حَفِظُوهُ وَ عَظَمُوا مَنْزِلَتَهُ لَمَّْا سَمِعُوهُ

ان لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے قرآن کی عزت کی کہ اس کو حفظ کرنے کے بعد اور اس کی تعظیم کی سننے کے بعد

وَلَمَّْا دَبُّوا نَبَادِيَهُ لَمَّْا حَضَرُوهُ وَ لَمَّْا تَزَمُّوا حُكْمَهُ لَمَّْا فَارَقُوهُ

اور جب اس کے سامنے آئے تو اس کے ادب کا لحاظ کیا اور جب جدا ہوئے تو اس کے احکام کو مضبوطی سے پھاما۔

وَ احْسَنُوا جَوَارَهُ لَمَّْا جَاوَزُوهُ وَ ارَادُوا بِتِلَاوَتِهِ وَ جَهَكَ الْكِرَامُ وَ لَدَّ اِلَّا خَيْرَةً

اور اس کا حق رفاقت ادا کیا جب انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور اس کے پڑھنے سے تیری رضامندی اور آخرت چاہی۔

فَوَصِّلُوَاهُ اِلَى الْمَقَامَاتِ الْفَاخِرَةِ وَ جَعَلْنَا بِهِ مِمَّنْ فِي دَرَجِ الْجَنَانِ يَزُتَقِي

پس وہ اسی قرآن کے ذریعے اعلیٰ مقامات کو پہنچے اور اس قرآن کے ذریعہ ہم کو جنت کے درجوں پر چڑھنے والوں میں شامل کر دے

وَ يَبْنِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ رَاضٍ عَنْهُ يَلْتَقِي فَا لَمْ تَشْفَعْ بِالْقُرْآنِ

اور ان لوگوں کے ساتھ ہم کو شامل کر دے جن سے خوشی کی حالت میں رسول اللہ ملاقات کریں گے۔ قرآن کی شفاعت دھونڈنے

عَنِ شَيْئٍ بَرَّحْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا خَتَمَةً مُبَارَكَةً عَلَى

والا بد نصیب نہیں ہوتا اے ارحم الراحمین اس دعا کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کو برکت والا ختم بنا اس کے

مِنْ قَرْنِهِ دَخَضَهَا وَ سَمِعَهَا وَ آمَنَ

پڑھنے والوں کے لئے اور اس وقت حاضر رہنے والوں کے لئے اور ان کے لئے جنہوں نے اس کو سنا اور اس کی دعا

عَلَى دُعَائِهَا وَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ بَرَكَاتِهَا عَلَى أَهْلِ الدُّوْرِ فِي دُورِهِمْ وَ عَلَى أَهْلِ الْقُصُورِ فِي قُصُورِهِمْ

پر آمین کہی اے اللہ اس قرآن کی برکتیں گھر والوں پر ان کے گھروں میں اور محل والوں پر ان کے محلات میں نازل فرما۔

وَعَلَى أَهْلِ الثُّغُورِ فِي تُغُورِهِمْ وَعَلَى أَهْلِ الْحُرَيْنِ فِي حَوْمِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور نازل فرما اے اللہ اس قرآن کی برکتیں سرحد میں جہاد کرنے والوں پر اور حرمین الشریفین میں رہنے والے مومنوں پر۔
اللَّهُمَّ وَأَهْلَ الْقُبُورِ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا أَنْزِلْ عَلَيْهِمْ فِي قُبُورِهِمُ الرِّضَاءَ وَالْفُسْحَةَ وَجَارِهِمُ
اے اللہ ہماری ملت والوں کی قبروں میں روشنی اور فراخی اتار اور انکی ٹکیوں

يَا لِحُسْنِ إِحْسَانِ رَحْمَتِنَا وَيَا لَسَيِّئَاتِ غُفْرَانَا وَارْحَمْنَا إِذَا جِئْنَا إِلَى مَا صَارَ دُارَ الْيَرِيرِ بِرَحْمَتِكَ
کی اچھی جزا عطا کر اور ان کے گناہوں کو بخش دے اور اے ارحم الراحمین تو اپنی رحمت سے رحم فرما جبکہ ہم چلے جائیں وہ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - اللَّهُمَّ يَا سَابِقَ الْفَوْتِ وَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَيَا

جہاں چلے گئے۔ اے اللہ اے وہ ذات جو ہر سابق سے سابق ہے اے آواز کے سننے والے اے وہ

كَاسَى الْعِظَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

ذات جو مرنے کے بعد ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنانے والی ہے رحمت بھیج حضور اکرم اور ان کی اولاد پر۔

وَلَا تَدَعْ لَنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الشَّرِيفَةِ الْمُبَارَكَةِ زَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَسَّجْتَهُ

اور اس مبارک رات میں ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ جس کو تو نے بخش نہ دیا ہو اور نہ کوئی ایسا غم جس کو تو نے بھگایا ہو

وَلَا كُزْبًا إِلَّا نَفَسْتَهُ وَلَا عَمَّا إِلَّا كَشَفْتَهُ وَلَا سُوءًا إِلَّا صَرَفْتَهُ

اور نہ کوئی ایسی سختی جس کو تو نے مٹا نہ دیا ہو اور نہ کوئی ایسا سچ جس کو تو نے دفع نہ کر دیا اور نہ کوئی ایسی برائی جس کو تو نے پھیر دیا ہو

وَلَا هَرِيضًا إِلَّا تَشَفَّيْتَهُ وَلَا مُبْتَلًى إِلَّا عَافَيْتَهُ

اور نہ کوئی ایسا مریض جس کو تو نے شفا بخشی ہو اور نہ کوئی ایسا مصیبت زدہ جس کی مصیبت تو نے نہ دور کر دی ہو اور نہ کوئی

وَلَا ذَا إِسَاءَةٍ إِلَّا أَقْلَيْتَهُ وَلَا حَقًّا إِلَّا اسْتَخْرَجْتَهُ وَلَا غَائِبًا إِلَّا رَدَدْتَهُ

گناہگار جس کا گناہ تو نے معاف نہ کر دیا ہو اور نہ کوئی ایسا حق جس کو تو نے بھلوا نہ دیا ہو۔ اور نہ کوئی مسافر جس کو تو نے امن نہ دیا

وَلَا عَاصِيًّا إِلَّا هَدَيْتَهُ وَلَا وَلَدًا إِلَّا جَبَرْتَهُ وَلَا مَيِّتَةً إِلَّا رَحِمْتَهُ وَلَا

دیا ہو اور کسی گناہگار کو بغیر ہدایت یاب کے چھوڑا اور نہ کسی بچہ کو بغیر صلح بندے اور نہ کسی مردہ کو بغیر رحمت کے اور نہ چھوڑ

حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَكَ فِيهَا رِضَاءٌ وَكَانَ فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا أَغْنَيْنَا عَلَى

دنیا و آخرت کی کوئی ایسی حاجت جس سے تو بھی راضی ہو اور ہمارے لئے بھی مفید ہو مگر آپ ہمارے لئے اس کو حاصل کرنا

قَضَاءً هَابِئُسًا مِنْكَ دَعَايَتِنَا مَعَ الْمَغْفِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

آسان اور مفید اور باعث بخشش بنا کر چھوڑیں۔ ارحم الراحمین ہماری یہ دعا آپ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔

وَسِتْرِكَ الْجَمِيلِ

اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا بِعَفْوِكَ الْعَظِيمِ

اے اللہ ہمیں عافیت عطا کر اور اپنے عفو عظیم سے ہمیں معاف کر اور ہمیں عافیت عطا کر اپنے عفو کی سے گناہوں کو دھو کر
وَإِحْسَانِكَ الْقَدِيمِ يَا ذَا الْإِمَّةِ الْخَيْرِ يَا كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

کے فریہ اپنے قدیم احسان کے ساتھ اے بہت بہت ہی بھائی اور نیکی والے رحمت نازل فرما۔ ہمارے آقا و سردار
وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخَوَانِهِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام پیغمبر بھائیوں پر اور ان کی اولاد پر اور ملائکہ پر اور ان سب پر اپنی سلامتی کر
رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيَّا لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وَوَقِّفْنَا لِعَمَلِ

اے ہمارے رب ہم پر اپنی جانب سے رحمت کر اور ہم کو ہمارے کام درستگی عنایت کر اور ہم کو اس نیک عمل کی
صَالِحِ يُرْضِيكَ عَنَّا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

توفیق دے جس پر آپ راضی ہوں اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول فرما اے اللہ رحمت بیج
مُحَمَّدٍ كَمَا هَدَيْتَنَاهُ مِنَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا اسْتَنْقَذْتَنَا

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تو نے ان کے فریہ ہم کو گمراہی سے نکالا اے اللہ رحمت نازل کر حضور اکرم پر کہ ان کے فریہ
يَهْمُ مِنْ جَهَالَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَلَغَ الرِّسَالَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تو نے ہم کو جہالت سے نکالا اے اللہ رحمت حضور اکرم پر جس طرح انہوں نے رسالت کا فرض ادا کیا اے اللہ رحمت نازل فرما
مُحَمَّدٍ شَمْسُ الْبِلَادِ وَقَبْرُ الْبَهَادِ وَزَيْنُ الْوَرَادِ وَشَفِيعُ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شہروں کے آفتاب ہیں زمین کے مہتاب ہیں اور قیامت کی زینت ہیں اور قیامت کے دن
الْمُذْنِبِينَ يَوْمَ النَّادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَرَبِّهِمْ وَجَمِيعِ صَحَابَتِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَتِهِ

گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ حضور اکرم پر ان کی اولاد پر اور ان کے کل صحابہ پر جنہوں نے دین کی مدد
وَجَدَّوْا عَلَى سُنَّتِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کی اور سب رسول پر عمل پیرا ہوئے اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ اس دعا کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اے اللہ رحمت نازل
مُحَمَّدٍ الَّذِي بِالْحَقِّ بَعَثْتَهُ وَبِالصِّدْقِ نَعَّيْتَهُ وَبِالْحِلْمِ وَاسْمَتَهُ

فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو تو نے سچا دین دے کر بھیجا اور تو نے ان کی عمدہ تعریف کی اور بردباری ان کی علامت بنائی
يَا أَحْمَدَ سَمِيتَهُ وَفِي الْقِيَامَةِ فِي أَمْنِهِ شَفَعْتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور احمد ان کا نام رکھا اور قیامت کے دن امت کے بارے میں تو ان کی سفارش قبول کرے گا۔ اے اللہ حضور اکرم پر

مَا زَهَرَتْ الْهُجُومُ وَصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا تَلَا حَتَّى الْغُيُومُ وَصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ بِأَ

جب تک ستارے روشن ہیں رحمت نازل فرما اور رحمت بھیج ان پر جب تک ہادل جمع ہوتے رہیں اور رحمت بھیج ان پر
حَتَّى يَأْتِيَوْمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا ذَكَرَهُ الْأَبْرَارُ

حتیٰ اے قیوم اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک نیک لوگ اُس کا ذکر کرتے رہیں۔
وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور محمد پر رحمت نازل فرما جب تک رات دن کی آمد رفت قائم ہے اور اے ارحم الراحمین اپنی رحمت نازل فرما محمد پر اور
وَعَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور مہاجرین و انصار پر

فصل ایک نصیحت

لوگو! اللہ تم پر رحم کرے جان لو کہ تمہاری یہ شب اس مہینہ کی آخری شب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرافت اور عظمت بخشی اور اس کا مرتبہ بلند فرمایا۔ دن کے روزوں رات کی نمازوں اور قرآن کی تلاوت و رحمت و خوشنودی الہی کے نزول کی وجہ سے اس کو کرامت بخشی خدا نے اس مہینہ کو سال کے لئے چراغ اور موتیوں کے مار کا وسطی موتی بنا دیا اور وہ کے نور کی وجہ سے ارکان اسلام میں بڑا مکرم بنایا۔ اسی مہینہ میں اپنی کتاب نازل فرمائی اور اسی مہینہ میں توبہ کرنے والوں کے لئے دروازے کھول دیئے پس اس مہینہ کی کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو سنی نہ جاتی ہو اور بھلائی کوئی ایسی نہیں جو اس میں نہ لگتی ہو اور کوئی ضرر ایسا نہیں جو اس میں سے ہٹا دیا نہ گیا ہو اور کوئی عمل اس مہینہ کا ایسا نہیں جو اس میں سے ہٹا دیا نہ گیا ہو۔ اور کوئی عمل اس مہینہ کا ایسا نہیں جس کو اوپر اٹھانے لیا جائے۔ کامیاب اور مبارک وہی ہے جس نے اس مہینہ کے اوقات کو غنیمت سمجھا اور نقصان اٹھانے والا خسارہ یافتہ وہی ہے جس نے اس کو بیکار ضائع کیا اور اس کو ماتھ سے کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کو تمہارے گناہوں کے لئے باعث طہارت اور تمہاری برائیوں کے لئے کفارہ بنایا ہے اور جس نے تم میں سے اسے اچھی طرح گزارا اس کے لئے آخرت کا ذخیرہ اور نور بنا دیا اور جس نے اس مہینہ کے تقاضوں کو پورا کیا اور اس کے حقوق کا لحاظ رکھا اس کے لئے اس مہینہ کو باعث خوشی و مسرت بنا دیا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں فاسق فاجر لوگ بھی رہ رہ جاتے ہیں اور اہل سنی کی رغبت خدا کی طرف اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو دلوں کو آباد کرتا ہے۔ گناہوں کے لئے کفارہ ہے یہ مہینہ مسجداں کو پُر کرنے والا ہے اور اسی مہینہ میں فرشتے آزادی اور رہائی کے پروانے لے کر اترتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ چراغ روشن ہو جاتے ہیں آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ دل درستگی کی راہ پکڑ

جیتے ہیں گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں مسجدیں انوار سے چمک اٹھتی ہیں اور ملائکہ روزہ داروں کے لئے کثرت سے استغفار کرنے لگتے ہیں اور خدائے تعالیٰ اس مہینہ کی ہر رات کو بوقت افطار چھ لاکھ لوگوں کو آگ سے نجات دیتا ہے اور اس ماہ میں برکتیں اترتی ہیں اور صدقات اس ماہ میں بڑھ جاتے ہیں اور برائیاں دور کر دی جاتی ہیں اور لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اس ماہ میں درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ نوحیتیں اس ماہ میں تمام دور کر دی جاتی ہیں اور اس ماہ میں آنکھوں پر رم کیا جاتا ہے۔ یعنی رحمت کی زیادتی سے خوف ختم ہو جاتا ہے جو اشکوں کا باعث ہوتا ہے اور اسی ماہ میں جنت کی حسین حویں آواز لگاتی ہیں۔ اے روزہ دار مرد و اور عورتو! اور قیام کرنے والے مرد و اور عورتو! تمہیں مبارک ہوں وہ بھلائیوں جو خدائے تعالیٰ تمہارے لئے تیار کر رکھی ہیں۔ یقیناً تم کو برکات نے ڈھانک لیا اور آسمان وزمین دے تم سے خوش ہیں پس اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے جس نے مرنے سے پہلے اپنے نفس کی خاطر تیاری کی اور اپنے ماضی و مستقبل کی فکر چھوڑ کر امور میں مشغول ہوا اور اپنے بچے کچھ سامان سے توشہ تیار کیا۔ جو اس کی عمر کے تمام ہونے تک پورا ہو جائے گا اور اس مہینہ (ماہ رمضان) کی جدائی سے پریشان ہوا اور سلام کر کے اُس کو رخصت کیا اور کہا سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان! سلام ہو تجھ پر اے صوم و صلوٰۃ و تلاوت کے مہینے۔ سلامتی ہو تجھ پر اے درگزر اور معافی کے مہینے اور سلام ہو تجھ پر اے برکت اور بھلائی کے مہینے۔ سلام ہو تجھ پر اے تحفوں اور رضامندی والے مہینے۔ سلام ہو تجھ پر اے عبادت اور قربانی والے مہینے سلام ہو تجھ پر اے روزوں اور تہجد والے مہینے سلام ہو تجھ پر اے تراویح والے مہینے سلام ہو تجھ پر اے نور اور چراغاں والے مہینے سلام ہو تجھ پر اے عارفوں کی مسرت سلام ہو تجھ پر اے صاحبان وصف کے لئے باعث فخر سلام ہو تجھ پر اے اولیاء کے نور سلام ہو تجھ پر اے عبادت گزاروں کے باغ۔ اے ہمارے مہینے ہم نے تجھے رخصت کیا۔ درآ خالیکہ ہم تجھ کو رخصت کرنا نہیں چاہتے ہم تجھ سے جدا ہوئے حالانکہ تو ہمارا دشمن نہیں۔ تیرا دن سراپا صدقہ اور روزہ تھا اور تیری ذات سراپا قرأت قرآنی اور قیام تھا پس تجھ پر ہماری جانب سے مبارکبادی اور سلامتی ہو خدا جانے تو اس کے بعد ہم پر لوٹ کر بھی آئیگا یا پھر ممکن ہے ہم ہی موت سے ہم آغوش ہو جائیں گے اور تو ہم تک نہ لوٹے۔ اے ماہ رمضان۔ تجھ میں ہمارے چراغ روشن رہتے ہیں اور ہماری مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ اب جبکہ تو جاتا ہے۔ چراغ بجھ جائیں گے اور تراویح ختم ہو جائیں گی اور ہم اپنی عادت پر لوٹ آئیں گے اور عبادت والے مہینے سے جدا ہو جائیں گے۔ اے کاش کہ میں جانتا کہ ہم میں سے کس کے اعمال قبول ہوئے۔ ہم اس کو اس کے اچھے اعمال پر مبارکباد دیتے اور کاش کہ میں جانتا کہ کس کے اعمال ہم میں سے نامقبول ہوئے پس ہم اس کی بد اعمالی پر تعزیت کرتے۔ پس اے مقبول مبارک ہو تجھے اللہ تعالیٰ کا ثواب اور اس کی خوشی۔ اور مبارک ہو تجھے اس کی رحمت اور مغفرت اور اس کی قبولیت مبارک ہو۔ تجھے اس کا احسان گناہوں کی معافی اور اس کی نعمت نوازیں اور مبارک ہو تجھے اس کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ۔ اور اے وہ شخص جس کے اعمال نامقبول ہوئے، بوجہ اس کے اصرار سرکشی، ظلم، تعدی، غفلت، نقصان اور مسلسل گناہ کرنے کے اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ تجھ پر بہت بڑی مصیبت بن کر ٹوٹا ہے۔

لہذا تیری اشک فشاں آنکھیں کہاں ہیں۔ تیرے جاری آنسو کہاں گئے کہاں ہے تیری فریاد کس دن کے لئے تو نے
تو بہ کو تاخیر میں ڈال رکھا ہے اور کس سال کے لئے تو نے اپنے خزانے کو جمع کر رکھا ہے۔ کیا آنے والے سال کے لئے
یا موجودہ سال گذر جانے کے وقت تک۔ خبردار ایسا ہرگز نہ کرنا۔ عمروں کی مد میں تیرے علم میں نہیں اور نہ مقدمات کو پہچاننے
پر تو قادر ہے۔ غور کر کتنے ہی امید پر ور ہوئے جن کو امید ہماری کی امید تھی لیکن وہ اپنی امید کو نہیں پہنچے۔ اور کتنے
ہی اس کے طلب کرنے والے ہوئے جو اس تک نہیں پہنچے۔ اور کتنے ہی ایسے ہوئے جو عید کی خوشیاں منانا چاہتے
تھے کہ قبر میں پہنچا دیئے گئے اور ان کے آراستہ کپڑے ان کے لئے کفن ثابت ہوئے اور بہت سارے صدقہ الفطر
ادا کرنے والے خود ہی قبر میں رہن رکھ دیئے گئے بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھیں گے اور غیر اللہ میں لگے
رہیں گے کہ اسے پالیں۔ پس اے خدا کے بندو! خدا کی حمد کرو کہ اس نے اس ماہ کو آخر تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ سے اس
ماہ کے روزوں اور قیام کی قبولیت مانگو اور اس ماہ کے حقوق ادا کرنے کی متوجہ ہو جاؤ اور اللہ اور اس کی توفیق کی
رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔

اے لوگو! خدا تم پر رحمت نازل فرمائے۔ جان لو کہ تم جدا ہو رہے ہو۔ ایک بہت ہی برگزیدہ اور عزت والے مہینے
سے پس کہاں ہیں وہ روز و وار اور قیام کرنے والے۔ جو پچھلے برسوں میں تمہارے ساتھ تھے اور کہاں ہیں وہ جو تمہارے
ساتھ رمضان کی راتوں میں شریک قیام تھے اور کہاں ہیں وہ باپ، مائیں، بھائی، بہنیں، بھائے اور قرابت دار جو
خدا کا ہر حق ادا کرتے تھے۔ خدا کی قسم ان کو موت آگئی جو لذتوں کو ڈھالنے والی ہے۔ اس فلول کو کاٹنے والی ہے جماعتوں کو
متفرق کر دینے والی ہے پس خالی ہو گئیں ان سے مجلسیں، اور سنسان ہو گئیں ان سے مسجدیں۔ اب تو ان کو قبروں کی مٹی
میں پڑا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ اپنے پر آئی ہوئی حالت کو نہیں ٹال سکتے اور اپنے نفسوں کے نقصان و نفع پر قدرت
نہیں رکھتے۔ وہ اس دن کے منتظر ہیں جس دن لوگ اپنے رب کی جانب پکارے جائیں گے اور مخلوق میدان میں جمع کر
دی جائے گی۔ وہ اس دن دوڑیں گے اور اس دن کی ہولناکی سے وہ سب کے سب کانپتے ہوں گے اور دل اس دن
حساب کے خوف سے پٹے پڑے ہوں گے اور صور پھونکا جائے گا۔ پھر ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔

اے اللہ کے بندو! جس نے ماہ رمضان میں حرام سے خود کو روکا تو اسے چاہئے کہ وہ تمام مہینوں اور سالوں میں بھی اپنے
کو حرام سے بچائے رکھے۔ اس لئے کہ ماہ رمضان اور غیر ماہ رمضان کا خدا ایک ہی ہے اور وہ ان دونوں زمانوں سے
پوری طرح واقف ہے۔

اللہ ہمیں اور تمہیں اس مہینے کی جدائی کے بعد جزا دے اور اپنی رحمت عامہ سے ہمیں اور آپ کو حصہ عنایت
کرے اور باقی امور میں ہمارے لئے اور تمہارے لئے برکت دے اور اپنے فضل و رحمت اور احسان سے ہمیں ہدایت کے راستہ پر چلا
اے اللہ! تو نے اس رات میں اپنی بخشش، آزادی، رحمت، رضامندی، درگزر، احسان و کرم، و دوزخ سے نجات اور ہمیشہ ہمیشہ

کے لئے جنت میں داخلہ مقرر کر دیا ہے۔ لہذا اے ارحم الراحمین ہم کو سب سے زیادہ اور عمدہ حصہ عنایت کر۔

اے اللہ جس طرح تو نے ماہ صیام ہم کو بخشا اسی طرح اس کے سال کو برکت والا کر دے اور اس کے دنوں کو بہت زیادہ مبارک بنا دے اور ہم سے قبول فرمائے وہ اعمال جو ہم نے اس ماہ میں روزہ اور قیام کر کے کئے ہیں اور بخش دے ان گناہوں کو جو ہم نے اس ماہ میں کئے ہیں اور ہم کو مخلوق کے حقوق سے اس دن نجات دے جس دن تیرے سوا اور کوئی امید گاہ نہیں ہوگی۔ اے سب سے جاننے والے۔ اے ارحم الراحمین اس دعا کو قبول فرمائے۔

اے اللہ بلاشبہ ہم نے اپنا اس ماہ کے روزوں اور قیام کو نقصان کے ساتھ ادا کیا ہے اور تیرا کچھ بھی حق ادا نہیں کیا۔ اس حالت کے پیش نظر ہم تیرے در پر سوالی اور تیری بھلائی کو طلب کرنے والے بن کر جھکتے ہیں پس تو ہم کو نادمہ لڑنا اور نہ اپنی رحمت سے ناامید واپس کر ہم تیرے محتاج ہیں تیرے سامنے قیدی ہیں۔ لہذا ہم تیری جانب متوجہ ہوتے تیری بھلائی کو طلب کرتے تیرے ہی درد ازلے کو کھٹکھٹاتے اور تیری ہی رحمت سے سوال کرتے ہیں پس تو ہماری ذات پر رحم فرما۔ اور ہمارے قلوب کو سدھار دے ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور قیامت کے دن ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر اور ہم سے اپنی وزنی توجہ مت پھیر اور ہمارے عمل کو قبول فرما اور ہماری کوشش کو مشکور بنا دے اور اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ دے۔

اے اللہ اگر تیرے علم لا یزال میں اسی ماہ کی طرح آئندہ ہمارا جمع ہونا مستقر ہو۔ تو اس میں ہمیں برکت عطا کر اور اگر ہماری عمریں پوری ہو چکی ہوں اور موت ہمارے درمیان حائل ہونے والی ہو تو ہمارے پیچھے رہنے والوں کو نیک کر اور ہمارے اگلوں پر اپنی رحمت وسیع کر۔ اور ہم سب پر اپنی رحمت اور بخشش عام کر ہمارے لئے اے خدا اپنی جنت اور خوشنودی کو پناہ گاہ بنا دے اور ہمیں ساتھ رکھ ان کے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کیسی بہترین رفاقت ہے ان کی۔ اے ارحم الراحمین اس دعا کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔

اے اللہ! حال یہ ہے کہ اہل قبر ایسے گناہوں میں گردی ہیں کہ نہیں چھڑکا پاسکتے اور تنہائی کی قید میں ہیں کہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتے اور ایسے مسافر ہیں جو مہلت نہیں دیئے جاسکتے مثلاً یا موت نے ان کے چہروں کی خوبصورتیوں کو زبریلے کیڑے ان کی قبروں میں ان کے ہمسائے بن گئے پس وہ خاموش ہیں کہ بات نہیں کرتے اور ایسے پردہ سی میں کہ ملاقات نہیں کرتے اور وہ اپنی قبروں میں حشر تک سونے والے ہیں کہ منتقل نہیں ہو سکتے ان کے اندر نیک بھی ہیں بد بھی ہیں پیچھے رہ جانے والے بھی ہیں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں لے اللہ جو ان میں سے خوش ہے اس کی خوشی اور زینت بڑھا دے اور جو ان میں سے غمناک ہے اس کا غم خوشی اور مسرت میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ! ہر بانی کو تمام فوت شدہ مومنوں پر اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین اس دعا کو قبول فرمائے۔

اے اللہ ان کی قبروں کو رحمت کدہ اور بخشش گاہ اپنی مغفرت معافی اور احسان کی جگہ بنا دے تاکہ وہ اپنی اپنی

قبروں میں مطمئن ہو جائیں اور تیرے جو دو کرم پر یقین کرنے والے بن جائیں اور تیرے اعلیٰ درجوں کی جانب ترقی کرنیوالے ہو جائیں اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ ان کے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور اقربا کو بھی نواز، اس سے پہلے کہ یہ دنیا کی عمارت گر جائے اور کدورت صفائی پر غالب آجائے اور زندگی کے ماتھ سے امید کا دامن چھوٹ جائے اور مکانات مٹی میں دب کر رہ جائیں اور یہ سب اس سے پہلے ہو کر سہرہ وی ڈھنی ہو جائے۔ قطرہ سیلاب کی شکل اختیار کرے۔ صبح رات میں بدل جائے۔ اور آسمان زمین کے رہنہ والوں پر موت طاری ہو جائے اور یہ سب نعمتیں اس سے پہلے ہوں کہ بوڑھا اپنے بڑھاپے پر افسوس کرنے لگے اور ادھیڑ عمر والے صحت کرنے لگے اور گنہگار کھن افسوس بننے اور نو عمر لڑکے افسوس کہنے لگے اور وہ سب شرمندہ ہوں خوف کھائیں یہ سب نعمتیں اس سے پہلے ہوں کہ ندامت ان کو غرق کر دے اور ان کے من پر مہر لگ جائے کہ بالکل نہ بول سکیں اور اپنے اعمال سے واقف ہو کر انتہائی طور پر رنجھ کالیں اور ذکر کردہ خواہش کرنے لگیں کہ کاش ہم پیدا نہ کئے جاتے۔

اے اللہ! روزی دینے والے، آواز کو سننے کو سننے والے، موت کے بعد زندہ کرنے والے رحمت نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کی اولاد پر۔ اے اللہ! اس مبارک اور شرف والی رات میں ہمارا کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑ جو تو نے بخش نہ دیا ہو اور نہ کوئی ایسا غم جو تو نے دور نہ کر دیا ہو اور نہ کوئی ایسا بچ باقی رکھ۔ جسے تو نے دور نہ کر دیا ہو اور نہ کوئی ایسا مصیبت زدہ رہے جس کو تو نے عافیت نہ دی ہو اور برے آدمی کو بھی نظر انداز نہ کر بیکہ اس کے گناہ دور کر دے نہ کوئی ایسا قرضدار چھوڑ کہ تو نے اس کو قرض سے نجات نہ دے دی ہو اور نہ ہی کوئی گمشدہ لیکن تو اس کو حاضر کر دے اور نہ ہی کسی گنہگار کو چھوڑ مگر اس گناہوں کو ختم نہ کر دیا ہو اور نہ کوئی ایسا مردہ چھوڑ جس پر تو نے رحمت نہ کی ہو اور دنیا و دین کوئی بھی ضرورت جس کے اندر تیری رضا بھی شامل ہو اور ہماری بھلائی بھی ایسی نہ چھوڑ جس کو تو نے آسانی اور خیریت سے اپنی بخشش کے ساتھ نہ پورا کر دیا ہو۔ اے ارحم الراحمین اس دعا کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ! ہمارے اباؤ اجداد کے، ماؤں کے، بھائیوں کے، بیٹوں کے، اولاد کے عزیزوں کے، دوستوں کے، استادوں کے، شاگردوں کے، دعاگوؤں کے، ہم سے دعا کے طلبگاروں کے، اور جن سے ہم نے دعا چاہی اور جن سے ہمیں تیری خاطر محبت اور نفرت ہے اور جن کو تیری خاطر ہم نے چھوڑا جو کوئی ان میں سے زندہ ہے یا مردہ ہے سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ! اس دعا کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔

اے اللہ! اے چھپی ہوئی باتیں جاننے والے اے ہلاؤں کو دور کرنے والے دعاؤں کے قبول کرنے والے غلوں کو زائل کرنے والے حضرت محمد پر اپنی رحمت نازل فرما جو کہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں اور ہم کو اپنی کتاب کی آیتوں سے نفع پہنچا اور اس کی تہات کے ذریعہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال اور رمضان کے صیام و قیام کے ذریعہ اپنے نزدیک ہمارے درجے اپنی رحمت سے بلند فرما اے چھپی باتیں جاننے والے حضور اکرم اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعہ ہماری خطائیں معاف فرما اور اس کے ذریعہ ہم پر زیادہ عنایت کر، اس سے ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اس کے ذریعہ ہمارے مرے ہوؤں پر رحم فرما اس کے ذریعہ ہمارے دینی و دنیوی معاملات بہتر کر دے اور اس کے ذریعہ ہمارے (گناہوں کے) بوجھ اتار دے اور ہم کو نیک لوگوں کی عادتیں اختیار کرنے

کی توفیق عطا فرما اور ہماری لغزشیں اور غلطیاں معاف فرما اور ہمارے دل اور باطن کو پاک فرما اور قرآن کی برکت سے ہمارے اذکار کو بہتر بنا دے اور اس کے ذریعہ ہمارے خیالات صاف کر دے اور ہمیں گرائی سے نجات دے اور ہم سے بدوں کی برائی اور فاجروں کے مکر کو دور رکھ اور ہم کو صحابہ کرام کی محبت پر زندہ رکھ اور قیامت میں ہم کو ان کی رفاقت عطا فرما اور ہم کو دوزخ سے نجات دے اور آخرت اور دنیا میں بھلائی مرحمت فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا تعریف ہے خدا کی اس کی کامل نعمتوں پر اور اس کی رحمتیں ہوں حضور اکرم خاتم الانبیا اور ان کی اولاد پر اور صحابہ کرام پر اور ازواج مطہرات پر اے اللہ ان پر کثرت سے سلام بھیج۔

کتاب - مریدوں کے آداب کا بیان

جو بچے فقیر ہیں جو ان صوفیہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ جو گمراہ کرنے والی خواہشوں سے پاک ہیں اور اخلاقِ روزیہ سے بچے ہوئے ہیں پس وہ لوگ ابدال اور اولیاء کے گروہ میں داخل ہیں۔ خدا کی دوستی کے ساتھ بوجہ اپنے دکھ اور خوف کے کم مدت میں مشرف ہوئے۔

فصل ۲

ارادت 'مریدی' اور مقصود کا بیان

ارادت کیا ہے اپنی عادات کو چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب کو اللہ تعالیٰ کی طلب میں اس کے ماسوا کو چھوڑنے پر استعداد کر لینا پس جب آدمی اپنی وہ عادات چھوڑ دے گا جو دنیا اور آخرت کی لذات کہلاتی ہیں تو اس کی ارادت کاں ہو جائے گی یہی ارادت ہر معاملے میں سب سے مقدم ہے۔ اس کے بعد قصد ہوتا ہے۔ پھر عمل کا مقام آتا ہے۔ لہذا ارادت پر سالک حق کی ابتدائی راہ اور ہر قاصد راہ کی پہلی منزل کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم سے فرمایا تم ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں نہ دھتکارو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دھتکارنے اور اپنے سے دور رکھنے سے منع فرمایا اور دوسری آیت میں فرمایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو صبر کی عادت ڈالو ان کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے پکارتے ہیں اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیرے۔ اس نیت سے آپ ان سے دنیوی زندگی کی رونق چاہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان کے ساتھ صبر کرنے اور لگے رہنے کا حکم فرمایا اور ان کی موجودگی میں نفس کا حکم فرمایا اور ان کی (صحابہ کرام کی) تعریف فرمائی کہ وہ خدا کی رضا کے طالب ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ آپ ان سے دنیوی زندگی زیبا نش چاہتے ہوئے آنکھیں نہ پھیریں اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ طریق سلوک کی حقیقت خدا کی رضا چاہتا ہے اور دنیا و آخرت کی زینت کے مقابل میں یہ بہت کافی ہے۔

مرید کا بیان - مرید (خدا کی رضا کا طالب) وہ ہے جس میں یہ سب اوصاف مذکورہ ہوں۔ اور وہ اس

خوبی سے بھی بہرہ مند ہو کہ ہمیشہ خدا اور اس کی اطاعت کی جانب متوجہ رہے۔ ماسوا اللہ سے بیزار رہے اور اس کے ماسوا کسی کو قبول کرنے سے متنفر ہو اپنے رب ہی کی سنتا ہو اور کتاب و سنت میں مذکورہ احکام پر عمل کرتا ہو۔ اور غیر اللہ کی جانب سے بہرا ہو جائے۔ اور خدا کے نور کے ذریعہ دیکھتا ہو اور خود میں اور اپنے سے ماسوا تمام مخلوق میں خدا ہی کا فعل دیکھتا ہو غیر اللہ سے اندھا ہو جائے پس کسی کو فاعل حقیقی نہ سمجھے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز سے تیری محبت مجھے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے یعنی اس شے محبوب کے ماسوا سے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے اس لئے تو محبوب میں کھویا ہوتا ہے اور آدمی محبت نہیں کرتا جب تک کہ ارادہ نہ کرے اور ارادہ نہیں کر سکتا جب تک کہ ارادہ میں خلوص نہ ہو اور ارادہ اس وقت خالص ہوتا ہے جب اس کے قلب میں مشیت خداوندی کی چنگاری بھڑک اٹھے پس وہ چنگاری سب چیزوں کو جلا دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو ویران کر دیتے ہیں اور اس بستی کے ذی عزت افراد کو ذلیل بنا لیتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے۔ کہ۔

پس سالک کی نیند غلبہ کے وقت ہوگی اس کا کھانا فاقہ کے وقت اور کلام ضرورت کے وقت ہوگا۔ وہ ہمیشہ اپنے نفس کی خیر خواہی کرتا ہے اور اس کی خواہش قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی لذتوں کو مانتا ہے اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے اور خلوت میں خدا سے مانوس ہوتا ہے اور ناصر فیات سے بچتا ہے۔ خدا کے فیصلہ پر راضی رہتا ہے۔ امر خداوندی کو پسند کرتا ہے اور خدا کی نظر سے شرم کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں اپنی کوشش صرف کرتا ہے اور ہمیشہ ایسے کام کرتا ہے جو خدا تک پہنچائیں اور گناہی و خلوت پر قلعہ رہتا ہے اور مخلوق کی مدح پسند نہیں کرتا اور خالص خدا کے لئے کثرت سے نوافل پڑھ کر خدا سے محبت کر دیتا ہے یہاں تک کہ خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اولیاء اللہ اور سالکین حق کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے پس اس وقت اسے مراد (مقصود) کہیں گے اور پھر اس سے وہ گرائیاں ختم کر دی جاتی ہیں جو کہیں حق کو لاحق ہوتی ہیں اور اسے خدا کی رحمت مہربانی اور شفقت سے غسل دیا جاتا ہے۔ پھر خدا کے قریب اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے اور گوناگون خلعتیں اس کو پہنائی جاتی ہیں۔ اور وہ معرفت اور حب خداوندی ہے اور خدا کی جانب سکون اور اطمینان کا حاصل ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی حکمت اور اسرار کو خدا کی اعجازت سے بیان کرنے لگتا ہے۔ بلکہ خدا کے علم کے ذریعہ کلام کرنے لگتا ہے اس کو لقب سے نوازا جاتا ہے جس کے ذریعہ وہ اولیاء اللہ میں ممتاز ہوتا ہے اور اس کے خواص میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے کئی نام رکھے جاتے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ مطلع ہو جاتا ہے رازوں پر جو اسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں جس کو وہ ماسوا اللہ پر ظاہر نہیں کرتا وہ اللہ سے سنتا ہے اور اسی کے ذریعہ دیکھتا ہے۔ اس کی مدد سے کلام کرتا ہے اور اسی کی قوت سے قوت حاصل کرتا ہے اور اسی کی اطاعت پر چلتا ہے اور اللہ ہی سے سکون حاصل کرتا ہے اور اللہ ہی کی اطاعت اور یاد کے ساتھ اس کی نگہبانی اور حفاظت میں وہ سو جاتا ہے۔ پھر وہ خدا کی راہ میں مرنے والوں اور شہید ہونے والوں سے ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے ارض خداوندی کی میخوں سے اور اسی طرح وہ خدا کے شہروں اور دوستوں کا نگہبان ہو جاتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ ہمیشہ میرا مومن بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو میں کان آنکھیں زبان ہوجاتا ہوں اور اس کا ہاتھ پاؤں اور قلب بن جاتا ہے۔ لہذا وہ میرے ہی ذریعہ سننے لگتا ہے میری ہی مدد سے دیکھنے لگتا ہے۔ میرے ہی ذریعہ بولتا ہے۔ میرے ہی ذہن سے سوچنے لگتا ہے اور مجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہے (حدیث) پس یہ بندہ ہے جس نے ایک بڑی عقل اٹھا رکھی ہے اور جس کی نفسانی خواہشیں بجھ چکی ہیں۔ چونکہ خدا کا اس پر قبضہ ہو گیا پس اس کا دل خدا کا خزانہ ہو جاتا ہے۔ اگر اے خدا کے بندے تیرا ارادہ ہے کہ تو خدا کو پہچانے تو پھر منزل خداوندی یہی۔ اور سلف میں کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ مرید اور مقصود کے دراصل یہی معنی ہیں چونکہ خدا کا ارادہ اس کو مرید بنانے کا ہوتا تو وہ ہرگز مرید نہ ہوتا۔ خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس لئے کہ وہ جب کسی کو خصوصیت بخشنا چاہتا ہے تو ارادت کی توفیق عطا کرتا ہے اور وہ بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید ابتدا کرنے والا ہوتا ہے اور مراد مقصود منتہی ہے۔ سالک یعنی مرید وہ ہے جو مصائب اور مشقتوں میں پھینک دیا جائے۔ اور مراد یعنی مقصود وہ ہے جس میں معاملہ بلا کسی مشکل کے آسان ہو جائے۔ مرید غم پر وار ہے اور اللہ تعالیٰ کی اکثر سنت یہ ہے کہ وہ سالکین حق کو مجاہدات کی تکلیف دیتا ہے۔ پھر ان کو خود تک پہنچاتا ہے اور ان سے بوجھ اتار دیتا ہے اور نوافل و ترک شہوات کے سلسلہ میں ان کو آسانی دے دیتا ہے اور تمام عبادات سے صرف فرائض اور سنن کے ادا کرنے کی رعایت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت قلب و محافظت حدود اور اسو اللہ سے اپنے قلوب کو منقطع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ظاہر تو مخلوق خدا کے ساتھ ہوتا ہے لیکن باطن اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے ان کی زبانیں اللہ کے حکم اور قلوب علم خداوندی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی زبانیں بندوں کو نصیحت کرنے کے لئے ہو جاتی ہیں اور ان کے باطن خدا کی امانتوں کی نگہداشت کے لئے ہو جاتے ہیں پس ان پر اللہ تعالیٰ کا سلام اس کی برکتیں ہوں جب تک کہ زمین و آسمان باقی ہیں اور جب تک بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے حق اور حفاظت حدود پر قائم ہیں حضرت جنید سے مرید اور مراد کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا مرید وہ ہوتا ہے جس کی سرپرست تدبیر علی ہوتی ہے اور مراد کی سرپرست رعایت خداوندی ہوتی ہے مرید چلتا ہے اور مراد اڑتا ہے۔ لہذا کس طرح چلنے والا اور اڑنے والا برابر ہو سکتا ہے اور یہ بات حضرت موسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو سکتی ہے حضرت موسیٰ مرید تھے اور ہمارے رسول مراد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سلوک طور سینا پر ہی ختم ہو گیا اور حضور اکرم کی دور عرش و لوح محفوظ تک پس مرید تو طالب ہوتا ہے اور مراد مقصود کا نام ہے۔ مرید کی عبادت مجاہدہ ہے اور مراد کی عبادت بخشش ہے مرید موجود ہوتا ہے اور مراد فانی۔ مرید جزاکے لئے عمل کرتا ہے۔ مراد عمل کی جانب نہیں دیکھتا بلکہ توفیق و احسان خداوندی کی طرف دیکھتا ہے۔ مرید راہ سلوک طے کرتا ہے اور مراد ہر چوک پر کھڑا ہے۔ مرید نظر خدا کے نور کے ذریعہ دیکھتا ہے اور مراد خود اللہ کے ذریعہ دیکھتا ہے۔ مرید اپنی خواہش کی مخالفت کرتا ہے اور مراد اپنے خواہش و ارادہ سے

بھی بیزار ہو جاتا ہے مرید تقرب حاصل کرتا ہے اور مراد تقرب دیا جاتا ہے۔ مرید کو پرہیز کرایا جاتا ہے اور مراد کی رہنمائی کی جاتی ہے اور ناز و نعمت سے نوازا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے۔ مرید محفوظ ہوتا ہے اور مراد کے ذریعہ خلافت کروائی جاتی ہے۔ مرید چڑھنے کی حالت میں ہوتا ہے اور مراد اس رب تک پہنچ چکا ہوتا ہے جس کے پاس ہر عمدہ لطیف اور نفیس نعمت پائی جاتی ہے۔ پس وہ بڑھ جاتا ہے۔ ہر عابد متقرب پرہیزگار اور نیکو کار سے۔

فصل

متصوف کون ہے؟ صوفی کون ہے؟ پس متصوف وہ ہے جو کہ صوفی بننے کے لئے مشقت اٹھاتا ہے۔ اور اتنی کوشش کرتا ہے کہ صوفی بن جائے۔ پس جب مشقت اٹھا چکتا ہے اور قوم کے طریقہ کا بہادہ اور لیتا ہے اور ان کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے تو متصوف کہلاتا ہے جس طرح سے قمیص پہننے والے کو کہا جاتا ہے کہ اس نے قمیص پہنی اور زرہ باندھنے والے کو کہا جاتا ہے کہ اس نے زرہ باندھی اور ان دونوں کو علی الترتیب صاحب قمیص اور صاحب زرہ پکارا جاتا ہے۔ اور اسی طرح زہد اختیار کرنے کو متزہد کہتے ہیں اور جب وہ اپنے زہد میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ تمام اشتیاء کو ایچ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس وقت وہ زہاد کہلاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں جن کو نہ وہ چاہتا ہے اور نہ ہی نفرت کرتا ہے۔ بلکہ ان میں خدا کے حکم کی پابندی کرتا ہے اور اس کے فعل کا منتظر رہتا ہے۔ پس اسی کو متصوف کہیں گے اور صوفی جب یہ وصف اپنے اندر پیدا کرے۔ اس وقت صوفی، فاعل کے وزن پر، جو کہ مضامین سے مشتق ہے کہلائے گا جس کے معنی یہ ہوں گے۔ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صفائی (قلب) عنایت کی اسی لئے صوفی کہا جائے گا۔ جو نفس کی آفتوں اور اس کی بُری صفوں سے خالی ہو خدا کی نیک راہوں پر چلنے والا ہو۔ خالق کو قلمبند والا ہو اور اپنے دل کو مخلوق میں ساکن محسوس کرنے والا ہو۔ اور کہا گیا کہ تصوف خدا کے ساتھ صدق اور بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے متصوف اور صوفی کے درمیان فرق یہ ہے کہ متصوف مبتدی ہوتا ہے اور صوفی غتہی متصوف راہ سلوک کو طے کرنے والا ہوتا ہے۔ اور صوفی وہ وہ ہوتا ہے جو راہ کو طے کر چکا ہو اور مقصود حقیقی کو پہنچ چکا ہو۔ متصوف برداشت کرنیوالا ہوتا ہے اور صوفی وہ ہوتا ہے جو سب کچھ برداشت کر چکا ہوتا ہے۔ متصوف پر ہر ملکی اور بھاری چیز بار کر دی گئی ہے تاکہ اس کا نفس ٹوٹ جائے اور اس کی خواہش زائل ہو جائے اور اس کی آرزوئیں اور تمنائیں نابود ہو جائیں، اس طرح وہ صاف ہو جاتا ہے اور صوفی کہلاتا ہے۔ جو بھی یہ بوجھ اٹھا لیتا ہے، پس وہ امانت خداوندی کا اٹھانے والا اور مشیت خداوندی کی گیند اور خدا کا تربیت یافتہ اور اس کے علوم و حکم کا سرشتیہ بن جاتا ہے۔

امن اور کامیابی کا گھر، دنیا کا نگر، اور ان کے لئے پناہ گاہ، جائے رجوع قیام گاہ اور راحت و مسرت حاصل کرنے کی جگہ ہو جاتا ہے تب وہ ہار کا تلج کا موتی اور خدا کا ہو جاتا ہے۔ اور مرید متصوف، اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے شیطان اور اپنے رب کی مخلوق اور اپنی دنیا و آخرت سے بیزار ہوتا ہے، اور تمام دنیا اس کے افعال و اعمال اور بے عملیوں سے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے اور وہ اپنے باطن کی ان کی جانب میلان اور مشغولیت سے صفائی کر لیتا ہے پس

اپنے شیطان کے خلاف چلتا ہے، اور اپنی دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور تمام اجباب و مخلوق سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ یہ سب وہ حکم خداوندی سے کرتا ہے اور آخرت کی غرض سے کرتا ہے۔ پھر وہ حکم خدا سے اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرتا ہے پھر وہ اپنے رب کی محبت کی وجہ سے طلب آخرت اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لئے جنت میں تیار کر رکھا ہے سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ موجودات سے نکل جاتا ہے اور گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جہانوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے دنیوی رشتوں اور اسباب، اہل و عیال کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لئے ساری سمتیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے دوساریں سمتوں کی سمت اور تمام دروازوں کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر رضا مند رہنا جو سارے مالکوں کا مالک ہے اور دنیا میں ایسا عمل کرتا ہے جس کے ماضی و مستقبل سے پیہ سے ہی وہ واقف ہوتا ہے۔ وہ رازوں اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اور جو کچھ ہمارے اعضا کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارے دل اور نیتیں سوچتی ہیں ان کا بھی اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ پھر اس دروازہ کے سامنے ایک دروازہ اور کھلتا ہے جس کو خدا کے قرب کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ محبتوں کی مجلسوں کی جانب اٹھایا جاتا ہے اور توحید کی کرسی پر وہ بیٹھتا ہے پھر اس سے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ مقام احدیت میں داخل ہوتا ہے اور اس پر جلال و عظمت منکشف ہوتی ہے جب اس کی نظر جلال و عظمت پر پڑتی ہے اور رعیت ہو جاتا ہے اور اپنے نفس، صفات، غلبہ و قوت، عمل، ارادہ، خواہش، دنیا اور آخرت سب کو چھوڑ جاتا ہے اور ایک ایسے بلوری ظرف کی طرح ہو جاتا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہو اور اس میں شکلیں نظر آئیں پس پھر اس پر تقدیر کے سوا کوئی حکم نہیں کیا جاتا۔ وہ خود سے اور اپنی لذت سے گزر جاتا ہے۔ خدا اور اس کے امر کے لئے موجود ہوتا ہے۔ وہ تنہائی نہیں طلب کرتا۔ اس لئے کہ وہ موجود کے لئے ہوتی ہے۔ پس وہ بچہ کی طرح ہو جاتا ہے کہ جب تک کھلایا نہ جائے نہیں کھاتا اور جب تک پھنسا یا نہ جائے پہنتا نہیں۔ پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ سپرد کردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ان کو دائیں بائیں پھیرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ کہ سالک حق جسمانی اعتبار سے مخلوق کے درمیان ہوتا ہے لیکن افعال، اعمال، باطنی و ظاہری حالات، خیالات اور نیتوں میں ان سے جدا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ صوفی کہلاتا ہے اس معنی میں کہ مخلوق کی کدورت سے صاف ہو گیا اور اگر تو چاہے تو اسے بدل بھی سکتا ہے۔ اپنے نفس کو اور اس رب کو پہچاننے والا جو مردوں کو جلاتا ہے اور جو اپنے دوستوں کو نفسوں، طبیعتوں، خواہشوں اور گمراہیوں کی تاریکیوں سے نکال کر معارف علوم، اسرار نور قربت اور پھر اپنے نور کی وادی کی جانب لے جاتا ہے۔ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال طاغیہ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ ان کو تاریکیوں سے نور کی جانب لے جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکی سے نور کی جانب نکالنے کی ذمہ داری لے لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے دلوں کے خیالات اور نیتوں پر واقف کر دیا ہے اس لئے کہ میرے رب نے ان کو دلوں کا بھیدی اور پوشیدہ باتوں کا امین بنا دیا ہے۔ اور خلوتوں اور خلوتوں میں خدائے تعالیٰ نے ان کو محفوظ

کر دیا۔ کوئی شیطان نہیں جو انہیں بہکا سکے اور نہ کوئی پیچھے لگی ہوئی گمراہی جو ان کو لغزشوں کی جانب اُل کرے۔
 اللہ تعالیٰ نے شیطان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ نہ کوئی نفس ایسا ہے جو انہیں
 گمراہی کا حکم دے نہ کوئی ایسی نفسانی خواہش لگی ہوئی ہے جو ان کو اہل سنت و الجماعت کے طریقہ سے نکال دے۔
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اس لئے ہے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ وہ تو ہمارے مخلص بندوں سے ہے
 پس میرے رب نے ان کی حفاظت کی۔ اور ان کے نفس کی رعایتیں اور اپنے غلبہ و زور سے ختم کر دیں اور ان کو مقامات
 سلوک میں ثابت قدم رکھا اور ان کو وفاداری عہد کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس کے بعد کہ انہوں نے خدا کی راہ میں
 راستی سے کام لیا اور اپنے مخلوق سے علیحدہ ہونے اور اپنی پریشانیوں میں صبر سے کام لیا اور فرائض ادا کئے۔ حدود
 شرعیہ اور احکام کی حفاظت کی اور مقامات سلوک کو پکڑے رہے۔ یہاں تک کہ ثابت قدم کر دیئے گئے۔ تہذیب اور صفائی
 قلب سے نوازے گئے۔ انہوں نے اپنے کو بادب بنایا اور خود کو پاک و صاف رکھا اور فراخی کو دل میں جگہ دی خود کو
 مزگی بنایا اور دلیری دکھائی اور ان سب چیزوں کو عادت بنایا۔ پس ان کو اللہ کی کامل ولایت اور سرپرستی حاصل ہو گئی۔
 اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ صالحین کا کارساز ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے
 درجات سے بڑھا کر خدا کے نزدیک کر دیئے گئے۔ یہ مقام خدا کے روبرو ہے پس ان کی مناجات وہ مناجات ہو گئی۔
 جس سے وہ اپنے قلوب اور باطن میں مناجات کرتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر خدا کی طرف مشغول ہو گئے اور اپنے نفسوں اور ہر شے
 سے منع کر دیئے گئے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب اور مولیٰ ہے اس نے ان کو اپنے قبضہ میں رکھا اور ان کو اپنی عقلوں کے ساتھ مقید کر دیا۔
 اور ان کو امین بنایا اور وہ اسی کے قبضہ قلمہ اور حفاظت میں ہیں۔ قرب کی خوشبو سونگھتے ہیں اور توحید و رحمت کی سرگاہ میں زندگی
 بسر کرتے ہیں اور بغیر اجازت کسی عمل میں مشغول نہیں ہوتے جب اعضا سے کام کرنے کا وقت آتا ہے تو محافظوں کو ساتھ لے کر عمل میں
 مشغول ہوتے ہیں۔ تاکہ شیطان نفس امارہ اور خواہشات ان کو ضرر نہ پہنچا سکیں۔ اس طرح ان کے اعمال میں نہ شیطاں کا کوئی حصہ
 ہوتا ہے نہ نفسانی عیوب مثلاً ریا، نفاق، خود پسندی، طلب معاوضہ، شرک اور کسی مخلوق کی طاقت و قوت پر اعتماد کا کوئی دخل
 وہ اپنے اعمال کو اللہ کی ہر بانی اور تخلیق خداوندی اور اسی کی ری ہوئی توفیق علی جلتے ہیں۔ یہ عقیدہ ان کا اس درجہ سے ہوتا
 ہے کہ کہیں ہدایت الہیہ کے راستے سے کٹ نہ جائیں۔ ادار احکام اور تکمیل اعمال سے فارغ ہونے کے بعد ان کو اپنی مراتب کی طرف
 لوٹا دیا جاتا ہے جن کا انہوں نے التزام کیا ہوتا ہے۔ جہاں وہ اپنے کور کے رکھتے ہیں اور دلوں سے جن کی نگہداشت کرتے ہیں۔
 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو امین بنا دیا جاتا ہے اور ہر ایک سے اس کی منفرد حالت کے موافق خطاب کیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے
 إِنَّكَ الْيَوْمَ مَرَكَدٌ يٰنَا صٰكِيْنٌ اَرْضِيْنٌ۔ ایسی حالت پر پہنچنے کے بعد ان کو جدید اذن کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ جس طرح چاہیں اپنی
 رفتار رکھیں۔ گویا ان کا معاملہ خود انہی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث قدسی اس کی تائید کرتی ہے۔ اللہ نے
 بذریعہ جبریل اپنے رسول کے پاس فرمان بھیجا تھا فرمایا تھا۔ ادا فرائض سے زیادہ بندہ کو میرے قرب میں پہنچانے والی کوئی

چیز نہیں اور بندہ ذائل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان آنکھیں زبان ہاتھ پاؤں اور دل بن جاتا ہوں۔ وہ میرے ہی (کانوں کے) ذریعہ سے سنتا اور میری (آنکھوں کے) ذریعہ سے دیکھتا اور میری زبان سے بولتا اور میرے ہی (قلب) سے سمجھتا اور میرے ہی (ہاتھوں) سے پکڑتا ہے۔ اس حدیث کو ہم نے اس کتاب میں لکھی جگہ ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہی حدیث اس مقام کی اصل ہے۔ غرض اس بندہ کا دل اللہ کی محبت نور اور علم و معرفت سے بھر جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ دیکھو رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ سے تلبی محبت کرنے والے کو دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ ابوہریرہؓ کے آزاد کردہ غلام سالم کو دیکھ لے جس کا ظاہر فعل الہی سے متحرک اور باطن اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔

حضرت موسیٰؑ نے عرض کیا تھا۔ پروردگار میں تیری جستجو کہاں کروں۔ ارشاد ہوا۔ موسیٰؑ کس گھر میں میری رہائی ہو سکتی ہے اور کونسی جگہ مجھے برواشت کر سکتی ہے۔ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ تو میرا مقام ہے تارک (دنیا کو چھوڑنے والا) و ذراع (بالکل ہی دنیا کو ترک کر دینے والا) عقیف (سب سے عمدہ موڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑنے والا) کا دل۔ تارک وہ ہے جو کوشش اور بخلیف کے ساتھ دنیا کو چھوڑتا ہے لیکن اس میں شائبہ دنیا باقی رہتا ہے۔ پھر اللہ اس پر احسان فرماتا ہے۔ تو وہ دنیا کی طرف سے مردہ ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کو ترک کر دیتا ہے اس کے بعد وہ عقیف ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے مولا کے سوا کسی کی طرف رخ ہی نہیں کرتا۔ اگر سوال کیا جائے کہ آدمی جب ترک دنیا کر لیتا ہے۔ تو پھر اس پر مزید احسان الہی کیا ہوتا ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ بندہ کو ایک مرتبہ پر قائم کرتا ہے مگر شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس مرتبہ پر جماد ہے اور قدم کو ہائے رکھے۔ تو اگر بندہ شرط کو پورا کرتا ہے (پیچھے کی طرف) کوئی حرکت اور کوئی عمل نہیں کرتا اور اس مرتبہ کی نگہداشت کرتا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو اس مرتبہ سے آگے اللہ اس کو عالم جبروت میں داخل فرماتا ہے۔ حاکم جبروت اس کے نفس کی (خواہشات سے) بازداشت کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نفس میں سکنت اور خشوع پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو شاہ جبروت کی طرف لے جاتا ہے اور شاہ جبروت اس کو مہذب کر دیتا ہے۔ وہ گلیاں جو خواہشات نفس کی سرشت ہیں گھل جاتی ہیں۔ اس کے بعد عالم جلال کی طرف لے جا کر ادب سکھاتا ہے۔ پھر عالم جمال میں لیجا کر میل کھیل صاف کرتا ہے۔ پھر ملک عظمت میں لیجا کر اس کو پاک کرتا اور ملک بہار (چمک و مک) میں داخل کر کے اس کو زیادہ پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ پھر ملک بخت میں لیجا کر اس کو وسعت عنایت کرتا ہے۔ پھر ملک ہیبت میں اس کی تربیت کرتا اور ملک رحمت میں پہنچا کر تازگی قوت اور شجاعت دیتا ہے۔ پھر ملک فردیت میں پہنچا کر اس کو سب سے یگانہ کر دیتا ہے اس وقت لطف خداوندی اس کو غذا دیتا اور شفقت الہیہ اس کو جمعیت عطا کرتی اور احاطہ کر لیتی ہے محبت اس کو قوت دیتی شوق قرب عطا کرتا اور مشیت قرب خدا تک پہنچا دیتی ہے اور اللہ اس کا رخ پلٹ کر اپنا قرب مرحمت فرماتا ہے اور قرب میں پہنچا کر عظمیٰ دیتا ہے۔ پھر اس کو ادب سکھاتا ہے، پھر اس سے راز کہتا پھر اپنے کرم سے اس کو لبط عنایت کرتا پھر اس پر قبض طاری کرتا ہے۔ اب وہ جہاں جاتا ہے اور جس خلوت کی جگہ ہوتا ہے۔ اپنے رب سے قریب اور اسی کے قبضہ میں ہوتا ہے اللہ کے اسرار اور

اُن احکام و تصرفات کا امین بن جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے مخلوق کو پہنچتے ہیں۔ اس مرتبہ پر پہنچ کر اس کی (اپنی) صفات ختم ہو جاتی ہیں۔ کلام اور تعبیر منقطع ہو جاتی ہے۔ یہی قلب و عقل کی رسائی کا منتہی اور اولیاء اللہ کی غایت ہے۔ یہیں تک ولایت اولیاء کی پہنچ ہے۔ اس سے آگے انبیاء اور رسولوں کے مخصوص مقامات ہیں۔ کیونکہ دل کی انتہائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبوت اور ولایت میں فرق یہ ہے کہ نبوت من اللہ ایک کلام ہوتا ہے اور جبریل کی معرفت اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے۔ جبریل وحی کو ادا کرتے اور اللہ کی طرف سے اس پر مہر قبول لگ جاتی ہے۔ اس کی تصدیق لازم ہے اس کا منکر کافر ہے۔ کیونکہ نبوت کا منکر حقیقت میں کلام الہی کا منکر ہوتا ہے۔ لیکن ولایت یہ ہے کہ اللہ اپنے دوست کو اپنی بات بطور اہام پہنچا دیتا ہے۔ اہام اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے سچی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اس اہام میں ایک سکون ہوتا ہے۔ مجذوب کا دل اس کو قبول کرتا ہے اور اس سے سکون حاصل کرتا ہے۔ حاصل یہ کہ کلام (خداوندی) انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ اور اہام اولیا کو ہوتا ہے۔ اذل کو رد کرنے والا کافر ہے۔ کیونکہ حقیقت میں وہ کلام الہی کو رد کر نیا لایا ہے۔ اور دوسرے کا منکر کافر نہیں بلکہ ناکام ہوتا ہے۔ اس کا انکار باعث وبال بن جاتا ہے اور دل کو حیرانی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ اپنی محبت جس شخص کے دل میں چاہتا ہے۔ اس کے دل میں حق کو امانت رکھتا اور پہنچاتا ہے اور اس کا منکر منکر حق ہوتا ہے۔ اہام حقیقت میں اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو ہمیشہ خدا علم الہی سے کسی کے دل میں نمودار ہوتی ہے اور دل کے اندر ایک راز کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ جس بندہ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت اس چیز کو واقعیت کے ساتھ بندہ کے دل تک پہنچا دیتی ہے اور دل سکون کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے۔

باب

طریق سلوک میں مبتدی کے واجبات پیر کے ساتھ مرید کے آداب اور مرید کو تربیت دینے کے لئے
پیر کے طریقے

مبتدی کے واجبات صحیح اعتقاد ہی بنیاد ہے سلف صالحین اور قدماء اہل سنت کے عقیدہ پر ہونا لازم ہے۔
انبیاء و مرسلین صحابہ تابعین اولیاء و صدیقین کے طریقے پر قائم رہنا لازم ہے۔ اس کی تفصیل کتاب میں پہلے آچکی ہے۔
قرآن مجید اور حدیث پاک کی پابندی اور امر و نہی اور اصول و فروع میں ان ہی دونوں کا التزام عملی ضروری ہے۔ اللہ تک
پہنچنے کے راستہ کو اڑ کر طے کرنے کے لئے ان دونوں کو دو بازوؤں کی طرح بنالیا جائے اس کے بعد سچائی اور کوشش کی ضرورت ہے کیونکہ
راہ سلوک میں توقف اور سستی پر آدمی کی طبعی مرشد ہے۔ ہوا و ہوس گمراہ کن ہے۔ نفس عیب دار ہے۔ لذتیں اور خواہشیں پر سر ہجان رہتی
ہیں اور ان سب چیزوں سے تاریکی ماندگی اور تھکان حاصل ہوتی ہے۔ اس ماندگی اور تاریکی کی حالت میں سعی و کوشش کی وجہ سے
اس کو ہدایت ارشاد رہنما رہبری کرنے والا رہبر مانوس بنانے والا ملنس اور راحت آفرین راحت کدہل جائیگا۔ اللہ نے فرمایا ہے والذین
جاهدوا فینا لنھدینھم سبیلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے راستے ان کو خود بتا دیتے ہیں۔ ایک دانشمند کا
قول ہے جو شخص طلب اور کوشش کرتا ہے مقصد کو پالیتا ہے پس اعتقاد کی وجہ سے علم حقیقت حاصل ہوتا ہے اور کوشش کی وجہ سے
راہ حقیقت میں چلنا میسر آتا ہے۔

اس کے بعد سچے دل سے اللہ سے عہد کرنا چاہئے کہ جب تک بارگاہ خداوندی تک پہنچ نہ جائے گا ایک قدم بھی اللہ کے خلاف نہ
اٹھائیگا نہ رکھیگا۔ راہ سلوک میں مرید کو کسی ملامت گر کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے اپنے مقصد سے ٹوٹنا نہ چاہئے۔ کیونکہ اہل صدق کا قدم
پہنچنے کو نہیں پڑتا ہے۔ ملامت کی وجہ سے راستہ میں کہیں توقف کرے اور کرامت کو خدا کی طرف سے اپنی کوشش کا عوض نہ سمجھ بیٹھے
کیونکہ خدا تک پہنچنے سے پہلے کرامت خود ایک حجاب ہوتی ہے جو اب تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ ہاں پہنچنے کے بعد کرامتیں ضرور نہیں پہنچاتی
ہیں کیونکہ کرامت خدا واد قدرت کا نتیجہ اور علامت اور بارگاہ الہی تک رسائی کا ثمرہ ہوتی ہے۔ اور کوئی چیز خود اپنی شکست
نہیں کرتی دھیر کرامت کس طرح وصول حق سے مانع ہو سکتی ہے کرامت کس طرح باعث شکست ہو سکتی ہے۔ جبکہ صاحب کرامت خود
زمین پر اللہ کی رعین قدرت اور خرق عادت ہو تا ہے پہلے وہ نادان تھا۔ گوزگاتھا ناواقف تھا۔ بولنے سے قاصر تھا۔ اب اس کا
کلام حکمت کا ملہ ہو جاتا ہے اس کے حرکات سکناات اور زندگی کی ہر رفتار عبرت حاصل کرنیوالوں کے لئے درس عبرت ہوتی ہے۔ دانش و
فہم کو حیران بنادینے والے افعال الہی کا اس کے اندر اور اس کے اوپر ظہور ہوتا ہے۔

پھر کبھی کرامت طلب کرنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ بغیر طلب کرامت کے اس کی تباہی و بربادی لازمی ہے۔ اور اس کائنات و بقا عبادت و قربت مرضی رب اور محبت خدا کا حصول طلب کرامت پر موقوف ہے اور کرامت طلبی کے امر کی تعمیل سے اس کی یہ تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ ایسی حالت میں اس کو کرامت کس طرح ضرر پہنچا سکتی ہے۔ یہ تو خدا سے اس کا پیمان ہوتا ہے وہ کسی عامی شخص پر اس کا اظہار نہیں کرتا۔ ہاں مغلوب الحال ہونے کی حالت میں کرامت کا ظہور ہو جائے تو خیر۔ کیونکہ کرامت کو چھپانا ولایت کی شرط ہے اور معجزات کو ظاہر کرنا نبوت و رسالت کی شرط ہے اس سے نبوت و ولایت کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔

مرید کے لئے جائز نہیں کہ مقامات تقصیر میں گھومتا پھرے۔ نہ اُن لوگوں کے ساتھ میل ملاپ جائز ہے۔ جو اسلام و ایمان کے تو دعویٰ میں لیکن عمل میں کوتاہی کرنے والے ناکارہ بلکہ اسی باتیں بنانے والے اور اعمال و احکام کے مخالف ہیں۔ اپنی کے حق میں اللہ نے فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے جس کام کو خود نہیں کرتے اس کا حکم دینا اللہ کو بڑا مبغوض ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری آیت میں فرمایا۔ **أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ** کیا دوسروں کو نیکی کا مشورہ دیتے ہو اور اپنی جانوں کو فراموش کر دیتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود نہ کرنا بُری بات ہے۔

مرید کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جو کچھ مسیر آئے راہ خدا میں خرچ کر دے اور اس اندیشہ سے کہ اگر میں خرچ کر دوں گا تو افطار و سحری کے وقت کیا کھاؤں گا۔ موجود چیز کو دینے میں بخل نہ کرے اور اپنے دل میں یقین رکھے اور قطعی جان لے کہ گزشتہ زمانہ میں کوئی ولی خدا نے ایسا پیدا نہیں کیا جو مسیر ہونے والی چیز (یعنی موجود) کو خرچ کرنے میں بخل کرتا ہو۔ مرید کے لئے یہی مناسب ہے کہ دوامی عجز حرام نہ بھی بھوک گمنامی اور لوگوں کی طرف سے مذمت پر خوش رہے۔ اگر اس کے ہم پایہ ہم عصر اور ہم پلہ لوگوں کو عزت بخشش، مشائخ و علماء کی مجلسوں میں قرب کے لحاظ سے اس پر ترجیح دی جائے تو راضی رہے سب کا پیٹ بھرنے دے اور خود بھوکا رہے۔ سب کی عزت ہونے دے اپنے حصہ میں ذلت قائم رکھے۔ سب کی عزت کرنے اور اپنے لئے ذلت کو ہی پسند کرے اور اگر کوئی اُن امور پر راضی نہ ہو گا اور اپنے نفس کو ان حالات میں مطمئن نہ رکھیں گا تو ممکن نہیں کہ اس پر امر اُکھل سکیں۔ اور اس سے کچھ ہو سکے مکمل کامیابی اور فلاح اسی میں ہے جس کا تذکرہ ہم نے کر دیا۔

مرید کے لئے مناسب ہے کہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت آئندہ گناہوں سے حفاظت، اللہ کی پسند کے موافق طاعت اور اللہ تک پہنچانے والی عبادت کی توفیق کے سوا کسی اور مقصود کے پورا ہونے کا انتظار نہ رکھے۔ تمام حرکات و سکنات میں اللہ سے راضی رہے مشائخ اولیا اور ابدال کی نظر میں محبوب ہو جانے کو پسند کرے کیونکہ عقل و خرد وائے دوستوں کے گروہ میں داخل ہونے کا یہ فریہ ہے الٰہی خرد وہی ہیں جو من جانب اللہ تہم رکھتے اور عبرت و آیات سے واقف ہوتے ہیں اس وقت دل ضمیر اور

نیرت سب کی صفائی ہو جائے گی۔

یہ بیان مرید کے احوال سے متعلق تھا جب تک مرید کا دل تمام خواہشات اور اغراض سے خالی اور مذکورہ بالا مقصد کے علاوہ دوسرے مطالب و مقاصد سے پاک صاف نہ ہو جائے گا اس کو مرید کہلانے کا استحقاق نہیں ہوگا۔

فصل ۱

پیر کے ساتھ مرید کے تعلقات

مرید پر واجب ہے کہ ظاہر (یعنی ظاہری عمل) میں پیر کی مخالفت نہ کرے اور دل میں اس پر اعتراض نہ کرے۔ ظاہر میں نافرمانی کرنے والا بے ادب ہے اور باطن میں اس پر اعتراض کرنے والا خود اپنی ہلاکت کا خواستگار ہے۔ بلکہ شیخ کی طرفداری میں ہمیشہ خود اپنے نفس کا مقابلہ کرے اور ظاہر باطن میں شیخ کی مخالفت کرنے سے اپنے نفس پر زجر کرے اور اس آیت کو بکثرت پڑھتا رہے ربنا اعفزلنا ولاخواننا الذین سبقتونا بالايمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک رؤف رحیم۔ اگر پیر سے شریعت کے خلاف کوئی عمل ظاہر ہو تو اشارہ اور کنایہ میں اس سے وجہ دریافت کرے۔ صراحت کے ساتھ سوال نہ کرے ورنہ اس کو اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اگر پیر میں کوئی عیب نظر آئے تو اس کی پردہ پوشی کرے اور اس کے لئے کوئی شرعی تاویل کرے اور اپنے نفس کو غلط فہم قرار دے لیکن اس کا اگر کوئی شرعی عذر بن ہی نہ سکتا ہو تو شیخ کے لئے استغفار کرے اور اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ اس کو توفیق عظمیٰ عطا فرمادے۔ گناہ سے بچاؤ اور تقویٰ عنایت فرمائے۔ پیر کے معصوم ہونے کا عقیدہ نہ رکھے اور اس کے عیب کی کسی کو اطلاع بھی نہ دے۔ جب دوسرے روز یا دوسرے گھنٹہ میں اس کے پاس جائے تو یہ خیال لے کر جائے کہ شیخ کا کچھ عیب زائل ہو چکا ہوگا اور شیخ گزشتہ درجہ سے منتقل ہو کر دوسرے مرتبہ تک پہنچ چکا ہوگا۔ گزشتہ عیب پر جمانہ رہا ہوگا۔ وہ گناہ صرف چوک اتفاق اور (چپے اوپھے) دونوں مرتبوں کے درمیان حد فاصل تھا۔ دو مرتبوں میں ایک فاضل حد ضرور ہوتی ہے۔ جہاں عزیمت اور شدت کو چھوڑ کر شرعی رخصت و جواز کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ جیسے دو کمروں کے درمیان چوکھٹ ہوتی ہے۔ جہاں ایک حالت کی انتہا اور دوسری حالت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک (درجہ) ولایت سے دوسرے (درجہ) ولایت کی طرف انتقال ہوتا ہے۔ ایک ولایت کا لباس اتار کر دوسری اعلیٰ اور افضل ولایت کا خلعت پہنایا جاتا ہے کیونکہ اولیا کا روزانہ قرب بڑھتا جاتا ہے شیخ ناراض یا ترش رہو جائے یا کسی قسم کی اس کی طرف سے بے رخی ظاہر ہو تو مرید اس سے کٹ کر نہ بیٹھ رہے بلکہ اپنی اندرونی حالت کی تلاش کرے کہیں شیخ کے حق میں اس سے کوئی بے ادبی ہوگئی ہو یا حق اللہ کی ادائیگی میں کوئی قصور ہو گیا ہو اگر موخر الذکر صورت ہو تو پہلے اللہ سے توبہ استغفار اور دوبارہ وہ حرکت نہ کرنے کا عہد کرے۔ پھر شیخ سے معذرت خواہ ہو و ظہار عجز اور خوشامد کرے اور آئندہ حکم شیخ کی مخالفت نہ کرے عہد کرے کہ اس کی نظر

میں محبوب بننے کی کوشش کرے اور ہمیشہ امر شیخ کی موافقت کرتا رہے۔ شیخ کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ راستہ اور سبب سمجھے جس کی وجہ سے اس کی پہنچ بارگاہ الہی تک ہو سکتی ہے۔

اگر کوئی بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہو اور بادشاہ کو پہچانتا نہ ہو تو لامحالہ اس کو کسی دربان یا کسی شاہ خدمت گار یا ایڈی کاٹنگ سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ شاہی آداب اور طور طریق سے اس کو واقفیت ہو جائے پیشی اور خطاب کے آداب معلوم ہو جائیں اور اس کے علم میں آجائے کہ کون سے تحفے اور عمدہ ہدیے ایسے ہیں جو بادشاہ کے لئے مناسب ہیں اور اس کے خزانہ میں نہیں ہیں اور کون کونسی چیزیں ہیں جن کی زیادتی بادشاہ کو پسند ہے۔ اس لئے درجہ پہلے اس کو دروازہ سے داخل ہونا چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں پیچھے سے بغیر دروازہ کے اندر داخل ہو اور اس کو بدکلامی اور ذلت اٹھانی پڑے اور بادشاہ کی ذات سے جو اس کی غرض وابستہ ہے وہ نہ حاصل ہو سکے۔ ہر داخل ہونے والے پر ایک دہشت ہوتی ہے اس کو ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو یاد دہانی کر دے اور مہربانی کر کے اس کو اس کے مرتبہ کے موافق جگہ پر ہاتھ پکڑ کے بٹھا دے یا اس جگہ کو اشارہ سے بتا دے تاکہ اس کو ذلت نہ اٹھانی پڑے اور بد تمیزی و بیوقوفی کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ مرید کو یقین رکھنا چاہئے کہ اللہ کی عادت یوں ہی جاری ہے اور اس زمین پر ایک پیر ہو دو مرامرید، ایک مقتدا دوسرا مصادب۔ ایک پیشوا دوسرا پیرو۔ یہ عادت الہیہ حضرت آدم کے وقت سے ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ دیکھو حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد تمام نام اللہ نے ان کو سکھا دیئے اور انہی سے آغاز کار کیا۔ گویا ان کو اس طرح کر دیا جیسا شاگرد استاد کے لئے۔ اور مرید پیر کے لئے ہوتا ہے۔ آدم کو بتا دیا یہ گھوڑا ہے یہ خچر ہے یہ گدھا ہے یہاں تک کہ ان کو پیالہ اور پیالی تک بتا دیا۔ پھر تعلیم و تہذیب سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے ان کو استاد و معلم اور شیخ حکیم بنادیا۔ طرح طرح کے لباس اور دیور پہنائے۔ زبان میں گویائی عطا کی جنت کے اندر کرسی نشین کیا اور ملائکہ کو قطار و قطار ان کے گرد و کھڑ کیا اور حب فرشتوں نے لا جواب ہو کر بَسْمَکَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ کہہ دیا اور ان کی ناواقفیت ظاہر ہو گئی۔ تو آدم کو حکم دیا کہ ان اشیاء کے نام ان کو بتا دو۔ اس طرح سے آدم رب کے شیخ اور فرشتے ان کے شاگرد ہو گئے۔ قرآن شاہد ہے کہ آدم نے تمام اشیاء کے نام فرشتوں کو بتا دیئے اس سے فرشتوں پر آدم کی فضیلت نمایاں ہو گئی۔ اور اللہ کی نظر میں نیز فرشتوں کے نزدیک بھی وہ فرشتوں سے افضل اور اشرف قرار پائے۔ آدم پیشوا ہو گئے اور فرشتے تلمذ اور پیرو۔

اس کے بعد درخت سے کھلنے جنت سے نکلنے اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا واقعہ ہوا اور آدم اس کے پہنچنے جس کا آپ کو علم نہ تھا نہ وہاں کبھی رہے تھے نہ آپ کے دل میں کبھی اس کا خیال گذرا تھا نہ یہ گمان تھا کہ مجھے وہاں بھیجا جائیگا۔ جب زمین پر پہنچے اور گشت کی تو بہت گھبرائے اور ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا جن کو اس سے پہلے محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ بھوک پیاس رسویش باطنی اور قبض علی (وغیرہ) سے واسطہ پڑا۔ پہلے ان باتوں سے واقف بھی نہ تھے۔ تو لامحالہ کسی معلم مرشد استاد رہنا آداب آموز اور آگاہ کرنے والے کی ضرورت پڑی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل نے آکر وحشت دور کی

فروگاہ کی لابل چیزیں بتادیں گیہوں ویکہ حکم دیا اس کو بود و آدم نے بودیے۔ پھر جبریل نے کھیتی کا ثبات دیا آدم نے کھیتی کافی۔ جبریل نے گیہوں کو صاف کرنا اور پینا سکھایا اور اس کے آلات فراہم کر دیے۔ آدم نے گیہوں کو صاف کیا اور پینا پھر جبریل نے روٹی پکانی بتائی۔ آدم نے روٹی پکانی پھر کھانے کا حکم دیا تو کھائی۔ لیکن سعدہ میں پہنچ کر غذائے باہر نکھنا چاہا۔ تو آدم متحیر ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ جبریل نے زور کر کے باہر نکال پھینکنے کی تعلیم دی اور استنجا کرنا بتایا اور عبادت الہی کی کیفیت بتائی۔ حضرت آدم کے جسم کا گوراپن اور چمک بزل کر سیاہی آگئی تھی۔ حضرت جبریل نے ایسی تدبیر بتائی کہ جس سے آپ دوبارہ جسمانی سفیدی حاصل کریں۔ چنانچہ ہر مہینہ کے ایام بیض یعنی تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخوں کے روزے رکھنے کی تعلیم دی۔ اس ترکیب سے آپ کے جسم کا گوراپن پھر لوٹ آیا۔ اس کے علاوہ دوسرے علوم اور آداب زندگی بھی سکھائے۔ اس طرح آدم حضرت جبریل کے شاگرد ہوئے۔ اور جبریل آپ کے استاذ و شیخ۔ حالانکہ پہلے حضرت آدم حضرت جبریل اور تمام ملائکہ کے شیخ اور مقتدا اور سب سے زیادہ عالم تھے۔ ایسا ہونے کی وجہ صرف حالت کا تغیر اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال تھا۔ علی ہذا شیت ابن آدم نے اپنے باپ آدم سے سیکھا اور ان سے ان کی اولاد نے۔ اسی طرح حضرت نوح نے اپنی اولاد کو تعلیم دی اور حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو۔ اللہ نے فرمایا ہے ووصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب یعنی ابراہیم نے اپنی اولاد کو حکم دیا اور تعلیم دی اور یعقوب نے اپنی اولاد کو اور (عام) بنی اسرائیل کو تعلیم دی اور حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو۔ آخر میں حضرت جبریل نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کی تعلیم دی اور مسواک کرنے کا بھی حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے جبرائیل نے مسواک کرنے کی نصیحت کی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے مجھے جبریل نے مسواک کرنے کی (ایسی سخت) نصیحت کی کہ قریب تھا کہ مجھے پو پلا بنا دیں اور کعبہ کے پاس مجھے دو مرتبہ نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز سو سو ج ڈھلے پڑھائی تھی الخ اس حدیث کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔

پھر حضور سے صحابہ نے صحابہ سے تابعین نے تابعین سے تبع تابعین نے اپنے دور اور اپنے اپنے زمانہ میں تعلیم حاصل کی پھر بنی کا کوئی نہ کوئی صحابی ضرور ایسا ہوا جو اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی کا راستہ طے کرتا اور پیغمبر کا جانشین اور قائم مقام بنا جیسے حضرت موسیٰ کے جانشین۔ آپ کے خصوصی خادم اور بھانجے حضرت یوشع بن نون ہوئے اور عیسیٰ کے جانشین حواری ہوئے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رسول اللہ کے خلیفہ ہوئے۔ اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت علی اور باقی صحابہ ہوئے مقام اولیا ابدال اور صدیقیوں کا سلسلہ یونہی چلا آیا ہے۔ کوئی استاذ ہوا کوئی شاگرد حسن بھری کے شاگرد عتبہ غلام تھے۔ سری سقطی کے شاگردان کے خادم اور بھانجے ابوالقاسم جنید تھے مشائخ ہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں اور راہ خدا دکھانے والے ہیں۔ اس دروازہ سے بارگاہ الہی میں داخلہ ملتا ہے۔ شاذ نا دور تو مستثنیٰ ہے۔ ورنہ ہر مرید کے لئے شیخ کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ کسی بندہ کا خود انتخاب کرے خود اس کی تربیت (فکری و عملی) کرے اور خود ہی شیطان اور ہوا و ہوس سے اس کی نگہداشت فرماوے۔ جیسے حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ اور اولیں قونی کے ساتھ کیا ہم کو اس کا انکار نہیں لیکن عمومی اور اکثری طریقہ وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا اور وہی طریقہ زیادہ سالم اور بہتر ہے اس لئے شیخ سے منقطع ہو جانا اس وقت تک کسی مرید کے لئے جائز نہیں جب تک خدا رسیدہ ہو کر مستغنی نہ ہو جائے۔ جب

خدا تک پہنچ ہو جائے اور اللہ خود اس کی (فکری و عملی) تربیت و تہذیب کا متولی ہو جائے اور ایسی چیزوں سے واقف کر دے۔ جو شیخ کو معلوم نہیں اور خود ہی اپنی مشیت کے موافق اس سے عمل کر لے حکم دے ممانعت فرمائے۔ فراخی اور تنگی عطا فرمائے غنی اور فقیر بنائے اس کو تعلیم دے اس کی قسمت اور انجام سے اس کو واقف بنادے تو وہ اپنی ربانی تعلق کی وجہ سے اللہ کے سوا دوسرے سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کی اس کو فرصت ہی نہیں ملتی اور سوار ادب الہی کی نگہداشت اور اللہ کی تعظیم و تکریم اور خدمت کی پابندی کے اس کے لئے کسی اور بات کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں وہ شیخ سے قطعاً منقطع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اکثر صراحتاً یا اطلاقاً شیخ کی طرف سے گذرنا بھی اس کے لئے حرام ہو جاتا ہے۔ سوار اس کے کہ اتفاقاً شیخ اس کی طرف آنکے بار راستہ میں یا راستہ میں مقبدر الہی بلا ارادہ ملاقات ہو جائے اس قطع تعلق کی ساری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی حالت کی نگہداشت رکھے۔ رب کی وجہ سے (سارے جہان سے) مستغنی ہو جائے اپنے حال میں دوسرے کو شریک کرنے سے اس کو غیرت آئے اپنی حالت پر جما رہے لغزش اور مفارقت حال اور سزا سے ڈرتا رہے۔ بات یہ ہے کہ حکم شیخ اور مرید دونوں کو جمع کرنا اور دونوں کو اپنے اندر سماتا ہے مگر احوال (کا اختلاف) دونوں کو جدا جدا کر دیتا ہے کیونکہ احوال تقدیر ہوتے ہیں اور تقدیر معلوم نہیں لامحالہ اختلاف احوال فعل الہی ہی ہوتا ہے اور اللہ روزانہ ایک خاص حالت رکھتا ہے۔ آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا بدلتا تغیر کرنا حکومت دینا اور حکومت سے الگ کرنا غنی بنانا فقیر کر دینا عزت دینا ذلت دینا اسی کے کام ہیں۔ تقدیری احکام کو ان کے اوقات پر وہ جاری کرتا ہے کسی کو نہ اس کا علم ہے نہ اندازہ۔ یہ تاریک رات ہے۔ گہرا سندر ہے۔ وسیع صحرا ہے۔ سوا خدا کے کسی کو اس کا علم نہیں یا ان انبیاء و مرسلین اور خاص اولیاء کو علم ہو جاتا ہے جن کو اللہ واقف بناوے۔ ان حالات میں داخل ہونے کے بعد جو حقیقت میں صرف اللہ کی تقدیر اور فعل ہیں۔ کوئی دوسری بھی ایک راستہ میں جمع نہیں ہو سکتے (یعنی ہر دلی کار راستہ اور حال جدا ہوتا ہے) پس جب مرید اور شیخ کے راستے الگ الگ ہیں۔ تو مرید شیخ کا کیا کرے گا۔ شیخ مرید کو ایک راستہ پر لے جائے گا اور مرید دوسرے راستے پر چلیگا۔ ہر ایک کی پشت اور رخ سے جدا ہوگا۔ پھر صحبت و اجتماع کا حصول کہاں سے ہوگا۔ ملاقات ہونا تو بہت دور کی بات ہے اگر ملاقات ہو جائے تو شاذ و نادر اور اتفاقاً ہوگی۔ جو ناقابل توجہ اور ناقابل اعتماد ہوگی۔ اکثر حالت وہی ہوگی جس کا انکشاف اور ظہور اس پر ہو چکا ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں شیخ پر اور اس سے مرید پر بھی کہ جب اللہ اس کو حالت استغنائیں پہنچا دے تو وہ اپنے رب کی وجہ سے شیخ سے بھی مستغنی ہو جائے۔

مرید کے آداب میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ بے ضرورت شیخ کے سامنے بات نہ کرے۔ شیخ کے سامنے اپنی کوئی خوبی بیان نہ کرے سوا ادا نماز کے اور کسی وقت شیخ کے سامنے اپنا مصلیٰ نہ پچھائے۔ نماز سے فارغ ہو کر مصلیٰ لپیٹ دے اور شیخ نیز ان لوگوں کی خدمت کے لئے کمر بستہ رہے جو شیخ کی مسند پر آرام کے ساتھ بے تکلف جمے بیٹھے ہوں کیونکہ یہ مشائخ کی خصوصیت ہے مریدوں کی حالت نہیں ہے شیخ کے سجادہ کے برابر اور ان لوگوں کے سجادہ سے اوپر یا برابر اپنا سجادہ پھانے سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے جو اس سے مرتبیں اونچے ہوں۔ یہ مشائخ کی نظر میں بے ادبی ہے۔ ہاں حکم دیا جائے تو تعمیل کر سکتا ہے۔ شیخ کے سامنے اگر کوئی مسئلہ آجائے اور مرید کو اس کا فتوے اور سرکن جواب معلوم بھی ہو۔ تب بھی خاموش رہنا چاہئے۔ بلکہ شیخ کی زبان سے جو فیصلہ سنے اس کو غنیمت سمجھے۔

مان لے اور اس پر عمل کرے لیکن اگر شیخ کے جواب میں کوئی خرابی اور قصور نظر آئے۔ تو اس کی تردید نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کہ اللہ نے اس کو اپنا فضل اور علم اور نور خصوصیت کے عطا فرمایا ہے۔ ان سب باتوں کو دل میں پوشیدہ رکھے زبان پر نہ لے اور یہ نہ کہے کہ شیخ نے اس سلسلہ میں غلطی کی ہے۔ شیخ کے کلام کو نہ توڑے۔ ہاں اگر لے ساختہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو خیر لیکن اس کی تلافی بھی خاموشی اور توبہ اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کا عہد کر کے کرے جیسا گناہوں سے توبہ کرنے کے بیان میں ہم کتاب میں پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ایسی حالت میں خاموش رہنے میں ہی مرید کے لئے مہرِ مرخیر ہے۔ بوقت سماع شیخ کے سلسلے کوئی حرکت نہ کرے۔ ہاں اگر شیخ کی توجہ سے ہو تو وجد کر سکتا ہے۔ مگر اس کو اپنی طرف سے پیدا کردہ حالت نہ خیال کرے۔ البتہ اگر مغلوب الحال ہو جائے۔ اختیار اور اپنا اختیار ہی نہ رہے۔ تو بقدر مغلوبیت اجازت ہے لیکن جوش ختم ہوتے ہی فوراً سکون ادب اور سنجیدگی کی طرف لوٹ آئے اور جس راز کا اللہ نے اس پر انکشاف کیا ہے اس کو چھپائے رکھے۔ ہم نے یہ بحث بیان کر دیا۔ اگرچہ سماع قوالی بانسری اور قیص کو ہم جائز نہیں سمجھتے اور اس کی کراہت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن ہمارے زمانہ والے اپنی خانقاہوں اور محلوں میں اس راستہ پر چل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایسے کرنے والے سچے ہوں۔ اس لئے ہم نے ان کے مسلک کے موافق یہ بحث بیان کر دیا۔ ممکن ہے کہ سنئے ہوئے کلام کا معنی جذبہ صداقت کی آگ کو بھڑکا دے اور اتنا برا لگنے نہ دے کہ سننے والا اس کی آگ سے بھڑک اٹھے خودی سے غائب ہو جائے اور اس کے اعضاء بے ساختہ حرکت کرنے لگیں۔ لیکن اس شخص کا ان لوگوں کی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جن کو لطف طبعیت اور لذت ہوس حاصل ہوتی ہے کسی مرے ہوئے محبوب یا طویل زمانہ سے بچھڑے ہوئے معشوق کی یاد ہو جاتی ہے اور محبت (کی آگ) تیز ہو جاتی ہے۔ سچے مرید کی آگ تو بجتی ہی نہیں ہے۔ اس کا شعلہ عشق تو فوہی نہیں ہوتا۔ اس کا محبوب غائب نہیں ہوتا اور نہ اس کا دوست سنان بنا کر چھوڑتا ہے۔ بلکہ اس کے لئے تو محبوب کا قرب لذت و کیف ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور اس کو سوا محبوب حقیقی یعنی خدا تعالیٰ کے کلام اور گفتگو کے کوئی چیز نہ بدل سکتی ہے نہ اس کی حالت سے برا لگنے نہ اس لئے نہ اس کو اشعار کی ضرورت ہوتی ہے نہ گانے کی نہ آواز کی نہ ان مدعیوں کے چیخنے چلانے کی جو شیطانوں کے شریک خواہشات پر سوار نفوس کی سواری کے جانور اور ہر چیخنے چلانے والے کے پیرو ہوتے ہیں۔ مرید کو چاہئے کہ سماع کی حالت میں کسی سے نہ کچھ تعرض کرے نہ مزاحمت کہیں گانے والے سے فرالٹ کر لگے کہ دنیا سے بے تعلقی پیدا کرنے والے ایسے رقت آفرین اشعار گاؤں جن سے جنت کی جنت کی حوروں کی اور اللہ کے دیدار کی رغبت پیدا ہو اور دنیا سے دنیا کی لذتوں خواہشوں عورتوں اور دنیا والوں سے گریز کی تعلیم حاصل ہو دنیا کے دکھ مصائب اور تکالیف پر صبر کرنے کی جرأت پیدا ہو اور آخرت کے پرستاروں سے جو دنیا اپنا رخ پھرتی اور دنیا داروں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس پر صبر آجائے اس کلم کو شیخ کے سپرد کر دے جو محفل میں موجود ہی ہوتا ہے کیونکہ قوم کی باگ ڈور شیخ کے اٹھ میں ہوتی ہے۔ ہاں اگر سننے والا اس کا مستحق (یعنی اہل حال) ہو اور ظاہر آداب کا خیال رکھتا ہو اور نہاوت سے اندرونی طور پر نفرت کرتا ہو تو اللہ خود اس شخص کو روک دیگا جس سے یہ تقاضا کرنا چاہتا ہے یا کسی ہصرہ کی بار بار تکرار کرنے کو قوال کے دل میں ڈال دیگا اور اس طرح سچے سننے والے کی خواہش اور ضرورت کو پورا کر دے گا۔

فصل ۲

آداب مرید کا مزید بیان

اگر شیخ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو مرید کے واسطے ضروری ہے کہ اس کو یقین راسخ اور تصدیق و اعتقاد ہو کہ اس ملک میں اس کے شیخ سے بڑا کوئی نہیں ہے اس سے اپنے اصل مقصد میں اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ اس کو قبول فرمالیگا اس کے راز کی حفاظت فرمائیگا اور مریدی کے معاہدہ کے اندر وہ جو پیر کی خدمت کر رہا ہے اس کو محفوظ رکھیکے یہاں تک کہ پیر کی زبان سے بھی وہی بات نکلیگی۔ جو اس کے لئے مناسب ہو۔ شیخ کی مخالفت سے بالکل محتاط رہے۔ کیونکہ مشائخ کی مخالفت زہر قاتل ہے اس کا ضرر ہمہ گیر ہے اس لئے مخالفت شیخ کسی طرح نہ کرے۔ نہ صراحت نہ کسی تاویل کے ساتھ اور کوشش رکھے کہ شیخ سے اپنا کوئی حال اور کوئی راز چھپا کر نہ رکھے اور شیخ کے حکم کی کسی کو اطلاع نہ دے۔

مرید کے لئے جائز نہیں کہ دامنوع کی (رضت کا طلبگار ہو اور اللہ کی جو نافرمانی چھوڑ چکا ہو اس کی طرف دوبارہ لوٹے کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اہل طریقت کی نظر میں فسخ ارادت (یعنی مریدی کی شکست) ہے۔ رسول اللہ کی حدیث میں آیا ہے حضور اقدس نے فرمایا ہے کہ ہر کوئی چیز کو واپس لینے والا ایسا ہے جیسا وہ کتاب جو قے کر کے دوبارہ اس کو کھائے مرید پر لازم ہے۔ کہ اس کا شیخ اس کی ادب آموزی کے لئے جو کچھ حکم دے اس کی پابندی کرے اگر حکم شیخ کے مطابق ادب لگی میں کوتاہی ہو جائے۔ تو شیخ کو مطلع کرنا ضروری ہے۔ تاکہ وہ اپنی رائے سے کچھ غور کرے اور توفیق عمل سہولت عمل اور کامیابی کے لئے دعا کرے۔

فصل ۳

مرید کی حالت کو درست کرنے کیلئے شیخ کا طرز عمل

شیخ پر لازم ہے کہ محض اللہ واسطے بغیر اپنی غرض کے آمیزش کے مرید کو قبول کرے اور مرید کی خیر خواہی کے لئے مرید کے ساتھ معاشرت اختیار کرے محبت کی آنکھ سے اس کو دیکھے اور ریاضت کی برداشت سے اگر مرید عاجز ہو جائے تو نرمی کے ساتھ اس سے برتاؤ کرے۔ مرید کی ایسی تربیت کرے جیسے ماں اپنے بچہ کی یا مہربان و شہمد ہو شیخ یا پاپ اپنے لڑکے یا غلام کی کرتا ہے۔ پہلے اس کی گرفت آسان کرے ناقابل برداشت بار اس پر نہ ڈالے۔ پھر سخت گرفت کرے۔ پہلے تمام امور میں دل کی خواہشوں کے ترک کرنے اور شرعی رخصتوں کی پیروی کرنے کا حکم دے۔ تاکہ وہ طبعی خواہشات کی قید سے چھوٹ کر شرع کی قید اور غلامی میں آجائے اس کے بعد اس کو رخصت سے عزیمت کی طرف منتقل کرے آہستہ آہستہ ایک ایک فصل سے رخصت کو نکال کر اس کی ایک فصلت عزیمت کو جاتا جائے۔ اگر آغاز کار ہی میں مرید کے اندر مجاہدہ کی سچائی اور پختگی نظر آئے۔ خدا داد و ذرا فراست اور بن جانب اللہ کا رکاشہ کے ذریعہ سے اس کو (مرید کے اندر عزیمت کا ہونا) معلوم ہو جائے جیسا کہ ایمان دار امانت دار عالم اولیا کے سلسلہ میں اللہ کا

طریقہ جاری ہے (کہ اللہ ان کو نور فراست اور کشف روحانی عطا فرمادیتا ہے) تو ایسی حالت میں مرید کے لئے کسی درگزر سے کام نہ لے
بلکہ ایسی سخت ریاضتوں کے ساتھ اس کی گرفت کرے جس کی پائیدی سے اس کی قوت ارادت قاصر نہ ہو کیونکہ شیخ کے نزدیک
امریات ہو چکتا ہے کہ مرید کی پیدائش ہی اس کام کے لئے ہے اور وہ اسی کا ستھ اور سزا دار ہے۔ اس نے اس کے لئے آسانی پیدا
کر کے اس کے حق میں خیانت نہ کرے۔ مرید سے فائدہ اندوز ہونا شیخ کے لئے جائز نہیں۔ نہ مرید کے مال سے نہ اس کی خدمت سے۔
ادب آموزی کے عوض کی اللہ سے بھی تمنا نہ کرے۔ بلکہ محض اللہ کے حکم کی تعمیل اور انعام خداوندی کے قبول کے لئے مرید کی تربیت
اور تادیب کرے۔ کیونکہ شیخ کے پاس مرید کے آنے میں نہ شیخ کے اختیار کو دخل ہے نہ کشش کو، بلکہ اللہ کی رہنمائی اور ہدایت تقدیر
پر مدار ہے اسی نے مرید کو اس کے پاس بھیجا ہے۔ گو یا مرید خدا کا بھیجا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اس کو قبول کرنے کی شکل صرف یہی ہے کہ
اس کے ساتھ بھلائی کی جائے اس کو ادب (الہی) سکھایا جائے اس کی (روحانی اور اخلاقی) تربیت کی جائے لہذا مرید (کی خدمت)
سے یا اس کے مال سے اس کو فائدہ نہ اٹھانا چاہئے۔ ہاں اگر اللہ نے ہی حکم دیا ہو اور مرید سے کام لینے اور اس کی مالی پیشکش کو
قبول کرنے کی خبر دیدی ہو۔ مرید کی بھلائی اور نجات اس سے وابستہ کر دی ہو اور شیخ کا اس میں حصہ مقدر کر دیا ہو تو ایسے وقت
میں اس سے گریز کرنے اور واپس لوٹا دینے کا کوئی راستہ نہیں۔ مرید کے انتخاب کے سلسلہ میں احتیاط رکھے۔ ایسا نہ کرے کہ جو ہاتھ لگ
جائے اس کو مرید کر لے۔ بلکہ اللہ کے حکم اور تقدیر کا منتظر رہے جس کو اللہ خود دے آئے اور پیر کی بناوٹ و اختیار کو اس میں دخل نہ
ہو اس کو قبول کر لے اور تربیت دے۔ اس صورت میں ادب آموزی کی توفیق اللہ کی طرف سے یلگی اور مرید کی بہبودی و کامیابی بھی
جلد ہو جائے گی لیکن اگر خود اس میں پڑیگا تو نہ توفیق ملیگی نہ مرید کی نگہداشت ہوگی۔

شیخ پر لازم ہے کہ پوری قوت کے ساتھ مرید کو تربیت دے اگر مرید سے (اطاعت الہی میں) کوئی غفلت یا سستی ہو جائے۔ تو
تہنائی کے وقت اس کے لئے استغفار کرے۔ مریدوں کے راز کی نگہداشت کر کے کسی پر ظاہر نہ کرے مرید کا جو حال شیخ پر کشف ہو
جائے۔ خواہ خدا داد علم لدنی کی وجہ سے یا مرید کے بتلنے سے اور مرید اس کو پوشیدہ رکھنے کا خواستگار ہو تو شیخ کے لئے مناسب
انہیں کہ دوسروں پر اس کا پردہ فاش کرے کیونکہ یہ مرید کی امانت ہے۔ مثل مشہور ہے نیکوں کے سینے اسرار کی قبریں ہوتی ہیں
اس لئے شیخ کو بھی مریدوں کے لئے راحت کدہ۔ خزانہ راز۔ تحفظ نگاہ اسرار۔ پناہ گاہ اور مقام حفاظت ہونا چاہئے۔ مریدوں کو دلیر
بنانے والا۔ قوت عطا کرنے والا۔ دلوں کا راہ اور ارادت میں ثابت قدم رکھنے والا۔ راہ دین سے اپنی مصاحبت سے اور اللہ تک
پہنچنے کا ارادہ رکھنے سے نفرت نہ دلائے۔ مکروہات شرعیہ میں سے کسی مکروہ کا ارتکاب اگر مرید کی طرف سے نظر آئے تو تہنائی میں اس کو نصیحت
کرے ادب سکھائے دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے بازداشت کرے خواہ امر مکروہ کا ارتکاب اصولی ہو یا فردعی یا مرید کی طرف سے
ایسی حالت کا دعویٰ ہو جو بھی اس کو حاصل نہیں ہوئی یا اپنے عمل پر غرور اور خود بینی ہو پس شیخ مرید کو خود پسندی سے بچانے اس کے
احوال و اعمال کو اس کی نظر میں حقیر کر کے دکھائے تاکہ وہ (بیچارہ) تباہ نہ ہو جائے۔ خود پسندی بندہ کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہے۔
اگر جماعت کو عمومی نصیحت کرنے کا ارادہ ہو تو ان کو جمع کر کے عموماً بغیر تعیین کے کہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم میں بعض لوگ اس بات کے

مدعی ہیں یا یہ بات کہتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں۔ غرض اس سلسلہ کے تمام مفاسد و مصالح کا تذکرہ کرے۔ ان کو نصیحت کرے اور (برائیوں سے) ڈرائے مگر کسی کی تعیین نہ کرے۔ اس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ اگر بد خلقی سے کلام کرے گا یا سختی سے پیش آئے گا اور ان کے اسرار کو فاش کرے گا یا ان کی غیبت یا عیب چینی کرے گا اور ان کی برائیوں کا تذکرہ (دوسروں سے) کرے گا۔ تو اس عمل سے ان کے دل اس کی مریدی اور صحبت سے نفرت کریں گے۔ اہل طریقت کی نظر میں یہ عمل مریدوں پر ہمت تراشی قرار پاتا ہے اور محبت اولیا کا جو تخم مریدوں کے دلوں میں بویا جاتا ہے۔ یہ عمل اس کے منافی ہوتا ہے۔ لہذا اس سے بڑی احتیاط رکھے لیکن اگر مغلوب الحال ہو جائے اور اس کا تدارک اس کے لئے ممکن ہی نہ ہو تو پھر اس منصب اور مرتبہ ارشاد سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور مریدوں سے الگ ہو کر خود اپنے نفس کے مجاہدے اور ریاضت میں مشغول ہو اور اپنے لئے کسی شیخ کی طلب کرے جو اس کو مودب مہذب اور درست کر دے۔ ان خطرات کی موجودگی میں وہ شیخ ہونے کا اہل نہیں ہے اس لئے مریدوں کا خدا تک پہنچنے کا راستہ نہ کاٹے۔

باب

دوستوں، غیروں، دولتمندوں اور ناداروں کے ساتھ مجلسی برتاؤ

دوستوں کی مصاحبت ایشار (اپنے نفس پر دوست کو ترجیح) جو انفرادی (دوست کی غلطی سے) درگزر اور خدمت کے ساتھ کرے اپنا کسی پر حق نہ سمجھے کسی سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے بلکہ شخص کا اپنے اوپر حق سمجھے اور ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے مصاحبت کے حقوق میں سے یہ امر بھی ہے کہ دوستوں کی ہر بات اور ہر فعل سے موافقت کا اظہار کرے اور خواہ اپنا نقصان ہو مگر ان کے ساتھ ہمیشہ رہے اور ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے لئے توجیہ کرے اور ان کی طرف سے عذرخواہی کرے، ان کی مخالفت ان سے نفرت ان سے جنگ اور تشدد کا برتاؤ چھوڑ دے ان کے عیوب کی طرف سے آنکھیں بند کر لے اگر کسی بات میں کوئی اس کی مخالفت کرے تو بظاہر اس کے قول کو تسلیم کر لے۔ خواہ اس کی نظر میں وہ بات درست کے قول کے خلاف ہی ہو۔ دوستوں کے دلوں کی پاسداری ہمیشہ رکھے جو فعل ان کو پسند نہ ہو اس سے اجتناب رکھے خواہ اس میں ان کی خیر خواہی ہی اس کی نظر میں ہو کسی کی طرف سے دل میں کینہ نہ رکھے۔ اگر کسی کے دل میں اس سے ناگواری پیدا ہو جائے تو اس سے ایسی خوش خلقی کا برتاؤ کرے کہ وہ کراہت اس کے دل سے دور ہو جائے اگر خوش خلقی اختیار کرنے کے بعد بھی دور نہ ہو تو اور زیادہ اس کے ساتھ بھلائی اور خوش خلقی کرے یہاں تک کہ اس کے دل سے ناگواری جاتی رہے اگر کسی شخص کی غیبت وغیرہ سے اس کو اپنے دل میں کبیرگی اور دکھ کا احساس ہو تو اپنی طرف سے اس کا اظہار نہ ہونے دے بلکہ قلبی دکھ کے خلاف اپنا برتاؤ اس کو دکھائے۔

فصل۔ غیر دل سے مصاحبت و تقاضا ہے کہ ان سے اپنا راز چھپائے رکھے ان کو مہربانی اور شفقت کی آنکھ سے دیکھے ان کا مال ان کے پاس رکھے۔ طریقت کے احکام ان سے پوشیدہ رکھے ان کی بد اخلاقی اور ترک معاشرت پر صبر کرے ان پر اپنی برتری کا خیال دل میں نہ

جہنہ دے اور کہے کہ یہ لوگ تو بچاؤ والے ہیں۔ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا۔ مگر اے میرے نفس تو ان لوگوں میں سے ہے جن کی گرفت سنگ ہوگی۔ تجھ سے کچھ کی گٹھلی کے سونے کا پھلکے کا اور ہر چھوٹی بڑی بات کا مطالبہ ہوگا۔ بڑی چھوٹی ہر شے کی تجھ سے حساب مہی کی جائے گی۔ اللہ نادانوں کی ان باتوں سے درگزر فرمائے گا۔ جن کی درگزر جاننے والے سے نہیں کریگا۔ عوام کی تو پروا بھی نہیں کی جاتی۔ خواص خطرہ میں ہیں۔

فصل۔ دوست مندوں کی صحبت (کا تقاضا ہے کہ) ان کے خلاف جھٹ لائے۔ ان سے طعنے منقطع کر لے جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا لالچ نہ کرے۔ سب کو اپنے دل سے نکال دے ان کی بخشش کے لئے ان کے سامنے ذلیل ہونے سے اپنے دین کو محفوظ رکھے۔ جیسا حدیث میں آیا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا مال دار کے مال کی وجہ سے جس نے اس کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کیا اس کا دو تہائی دین جاتا رہا۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی حرکت سے جس سے دین میں نقصان آئے اور ان لوگوں کی صحبت سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ جن کی وجہ سے دین میں رخنہ پیدا ہو اور دین کا قبضہ ٹوٹ جائے اور ذرا یگان کر ان کے مال کی شلوع اور ان کی دنیا کی چمک بھاد سے ہاں اگر میر یا سفر یا مسجد یا کسی مجمع میں ان کی صحبت اختیار کرنے میں مبتلا ہو جاؤ تو خوش خلقی کا برتاؤ ہی اولیٰ ہے۔ یہ عمومی حکم ہے دولت مند ہوں یا فقیر سب کی صحبت کو شال ہے اس لئے تمہارے لئے مناسب نہیں کہ اپنی ذات کو ان سے بہتر خیال کرو۔ بلکہ یہ عقیدہ رکھو کہ تمام مخلوق تم سے بہتر ہے اسی عقیدہ کی وجہ سے تم کو غرور سے رانی حاصل ہوگی۔ فضیلت فقر کی خواہش بھی تم کو اپنے لئے نہ ہونی چاہئے اپنے فقر کی فضیلت کی کوئی غلط نہ آخرت میں سمجھو نہ دنیا میں نہ اس کی کوئی قدر جانو نہ وزن جیسا کہ ایک مقولہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی بڑائی سمجھی اس کی کوئی بڑائی نہیں اور جس نے اپنے نفس کا وزن قرار دیا اس کا کوئی وزن نہیں۔

مالدار کے لئے تہذیب نفس یہ ہے کہ وہ فقیر کے ساتھ بھلائی کرے۔ مال کو اپنی تھیلی سے نکال کر فقیر کو دیدے اور خود خالی ہو جائے۔ اپنی جان کو (مال کا عارضی قابض یعنی) گذشتہ مالداروں کا جانشین سمجھے۔ خود اپنے کو مالک نہ بنا بیٹھے لیکن فقیر کا ادب نفس یہ ہے کہ مالدار کو اپنے دل سے نکال دے۔ مالدار سے اس کے مال سے بلکہ آخرت و دنیا سے فرغ البال ہو جائے کسی چیز کو اپنے دل میں جگہ قیام کا اور مقام وظل نہ دے۔ بلکہ سب سے خالی اور فارغ ہو کر اپنے رب کے خیال سے دل کے پُر ہونے کا امیدوار ہو۔ اس کی نظر میں سوا خدا کے کسی کی ہستی ہو نہ طاقت و توانائی اس وقت بغیر کسی تکلیف و غم کے اس کے پاس اللہ کا فضل آجائیگا۔

فصل۔ فقیروں سے مصاحبت (کا تقاضا یہ ہے کہ) کھانے پینے کی چیزوں میں لباس میں ہر لذت میں محال میں اور ہر اچھی چیز میں ان کو اپنی ذات پر ترجیح دے اپنی جان کو ان سے کم رتبہ سمجھے کبھی کسی چیز میں فقیروں پر اپنی برتری کا خیال نہ کرے ابوسعید بن احمد بن عسلی کا قول ہے کہ میں فقیروں کے ساتھ میں سال تک رہا لیکن میرے اور ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے ان کو دکھ پہنچا ہو نہ کوئی نفرت انگیز برتاؤ ہو اگر ان کو میری طرف سے وحشت پیدا ہو جاتی۔ لوگوں نے کیفیت دریافت کی تو ابوسعید نے کہا میں ان کے ساتھ ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف رہا۔ جب تم فقیروں کے پاس جاؤ تو مسرت اور خوش خلقی کے ساتھ جاؤ خوش خلقی کو بطور تحفہ وادب کام میں لاؤ مگر اس خلق کی وجہ سے اپنے کو ان سے برتر نہ سمجھو بلکہ ان کی طرف سے تمہاری خوش خلقی کو قبول کر لیا جائے تو اس کو

اپنی گردن کے لئے ان کے احسان کا قلاوہ ہمارا سمجھو اور اس خیال سے بھی نہ بچتے رہو کہ تم ان پر کوئی احسان کر رہے ہو یا یہ خوش خلقی کا برتاؤ تمہاری طرف سے ہو رہا ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو اس خوش خلقی کی توفیق عطا فرمائی اور تم کو اپنے اولیا اور خواص اور اللہ والوں کی خدمت کرنے کی خصوصیت عنایت کی کیونکہ فقراء صالحین اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن والے ہی اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں۔ قرآن والے وہ ہیں جو قرآن پر عمل کریں۔ جو بلا عمل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ اہل قرآن نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کے منوعات کو حلال سمجھتا ہو وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا حقیقت میں تمہارا احسان نہیں بلکہ ان کا احسان ہے جو تمہارے اس تحفہ کو قبول کر لیں۔

مصاحبت فقراء کے آداب میں سے یہ امر بھی ہے کہ تم ان کو ایسا موقع ہی نہ دو کہ ان کو تم سے سوال کرنا پڑے۔ اگر اتفاقاً کوئی فقیر تم سے قرض مانگے تو بظاہر اس کو قرض دیدو اور دل میں ادا قرض سے اس کو سبکدوش قرار دو اور قریب ہی وقت گزرنے کے بعد اس کو سبکدوشی کی اطلاع بھی دیدو۔ دینے کے وقت ہی اس کو بلا معاوضہ دینے کی خبر نہ دو تاکہ احسان کا بار برداشت کرنے کی اس کو تکلیف نہ ہو۔

فقیر کے ساتھ برتاؤ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی مراد جلد پوری کر کے اس کے دل کی پاسداری کرو۔ انتظار کے طول سے اس کے وقت کو مکدر نہ بناؤ کیونکہ فقیر فی الوقت ضرورت مند ہوتا ہے جیسا کہ منقولہ ہے۔ آدمی اپنے دن سے وابستہ ہے یعنی اسی دن کی روزی کا محتاج ہے فقیر کے پاس مستقبل کے انتظار کا وقت نہیں (اس کی ضرورت تو فوری اور وقتی ہوتی ہے) اگر تم کو معلوم ہو کہ فقیر عیالدار اور بچوں والا ہے تو آداب فقرا کا تقاضا ہے کہ تمہارا اسی کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے بلکہ ایسا سلوک کیا جائے جو اس کے لئے بھی کافی ہو اور ان لوگوں کے لئے بھی جن سے ان کو وابستگی ہو منجملہ آداب یہ بھی ہے کہ فقیر اپنا جو حال بیان کرے اس کو صبر کے ساتھ سنے اور اس کی عرضداشت کا استقبال سگفتہ اور کشادہ چہرہ کے ساتھ کر، ترش روئی، ترچھی نظر اور سخت کلامی سے نہ پیش آئے اگر وہ تم سے ایسی چیز مانگے جو تمہارے پاس نہ ہو تو خوبصورتی کے ساتھ اس کو اس وقت تک ٹال دو کہ تم کو اس کی مدد کرنے کی طاقت حاصل ہو جائے۔ قطعی ناامید کر کے اس کے دل میں نفرت نہ پیدا کرو کہ اپنا راز تم پر ظاہر کرنے کے بعد ناکامی کی جھینپ اور نامرادی کی شرم لے کر دل شکستہ ہو کر وہ نہ لوٹے فقیر کبھی بے قابو ہو جاتا ہے اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ نفسانیت کا اس پر تسلط ہو جاتا ہے اور نادانی اس پر غلبہ پالیتی ہے وہ تم پر غصہ کرنے لگتا ہے اور اللہ نے جو اس کے مقدر میں فقر فاقہ اور خیرات حوزی لکھ دی ہے اس پر اعتراض کرتا ہے۔ آخر اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور نور ایمان کچھ جاتا ہے۔ چونکہ اس کے اس ہیجان کا سبب تمہارا برتاؤ ہوتا ہے اس لئے اس تمام گناہ میں تم پکڑے جاؤ گے۔ تم نے ہی اس کو واپس لوٹانے کا ادبی طریقہ ترک کیا۔ کبھی مخلوق کی نظر سے وہ ثواب، معرفت، علوم اور (بندوں کی) مصلحتیں مخفی ہوتی ہیں جو فقیر کے سوال کے اندر چھپا دی گئی ہیں اگر فقیر صبر رکھے اور ادب فقر کو خوبی کے ساتھ ادا کرے تو فقر و فاقہ کی خوبیاں کھل جائیں سوال رد بفرار ہو جائے فقیر کا ہاتھ بھی غنی ہو جائے اور دل بھی اور گھر بھی اور اللہ کے فضل و احسان و انعام کے شکر آجائیں اور رحمت و رازت مہربانی اور نگہداشت کا الٰہی ہاتھ ان کا نگہبان بن جائے اور فرمان الٰہی و ھو یتوٰی الصالحین اس کے

دل کا غنی ہے۔ حکم مولیٰ کی تعمیل میں اپنے لئے اور اپنے بال بچوں کے لئے مانگتا ہے اور اس میں اللہ کی اطاعت کرتا اور اس سے ڈرتا ہے اور ترک سوال اس لئے نہیں کرتا کہ اللہ نے سوال کا اس کو مکلف بنادیا ہے اور فقر میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے
 وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتُمْ وَنُصْبِرُونَ۔ اس کی یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ عنقریب گزر جائے گی اور اس کے
 مقدر میں جو دولت اور قرب مولیٰ کی وجہ سے دوائی عزت ہوگی عنقریب اس کو مل جائے گی۔ تولے ہاتھ کے غنی اور دل کے
 فقیر اپنے نفس اور اپنے رب (کی قدرت) سے جا مل اور اپنے آغاز و انجام سے ناواقف رہے خدا سزا دے گا دولت تیرے ہاتھ
 سے چھین لے گا۔ تو دل کا فقیر تھا ہاتھ کا بھی فقیر ہو جائے گا اور ہمیشہ محتاج رہے گا کسی چیز سے تیرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تمام
 چیزوں کی حرص و طلب تجھے رہیگی اور ان چیزوں کی طلب و تحصیل کے دکھ میں پڑا رہیگا۔ جو تیرے مقدر میں نہیں ہیں۔ جیسا کہ
 کہا گیا ہے کہ جو چیز مقسوم میں نہ ہو اس کو طلب کرنا سخت ترین عذاب ہے۔ ہاں اگر اللہ تم کو اپنی رحمت سے ڈھانک لے اور گناہ پر
 تم کو آگاہ کر دے اور تم توبہ استغفار اور اپنے قصور کا اعتراف کرو اور اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اور تم کو بخش دے تو تم
 کو عذاب نہ ہوگا۔ لہذا اللہ سے توبہ کرو۔ وہ ارحم الراحمین اور غفور رحیم ہے۔

فصل ۱۷

ادب فقر

فقیر کو چاہیے کہ اپنے فقر سے ایسی ہی محبت کرے جیسے دولت مند اپنی دولت سے کرتا ہے۔ دولت مند ہر طرح کوشش کرتا
 ہے کہ اس کی دولت کو زوال نہ ہو فقیر کو بھی چاہیے کہ ایسا ہی کرے تاکہ اس کے فقر کو زوال نہ ہو۔ اللہ کا اپنی فقری دور کرنے
 کی دعا نہ کرے نفس کو تنگی کے وقت غنیف بنانے والا دار ہونے اور غنی بننے کے لئے اسباب معیشت کی فراہمی اور کمائی کے ذرائع
 سے تعرض نہ کرے نہ اپنے لئے نہ بال بچوں کے لئے۔

فقیر کی شرط یہ بھی ہے کہ قدر کفایت پر ٹھہر جائے کسی حال میں قدر کفایت سے زیادہ مال نہ لے اور اس قدر لینا بھی محض اللہ کے
 حکم کی تعمیل اور قتل نفس کے گناہ میں مبتلا ہونے کے اندیشہ کی وجہ سے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا۔ کیونکہ اپنے نفس کے حق کو رد کرنا حرام ہے اور نفس کا حق ہے بسر و قتی کے بقدر کھانا پینا اور لباس ملنا کہ جہانی قوت قائم رہے اور
 نماز کے ارکان واجبات اور شرائط کو ادا کرنے سے کمزور ہو جائے۔ کیونکہ ان میں سے ہر چیز واجب ہے۔

حفظ نفس کو چھوڑ دے مقدر میں ہوگا تو بغیر کوشش کے خود کچھ آجائے گا اللہ خود کر دے گا اس لئے کبھی لذت کے درپے
 نہ ہو۔ ہاں اگر بیمار ہو اور لذت کی کوئی چیز اس کے لئے تجویز کی جائے تو دوا کے طور پر لذیذ چیز کو بیماری کی حالت میں لے لینا درست
 ہے اس وقت اس لذیذ چیز کا وہی حکم ہوگا جو حالت صحت میں روزی کا ہے۔ فقیر کو اپنی فقری میں ویسی ہی لذت محسوس کرنا چاہیے۔
 جیسے دولت مند اپنی دولت میں محسوس کرتا ہے۔ اپنی ذلت گناہی اور لوگوں کی نظریں مقبول نہ ہونے اور اپنے پاس آدمیوں کے هجوم

نہ ہونے کو پسند کرتا چاہئے فقر کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ خالی ہاتھ ہونے کے وقت فقیر کا دل اپنے حال کی صفائی سے قوت حاصل کرے جس قدر مال کی آمد کم ہوگی مسرت خاطر بڑھے گی۔ دل میں قوت اور روشنی ترقی حاصل کرے گی اور صالحین کے شمار یعنی فقر و فاقہ سے عزت طلب میں اضافہ ہوگا لیکن اگر ناداری دل کو تاریک اور اچاٹ کر دے اور مولیٰ کے خلاف اندازگی پیدا ہو جائے تو ایسے فقیر کو سمجھ لینا چاہئے کہ اس کو آزار مالش میں ڈال دیا گیا ہے فقر کی حالت میں کوئی بڑا گناہ اس سے ہو گیا ہے۔ لہذا اللہ سے توبہ استغفار کرے ہمیشہ اپنے قصور کی تفتیش اور کھوج میں لگا رہے اور اپنے نفس کو مات کرے۔ فقیر کہے لئے یہی سزاوار ہے کہ اس کے بچے جتنے زیادہ ہوں رزق کے معاملہ میں اس کا دل زیادہ پرسکون ہو اور رب پر کامل اعتماد رکھے تعمیل حکم خداوندی ظاہری حالت میں ان کے لئے کمائی کرے لیکن باطن میں وعدہ رب پر اس کا کامل اعتماد ہو اور یقین رکھے کہ ان کا رزق اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس نے رزق کا وعدہ کر لیا اور مقدر کر دیا ہے۔ لامحالہ اس کے ذریعہ سے یا کسی دوسرے ذریعہ سے رزق بچوں تک ضرور پہنچے گا۔ اس لئے اس کو اپنی ہستی کے اعتماد کو درمیان سے ہٹا لینا چاہئے۔ فضولی بن کر مخلوق اور خالق کے درمیان دخل نہ ہو۔ بلکہ بچوں کے معاملہ میں اللہ کے حکم (یعنی ظاہری کمائی کرنے) کی تعمیل کرے۔ اللہ پر غصہ نہ کرے۔ رب پر (فاقہ مارنے کی) اہمت نہ دھرے۔ اس کے وعدہ میں شک نہ کرے کسی سے اس کا شکوہ نہ کرے۔ اس کا شکوہ اسی سے کرے۔ اللہ ہی سے حاجت روائی کی دعا کرے۔ اسی سے اس کا کلام اور سوال ہو اسی سے عطا صبر کی اور اس امر کی خواہش کرے کہ اللہ توفیق دے حق اولاد میں اپنے حکم کی تعمیل کی اور ان کے معاملہ میں جو کچھ اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہنے کی اور اس شخص پر عیال کی روزی کی جو مشقت اللہ نے ڈالی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرے کہ پروردگار ان کے رزق کو سہل اور آسان بنا دے۔ وہ قریب مجیب ہے اپنے بندہ کو مصیبت میں اس لئے مبتلا کرتا ہے کہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے۔ رزاقی کے ساتھ ملنے والے اس کو پسند میں۔ کیونکہ سوال کی وجہ سے ہی رب اور مربوب (پالنے والا اور پالا ہوا) کا مولیٰ اور بندہ کا غنی اور فقیر کا فقر واضح ہو جاتا ہے۔ سوال ہی کی وجہ سے بندہ تکبر، نخوت، غرور اور رعوت سے نکل کر عاجزی مسکینی اور احتیاج کی طرف آ جاتا ہے اور جب یہ بات ہو جاتی ہے تو فوراً جلد قبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ آخرت میں ذخیرہ ثواب بھی جمع کیا جاتا ہے۔

ادب فقیر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مستقبل کی کوئی فکر نہ ہو۔ وقت حاضر کے زیر اثر ہو۔ دوسرے وقت کو نہ دیکھے۔ اپنے حال حدود و حال شرائط حال اور آداب حال کو سر جھکا کر دیکھے۔ اپنے حال سے اونچے نیچے مرتبہ کی طرف نہ دیکھے کسی دوسرے کی حالت کی حرص نہ کرے کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کی حالت اس کے لئے سلامتی اور نعمت ہوتی ہے مگر اس کے لئے ہلاکت آفرین جیسے غذا کی حالت ہے۔ بعض غذا میں بعض لوگوں کے لئے صحت افزا ہوتی ہیں لیکن دوسروں کے لئے مرض اور دکھ پیدا کرنے والی ہیں۔ اس لئے طبیب کے مشورہ کے بغیر بیمار کے لئے ان غذاؤں کا استعمال درست نہیں۔ اسی طرح فقیر کو چاہئے کہ خود اپنے انتخاب سے کسی حالت کو پسند نہ کرے اپنی جان کو خود کسی حالت میں دخل نہ کرے جب تک کہ خدا کی

طرف سے اس کو داخل نہ کر دیا جائے۔ اللہ ہی اندازہ اور خالص ارادہ کرتا ہے۔ اگر خود اپنے نفس کو کسی حالت میں داخل کرے گا تو نفس کی گمراہی اور ہلاکت کا سبب خود بنیگا۔ از خود کسی حالت میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اس خدا ہی کا حکم نہ آجائے جس کے قبضہ میں موت و زندگی ہے اور (کسی حالت سے اس وقت تک نہ نکلے) جب تک اسی خدا کا تصرف جو روکتا اور دیتا اور فقیر بناتا اور غنی کرتا اور مہیسا کرتا اور راتا ہے اس کو اس حالت سے نہ نکالے یہی زیادہ مناسب ہے اور اللہ کا قرب بڑھانے والا یہی عمل ہے۔ گذشتہ علماء اہل طریقت کا یہی طریقہ تھا۔ انہی کا اقتدار لازم ہے اور ساری مخلوق کی انتہا رب الخلاق پر ہے۔

فقیر کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ ہر وقت موت کی آمد کا منتظر تیار اور نگراں رہے نازل شدہ مصائب کی برداشت اور فقر پر رضا مند رہنے میں اس سے مدد ملے گی۔ کیونکہ موت کی یاد سے امیدیں کوتاہ ہو جائیں گی۔ نفس میں شکست آجائے گی اور نفسانی خواہشات کا جوش زائل ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ لذتوں (کی عمارت) کو ڈھا دینے والی یعنی موت کی یاد زیادہ کیا کرو۔ آداب فقیر میں سے یہ امر بھی ہے کہ مخلوق کی یاد دل سے نکال دے یہ بھی آداب فقر میں سے ہے کہ فقیر کو جو کچھ میسر آئے کھانا ہو یا پھل کتنا ہی کم ہو اگر کوئی غنی بھی اس کے پاس آئے۔ تو خوش خلقی کے ساتھ اس کو پیش کرے کیونکہ دل میں تو وہ اُن چیزوں سے بچتا ہی ہے۔ لہذا ایشیا کرنے میں اس کو اس غنی سے اولیٰ ہونا چاہئے۔ جو اپنی ودایت کی قید میں پھنسا ہوا ہے۔ ہاں اگر تنگی کی حالت میں عیالدار بھی ہو تو غنی کو دے کر عیال کو تنگی میں نہ ڈالے لیکن اگر اس کو عیال کی طرف سے یقین ہو کہ وہ بھی ایشیا سے خوش دل ہوں گے۔ باپ کی موافقت کریں گے۔ صبر۔ رضا۔ معرفت۔ یقین اور نور کا ظہور ان کی زبانوں سے اعضا سے اور نفسوں سے ہو رہا ہو۔ تو ایسے وقت میں خرچ ہو یا روک عطا ہو یا منع جو چاہے کسی بات کی پرواہ نہ کرے۔

آداب فقر میں سے یہ امر بھی ہے کہ تنگدستی کی حالت میں اپنے تقویٰ کی احتیاط رکھے۔ ناداری کی وجہ سے خلاف شرع کام نہ کرے اور عزیمت چھوڑ کر رخصت کی طرف نہ بڑھ جائے کیونکہ تقویٰ پر دین کا مدار ہے اور طمع میں دین کی بربادی ہے۔ اور شتہ چیزوں کے لینے میں دین کا بگاڑ ہے جیسا کہ ایک نیک آدمی کا قول ہے۔ فقر کی حالت میں تقویٰ جس شخص کے ساتھ نہ رہے۔ وہ تادمستہ حرام کھالیتا ہے۔ اس لئے فقیر پر لازم ہے کہ دین میں تاویل کی طرف مائل نہ ہو۔ بلکہ عزیمت کو اختیار کرے۔ عزیمت و شوار بھی ہے اور زیادہ احتیاط کی چیز ہے۔

فصل ۲

مخلوق سے سوال کرنے کا بیان

فقیر کے آداب میں سے یہ امر ہے کہ جب تک بقدر کفایت چیز موجود ہو مخلوق سے سوال نہ کرے اگر ضرورت اور حاجت مجبور کرے تو بقدر حاجت مانگ لے۔ سوال کا کفارہ اس کی حاجت ہو جائے گی اس وقت سوال کرنا اس کے لئے جائز ہے لیکن

جہاں تک ممکن ہو اپنے لئے مانگے۔ بلکہ اہل وعیال کے لئے سوال کر سکتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ اگر وہ ہم کی ضرورت ہو اور ایک دانگ موجود ہو۔ تو جب تک دانگ کو صرف نہ کر لے اور سکھ سے بالکل خالی نہ ہو جائے سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک مقولہ ہے کہ جب تک جیب میں کچھ موجود ہے غیب سے کوئی چیز نہیں آئے گی۔

سوال کی ایک شرط یہ ہے کہ مخلوق پر نظر نہ رکھے اس کا سوالیہ اشارہ خدا کی طرف ہو۔ مخلوق کو دلیل اور کارکن ایجنٹ سمجھے اللہ کو چھوڑ کر اس کو رب نہ قرار دے۔ مخلوق سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا اور اپنے اہل بچوں کا حال بتا دے۔ اللہ کا شکوہ نہ ہو۔ سوال کرنے کی صورت استغاثہ ہو مثلاً یوں کہے۔ کیا ہمارے لئے آپ کو کچھ دیا گیا ہے۔ کیا آپ پر ہمارا کچھ ذمہ ڈالا گیا ہے۔ کیا آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ اے اللہ کے نامندے اے اللہ کے خزانچی۔ اے اللہ کی طرف سے مال کی امانت پر مامور اے اللہ کے مملوک۔ اے اللہ کے در کے فقیر۔ اے شخص تم اور میں اپنے اپنے مقبوضہ مال میں ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی مالک نہیں۔ مالک کوئی اور ہے۔ ہم سب اس کے دست نگر ہیں۔ اگر ایسے الفاظ کے ساتھ سوال کرے تو سوال کرنا اس کے لئے حلال ہے۔ ورنہ حرام۔ ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں جو مشرک ہو فریبی ہو یا کار ہو بہت پرست ہو۔ اہل طریقت سے خارج ہو۔ جھوٹا دعویٰ کر نیوالا ہو جھوٹ بولنے والا ہو۔ دوغلا ہو بے دین ہو یعنی جو فقیر مخلوق کو کار ساز سمجھ کر سوال کرتا ہے۔ وہ حقیقت میں مشرک ہے فریبی ہے۔ بہت پرست ہے الخ) فقیر کو اگر کچھ دیدیا جائے تو شکر کرے نہ دیا جائے تو صبر کرے۔ سچے فقیر کے یہی اوصاف ہوتے ہیں مگر سوال رو کر دیا جائے تو اس نہ ہو جائے حالت نہ بگاڑے کہ غصہ کرنے لگے اعتراض کرنے لگے اور سوال رو کرنے والے کو برا کہنا شروع کر دے اگر اس کے ساتھ ایسا کرے گا تو اس پر ظلم کرے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے دلیل ہے۔ دلیل موکل کے حکم کے موافق کرتا ہے دینے والا تو موکل ہے اور وہ اللہ ہے۔ لہذا اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ اسی سے سہولت اور آسانی پیدا کرنے کی درخواست کرے۔ تاکہ لوگوں کے دلوں کو اللہ اس کی طرف مائل کر دے مشکلات کو آسان کر دے رزق کو جاری کر دے مقسوم چیزوں کو اس کی طرف پہنچا دے۔ بھوک۔ دکھ اور بڑے چھوٹے آدمیوں کو خوار ہونے کو دور کر دے۔ شاید دینے سے لوگوں کے ہاتھ اس نے اس لئے رو کر دیئے ہوں کہ اپنی طرف رجوع کرانا مقصود ہو۔ اس لئے اللہ کے دروازہ سے چمٹ جائے اور دعا و زاری کے ساتھ دروازہ کے پردہ کو ہٹا دے کیونکہ حقیقت میں دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ بندے دینے والے نہیں ہیں۔

فصل ۳

آداب معاشرہ

دوستوں کے ساتھ معاشرت اچھی رکھنی چاہئے ان کے سامنے شکستہ رو ہو ترش رو نہ ہو۔ جو کچھ وہ چاہتے ہوں اس کی مخالفت نہ کرے۔ بشرطیکہ شرع نے اس کی اجازت دی ہو اور اللہ نے اس کی ممانعت نہ کی ہو۔ اس کے کرنے میں گناہ کا ارتکاب شریعت کی مخالفت اور ممانعت الہیہ سے متجاوز نہ ہو۔ دوستوں سے جھگڑا خصوصیت نہ کرے ہمیشہ دوستوں کا مددگار رہے

لیکن شرط وہی ہے جو ہم نے ابھی بیان کر دی۔ دوست اگر مخالفت کریں تو ان کی مخالفت کو برداشت کرے ان کی طرف سے پہنچنے والے دکھ پر صبر کرے ان سے کینہ نہ رکھے کسی دوست کے لئے برائی کھوٹ اور فریب دل میں چھپا نہ رکھے اس کی غیبت میں اس کی غیبت نہ کرے اور سامنے بھی بُرا نہ کہے۔ دوست کی غیر حاضری میں اس کی طرف سے دہرا لزام اور برائی کو دفع کرے جہاں تک ممکن ہو دوست کے عیب اپنے دوسرے دوستوں سے چھپائے۔ کوئی دوست بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے اگر کسی وجہ سے عیادت نہ کر سکے تو صحت کے بعد اس کو جاکر صحت کی مبارکباد دے۔ اگر خود بیمار ہو جائے اور کوئی دوست عیادت کو نہ آئے تو اس کو معذور سمجھے۔ پھر اگر وہ دوست بیمار ہو جائے تو اس سے بدلہ نہ لے بلکہ اس کی عیادت کو جائے جو شخص رشتہ توڑے اس سے یہ رشتہ جوڑے جو اپنی عطا سے محروم رکھے اس کو دے جو ظلم کرے اس کو معاف کرے جو برائی کرے اس کو اپنے دل میں معذور سمجھے اور خود ہی اپنے نفس کو بُرا کہے اپنی چیز کو دوستوں کے لئے ممنوع نہ قرار دے دوسروں کی چیز میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے اپنے تمام حرکات سکناات میں تقویٰ کی طرف سے غافل نہ ہو۔ اگر کوئی دوست بے تکلفی کے ساتھ اس کے کسی مال کا خواستگار ہو تو شگفتہ روشاں لبشاش ہو کر منت کشی کے ساتھ فوراً اس کی درخواست کو پورا کرے اس کا احسان ٹانے کہ اس نے بے تکلفی اور حاجت روائی کے قابل اس کو قرار دیا۔ جہاں تک ممکن ہو کسی سے کوئی چیز استعمال کے لئے بطور عاریتاً نہ لے اگر کوئی اس سے لے لے تو تقدیر امکان اس سے واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ کیونکہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے ہی اس نے مانگی ہے (پھر واپسی کسی) بطور عاریت چیز کا واپس مانگنا شانِ عزم کے مناسب نہیں جس طرح شرع میں یہ یاد رہے کہ ہونے والی چیز کا واپس لینا اچھا نہیں اگر واپس لینے سے اپنے کو نہ روک سکے تو واپس لے کر جلد پھر اس کو استعمال کے لئے دیدے دینے میں روک نہ کرے۔ خواہ روزانہ ہی ایسا کرنا پڑے۔ اپنا مال لے کر لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا فقیر کی شان کے مناسب نہیں۔ کیونکہ فقیر اللہ کی طرف سے امین ہوتا ہے کسی چیز کی قید میں نہیں۔ کوئی چیز اس پر قابو نہیں پاسکتی۔ جو شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے حقیقت میں وہ چیز اس کی مالک ہوتی ہے (کیونکہ اس کی محبت اس کے دل پر غالب ہوتی ہے) جس کے ہاتھ میں آدمی کی ہمارے اس کا بندہ ہے بلکہ اپنے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں سب کا مالک وہ اللہ ہی کو جانتا ہے۔ سب لوگ اللہ کے بندے ہیں اور بندوں کی تمام چیزیں اللہ کی ملک میں برابر ہیں جو چیز کسی دوسرے کے قبضہ میں ہو۔ اس کے استعمال میں شرع تقویٰ اور خدائی پابندیوں کو ملحوظ رکھے تاکہ بے دین۔ ہر چیز کو مباح سمجھنے والے گروہ میں اس کا شمول نہ ہو جائے اگر کوئی تکلیف یا فاقہ آجائے تو تقدیر امکان دوستوں سے چھپا نا چاہئے تاکہ اس کی وجہ سے ان کے دل پریشان نہ ہوں اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی غم و اندوہ آجائے تو دوستوں پر اس کا بھی اظہار نہ کرے تاکہ ان کی مسرت خوشی راحت اور لذت زندگی میں پریشانی نہ پیدا ہو۔ اور اگر ان پر کسی رنج و فکر کا نزول دکھائی دے اور وہ (بظاہر) مسرت و خوشی کا اظہار کریں۔ تو ظاہر میں یہ بھی اظہار مسرت و شگفتگی میں ان کی موافقت کرے اور جو اداسی اور رنج و غم وہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی اس کو اپنے دل میں چھپائے رہے ایسی کوئی بات ان کے سامنے نہ کرے جس کو وہ ناگوار سمجھتے ہوں اور کسی طرح ان کی مرضی کے خلاف نہ کرے۔ اگر کسی بات سے دل میں اداسی پیدا ہو جائے تو حسن معاشرت کا

تقاضا ہے کہ من خلق کی گفتگو شروع کر دے اور اسی کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر دے تاکہ اسی دور ہو جائے۔ ہر شخص سے اس کی حیثیت کے موافق برتاؤ کرے اور اس کی حد سے آگے تکلیف نہ دے۔ بلکہ جب تک شرع کی مخالفت نہ ہو اس کی پیروی کرے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہمارے انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق گفتگو کریں۔ اپنے سے بچنے والے سے شفقت اور اوپر والے سے تعظیم اور برابر والے سے مہربانی بھلائی اور اشیاء کا برتاؤ کرے۔

فصل ۴۶

فقیہ کے لئے کھانے کے آداب

حرص کے ساتھ نہیں کھانا چاہئے نہ بے نیازی کے ساتھ بلکہ کھاتے وقت اللہ کی یاد دل میں رکھے۔ اللہ کو نہ بھولے۔ بزرگوں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ دوسرے سے کھالے کو نہ کہے۔ نہ اپنے سامنے سے کوئی کھانا اٹھا کر اس کے سامنے رکھے۔ ایسا خدمت کے طور پر کرے نہ خوش خلقی کے طور پر۔ ہاں میزبان کے لئے یہ بات جائز ہے۔ یہ میزبان کی طرف سے ایک قسم کی خدمت ہے۔ کھانے والے (میزبان) سے یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ آپ بھی کھائیے جس جگہ بٹھایا جائے بیٹھ جائے دوسری جگہ پسند نہ کرے۔ اس وقت کھانے سے دستکش نہ ہو جب تک ساتھ والے کھانا چکیں۔ اس فعل سے ساتھ والے کو جھجک ہوگی اور وہ کھانے سے رک جائے گا۔ جب تک فقیر کھارہا ہو اس کے سامنے سے کھانا نہ اٹھانا چاہئے (بلکہ) جب تک اس کی آنکھ کھانے پر ہو کھانا نہ اٹھانا چاہئے۔ کھانے پر ساتھیوں کا اتنا ساتھ دے کہ مخالفت نہ ہو مگر چہ خود اشتہا نہ ہو کسی کو قلم نہ بنا کر دسترخوان پر نہ دے۔ اگر پانی پیش کیا جائے تو ایک قطرہ بھی واپس نہ دے۔ اگر میزبان خدمت کے لئے کھڑا ہو تو اس کو منع نہ کرے۔ اگر وہ خود ہاتھوں پر پانی ڈالنا چاہے تو اس کو نہ روکے۔ اغنیا کے ساتھ خود داری کے ساتھ کھائے اور فقر کے ساتھ اشیاء کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ جب تک کھانا سامنے نہ آجائے۔ دل میں کھانے کا خیال بھی نہ کرے۔ سامنے آجائے تو کھالے۔ کھانے کی خواہش میں نفس کی مدد نہ کرے۔ ممکن ہے وہ کھانا قسمت میں ہی نہ ہو اور کبھی اس خواہش کو چھل نہ کرے کہ میں آرزو طعام میں پڑ کر اللہ سے محبوب عبادت اور اپنے حال کی نگرانی سے غافل ہو جائے لیکن اگر آرزو سے منہ موڑ کر اپنے حال کی درستی میں مشغول ہو گا تو محفوظ رہے گا اگر کھانا قسمت میں ہو اور سامنے آجائے تو اس کی خواہش کرے اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کھانے کو اپنا اصل مقصد نہ بنائے اور اس سے دل کی وابستگی نہ رکھے اور نہ کھانے (کے ذکر) کو اپنا (مکمل) کلام بنائے بلکہ اپنے دل سے تمہیدی گفتگو اس طرح کرے کہ تو بیمار ہے بیماری سے صحتیاب ہونے تک کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے پرہیز رکھنا ضروری ہے۔ بات بھی یہ ہے کہ نفس کی خواہش ارادہ اور آرزو بیماری ہے اللہ طیب علاج ہے جب طیب اپنے غلام کے ہاتھ خود کھانے پینے کی چیز بھیج دے اور بھلا اس کو کھالے اور سمجھ جائے کہ اس کی دعا اور صحت اسی میں ہے اور کسی بات میں نہیں اس لئے اپنے حال کی نگہداشت اور حفاظت میں مشغول رہے۔ تمام چیزوں کو دل سے نکال دے کبھی کسی چیز کو مرکز خاطر نہ بنائے نہ تمام حرکات و سکنات میں کسی چیز سے کبھی اطمینان حاصل کرے۔

فصل ۵

فقر کے باہمی آداب سلوک

اپنی کسی چیز کو ساتھیوں سے روک کر نہ رکھے۔ مثلاً اپنے کپڑے چار نماز کوڑے اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ساتھیوں سے روک کر نہ رکھے۔ اگر کوئی اس کے جانماز پر قدم رکھ دے تو اس نہ ہو جائے۔ اپنا قدم دوسرے کی جانماز پر نہ رکھے۔ اپنے سے اونچے مرتبہ والے کے مصلے سے اوپر اپنی جانماز نہ پھلے۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ اس کے شانہ کی طرف بڑھائے تو اس کو نہ روکے مگر اپنا ہاتھ کسی کے شانہ کی طرف نہ بڑھائے کسی سے خدمت نہ لے۔ خود ہر ایک کی خدمت کرے۔ درویشوں کے پاؤں دھوے اور کوئی درویش اس کے پاؤں دھانا چاہے تو منع نہ کرے۔ اگر درویش حمام میں جائیں تو حمامی سے مالش نہ کرائیں۔ لیکن اگر کوئی درویش دوسرے درویش کی مالش کرنی چاہے تو کرنے دے اس کو نہ روکے۔ اگر کوئی درویش کسی درویش کے خرقة یا جانماز یا کسی اور چیز کی طرف پسندیدگی کی نظر سے دیکھے تو اسی وقت اس کو دیدے اور اپنی ذات پر اس کو ترجیح دے۔

کھانے کے وقت بلکہ ہر کام کے وقت ہر درویشوں کو اپنے انتظار میں نہ رکھے۔ جہاں تک ممکن ہو کسی کے دل کو انتظار کرنے کی تکلیف نہ دے کیونکہ انتظار کرنے والے پر انتظار کا بار پڑتا ہے۔ فقیر کو کھانا بھیجنا چاہیے تو انتظار میں اس کو روک نہ رکھے۔ شور یہ کا انتظار بڑی ذلت ہے۔ بقدر امکان کسی چیز کو ذخیرہ بنا کر نہ رکھے۔ کھانا زیادہ نہ ہو تو جب تک بچ نہ جائے خود نہ کھائے۔ کوشش کرے کہ جو کھانا درویشوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ بہت ہی پاکیزہ اور ان کی طبیعتوں کے موافق ہو۔ اگر جماعت کے ساتھ ہو تو کسی چیز کو لینے یا کھانے میں انفرادیت نہ اختیار کرے۔ اگر آغاز اسی سے کیا جائے تو مناسب ہے کہ اس چیز کو وسط میں رکھ دے اگر بیمار ہو اور بطور دوا کسی چیز کو مخصوص طور پر لینے کا ضرورت مند ہو تو مناسب ہے کہ جماعت سے اس کی اجازت لے لے۔ اگر کسی مافرمانہ یا مدرسہ میں فزول ہو تو دال کے شیخ یا خادم کے زیر حکم رہے ان کے مشورہ کے بغیر کچھ نہ کرے۔ اگر کسی جماعت میں ہو تو جس کام میں وہ مشغول ہوں اس میں ان کی موافقت کرے۔ درویشوں کے ساتھ ہو تو بلند آواز سے تسبیح یا قرآن نہ پڑھے بلکہ آہستہ پوشیدہ رکھ کر پڑھے یا (زبانی ذکر چھوڑ کر) تفکر اور عبرت اندوزی کی طرف متوجہ ہو جائے جو باطنی عبادت ہے۔ لیکن اگر راز و اخلاص میں سے ہو تو کسی چیز میں مضائقہ نہیں کیونکہ ہر کام کی درستی اور فراہمی اس کا رب خود کر دیگا۔ وہی حکم دے گا وہی ممانعت کر دیگا وہی جماعت کے دلوں کو اس کا تالہ دار اور اس کی طرف مائل کر دیگا۔ وہی جماعت کے دلوں کو کبھی اس کی محبت سے اور کبھی اس کی ہیبت اور تعظیم سے بھر دے گا۔ ذکر کے علاوہ دوسری کوئی بات بھی چلا کر نہ کہنی چاہئے۔ اگر جماعت کے ساتھ ہو تو کسی ایک سے سرگوشی نہ کرے اور درویشوں کی جماعت میں جہاں تک ممکن ہو کھانے پینے اور دنیا (کے جھگڑوں) کی کوئی بات نہ کرے۔ جہاں تک ممکن ہو اور چارہ کار ہو تو درویشوں کی جماعت میں کچھ تحریر بھی نہ کرے بلکہ لکھے ہوئے پر عمل اور باطنی مراقبہ و تفکر اور

اپنے حال کی نگہداشت میں مشغول رہے۔ درویشوں کے سامنے زیادہ نوافل بھی نہ پڑھے۔ اگر درویشوں کی جماعت روزہ رکھے تو خود بھی روزہ رکھے ان کی موافقت کرے۔ تنہا روزہ نہ رکھے اگر درویش بیدار ہوں تو خود نہ سو جائے۔ ہاں نیند سے مغلوب ہو جائے تو خیر تنہا سو سکتا ہے لیکن اتنا ہی سوئے کہ نیند کا جوش ٹوٹ جائے۔

کسی چیز کی خواہش اور اختیار کرنے میں دو سے درویشوں سے پیش قدمی کرنی مناسب نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو ایسا نہ کرے۔ اگر درویش اس سے کچھ طلب کرے تو رد نہ کرے۔ خواہ تھوڑی سی چیز دے کر ہی اس کا سوال پورا کر دے۔ اطول انتظار کا دکھ اس کے دل کو نہ دے۔ اگر کوئی اس سے مشورہ کرے تو اس کی بات پورے ہونے سے پہلے جواب دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ اس کو اتنا وقت دے کہ جو کچھ اُس کے دل میں ہے سب پوری کر لے پھر وادارہ انکار کا جواب اس کو نہ دے اگر اس کا سوال درست معلوم نہ ہو تو شروع میں اس کی موافقت کرے اور کہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر نرمی کے ساتھ وہ بات بتائے جو اس کی رائی سے زیادہ صحیح ہو لیکن درستی اور سختی نہ کرے۔ یہ بھی آداب فقر میں سے ہے کہ کھاتے وقت کھانے کی نہ تعریف کرے نہ برائی

فصل ۶

بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات

بقدر امکان خوش خلقی اور دستور کے موافق ان کو مصارف دینا ادب درویش ہے۔ اگر آج صرف آج کی ضرورت کے لائق کوئی چیز ہاتھ آئے تو وقتی ضرورت کو مال کر کل کے لئے کچھ جمع نہ رکھے لیکن ضرورت وقتی سے بچ رہے تو کل کے لئے رکھ لے لیکن اپنے لئے نہیں بلکہ بال بچوں کے لئے اگر اس میں سے خود بھی کھائے تو اہل و عیال کے ذیل میں بال بچوں کا خدمت گزار اور وکیل بن کر اور اس طرح جیسا کہ غلام اپنے آقا کے طفیل میں کھاتا ہے۔ یقین رکھئے کہ اہل عیال کی خدمت کرنے اور ان کے لئے تکلیف اٹھانے اور ان کی ضروریات فراہم کرنے میں حکم الہی کی تعمیل اور اس کی اطاعت ہے۔ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے کنارہ کش ہو جائے۔ بال بچوں کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ اگر کھائے تو ان کی اشتہا کی موافقت میں اپنی ذاتی اشتہا کی موافقت کرنے پر ان کو آمادہ نہ کرے۔ اگر کوئی ایسی چیز گرمی کے زمانے میں اس کے ہاتھ میں ہو جو سردی کے زمانہ میں کام آنے والی ہے اور گرمی کے زمانہ میں اس کی قیمت کی ضرورت ہو تو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنی ضرورت میں صرف کرے۔ اگر آج کی ضرورت پوری ہونے کے لائق اس کو مل گیا ہو۔ لیکن مزید کمائی کرنے سے کل کو بال بچوں کے مصارف کے لئے جمع ہو جانے کا خیال ہو تو کمائی میں مشغول نہ ہو بلکہ آج کی ضروریات پوری ہونے کی مقدار پر قناعت کرے بقدر ضرورت مقدار پر قناعت واجب ہے۔ کل کی روزی کی تدبیر کل پر چھوڑ دے۔ اگر خود اس کے اندر توکل اور تلاوی بھوک اور دکھ پر صبر کرنے کی طاقت ہو اور بال بچوں میں ایسی قوت نہ ہو تو ان کو اپنی حالت پر لانے کی دعوت نہ دے۔ بلبان کے لئے حرکت اور کمائی کرے۔ اگر بیوی بچوں کے اندر اللہ کی اطاعت حسن سیرت اور عبادت محسوس کرے تو کسب حلال اور مباح چیز ان کو کھلانا واجب ہے۔ تاکہ اس سے اللہ کی اطاعت اور نیکی کا نتیجہ بکھے۔ حرام نہ کھائے حرام کھانے سے نافرمانی اور گناہ کی پیدائش

ہو گی خود بھی عمل کی درستی قول کی سچائی اور دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے معاملات باہمی درست رکھے اور وہ جن صبر اختیار کریں اور اس کی نیز اللہ کی اطاعت اچھی طرح کر سکیں اور اس کی موافقت رکھیں اور اس کی ذاتی صلاح احوال کی برکت بال بچوں کو حاصل ہو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو خدا سے اپنے معاملات درست کر لیتا ہے اللہ بندوں سے اس کے معاملات درست کر دیتا ہے بیوی بچے بھی آدمی ہیں (اللہ ان سے بھی اس کے معاملات درست کر دیگا) اگر مہمان آئے (اور اس کے لئے کوئی اچھا کھانا تیار کرے) تو اگر فراخ دست ہو اور ممکن ہو تو بیوی بچوں کو بھی مہمان کے کھانے میں سے کھلائے۔ کھانا اتنا زیادہ تیار کرے جو سب کے لئے کافی ہو جائے بکہ سب سے بچ رہے لیکن اگر ناداری تنگ دستی اور فقر ہو اور سمجھتا ہو کہ بیوی بچے خود قربانی کریں گے اور مہمان کو کھلا دینے سے خوش ہوں گے تو تیار کیا ہوا کھانا ہمالوں کو کھلا دے اس کے بعد اگر کچھ بچ رہے تو بطور تبرک گھر والے کھالیں۔ اللہ ان کو اور دیگا اور جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں برکت عطا فرمائیگا حقیقت میں مہمان اپنا رزق لیکر آتا ہے اور گھر والوں کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ مہمان ان کے گناہوں کی کمی کا ذریعہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اگر کسی درویش کی کہیں دعوت ہو اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ نہ ہو تو بچوں کو تباہ حال چھوڑنا اور خود دعوت میں جا کر اپنی آشتیا پوری کرنا اور بچوں کو فاقہ سے رکھنا انسانیت کے خلاف ہے اور دعوت میں شریک ہو کر گناہ اور ناکامی بظور ناظر لیت اور شریعت میں جائز نہیں اس لئے ضروری ہے کہ دعوت میں نہ جائے بال بچوں کے ساتھ صبر رکھے اگر دعوت کرنے والے میں انسانیت ہو اور اس کو معلوم ہو کہ مہمان کے بال بچے ضرورت مند ہیں تو تنہا مہمان کو بلانا مناسب نہیں بلکہ بال بچوں کے خیال سے اس کے دل کو فارغ کر دینا اور اس کے گھر والوں کو بقدر ضرورت کھانا بھیج دینا ضروری اور اس کی اطلاع مہمان کو بھی دیدینا چاہئے تاکہ اس کو بال بچوں کی فکر نہ رہے۔

درویش پر لازم ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ظاہری علم و شریعت پر پابندی رکھنے کی تعلیم دے جھوٹی بڑی بات میں علم و شریعت کی مخالفت نہ کرنے دے۔

اپنی اولاد کو بازار کے تاجروں کے ہاتھ میں دے اور پیٹے سیکنے کی سپردگی میں نہ دیدے۔ بلکہ ان کو دین کے احکام سکھائے اور طلب دنیا کے ترک پر آمادہ کرے۔ ہاں اگر ناداری بے صبری، انکشاف حال اور رسوائی کا اندیشہ طلب روزی اور حاجت روائی کے لئے مخلوق کی طرف رجوع کرنے کا خیال غالب ہو تو ایسے وقت میں بیوی بچوں کو کمائی کرنے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانے کا سامان فراہم کرنے میں لگا دے اور خود بھی اسی میں لگ جائے حدود شرعیہ کی نگہداشت کے ساتھ کمائی میں مشغول ہو جانا افضل ہے۔ حقوق والدین کی نگہداشت اور والدین کی نافرمانی سے اجتناب کی اولاد کو تعلیم دے اور بیوی کو اللہ کا حق اپنا حق فرماں پرواری اور اپنے ساتھ (ناداری پر) صبر رکھنا سکھائے جیسا کہ آداب نکلح کے سلسلہ میں ہم نے بیان کیا ہے۔

فصل ۷

درویش کے آداب سفر

ہم اس کتاب کے کتاب الادب میں ذکر کر چکے ہیں کہ مومن کا سفر اپنے برے حضائل کو چھوڑ کر اچھی صفات کے حاصل کرنے کی جانب ہونا چاہئے۔ اس لئے لازم ہے کہ صحت تقویٰ کے ساتھ رضامندی کی طلب میں اپنی نفسانی خواہش سے نکل جائے درویش اگر اپنے شہر سے سفر کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے ان سب لوگوں کو راضی کر لینا چاہئے۔ جن کا اس سے کچھ جھگڑا ہو ماں باپ سے یا ان لوگوں سے جو دجوب حق میں ماں باپ کے قائم مقام ہیں۔ مثلاً چچا۔ ماموں۔ دادا۔ دادی وغیرہ سے اجازت لینی ضروری ہے۔ جب سب راضی ہو جائیں تو سفر کے لئے روانہ ہو۔ اگر عیال دار ہو اور ان کو چھوڑ کر جانے میں ان کو ضرر پہنچے اور تباہ ہونے کا اندیشہ ہو تو ان کی ضروریات کی درستی کے بغیر سفر کرنا ناجائز ہے۔ یا سب کو ساتھ لیجائے۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آدمی جس کا رزق فراہم کرتا ہے اس کو ضلّ کر دینا کافی گناہ ہے۔

درویش کے سفر کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سفر میں ہر جگہ اس کا دل اس کے ساتھ ہو۔ پیچھے والے تعلقات کی طرف اس کی توجہ نہ ہو۔ نہ ملکہ مطایبات سے اس کے دل کو وابستگی ہو۔ بلکہ دل ہر چیز سے خالی ہو۔ جہاں ہو اس کا دل اس کے ساتھ ہو۔ ابراہیم بن دوحہ کا قول منقول ہے۔ ابن دوحہ نے کہا کہ میں ابراہیم بن شیبہ کے ساتھ ایک صحرا کو گیا ابن شیبہ نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ تیرے پاس ہے۔ سب پھینک دے۔ میں نے ہر چیز پھینک دی۔ مگر ایک دینار روک لیا ابن شیبہ نے کہا میرے باطن کو دوسرے مسئلہ میں نہ رکھ۔ جو کچھ تیرے پاس ہے سب پھینک دے میں نے وہ دینار بھی پھینک دیا۔ ابن شیبہ نے کہا وہ تمام چیزیں پھینک دے۔ جس سے تیری وابستگی ہو۔ یہ سن کر مجھے جوتہ کے تسے یاد آئے جو میرے پاس موجود تھے میں نے ان کو بھی پھینک دیا۔ خدا کی قسم راستہ میں جہاں بھی اگر تسنہ کی ضرورت پڑی تو مجھے اپنے سامنے مل گیا۔ ابن شیبہ نے کہا جو شخص اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ حالت اقامت میں جو وظیفے پڑھتا تھا۔ سفر کی حالت میں ان میں کمی نہ کرے کیونکہ سفر سے تو احوال میں بیٹھی ہوتی ہے سفر کی وجہ سے اپنے اعمال و احوال میں اختلال نہ پیدا ہونے دینا چاہئے۔ رخصت کا جواز صرف عوام اور کمزور لوگوں کے لئے ہے طاقتور اور خواص کے لئے رخصت نہیں بلکہ ہمیشہ ہر حال میں ان کے لئے عزیمت ضروری ہے۔ اللہ کی توفیق ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ خدائی نگہبان ان کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ان کی نگہداشت ہوتی محبوب ان کا ہم نشین ہوتا ہے۔ محبوب سے دل کا رگڑاؤ ڈھرتا رہتا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز سے بے نیازی ہو جاتی ہے اس کی امداد مسلسل اور پیہم آتی رہتی ہے۔ خواص کی اعانت محبوب کی طرف سے ٹوٹتی نہیں۔ ان کی مدد کے لئے

غیبی الشکر کثرت پیہم اور حلقہ در حلقہ مامور رہتے ہیں اس لئے سفر تو ان کو مزید قوت حاصل ہوتی ہے جس کلم کے وہ در پہ
ہتے ہیں اس کے لئے تو سفر زیادہ بہتر اور مناسب ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ سفر میں ان تمام اسباب سے دوری ہو جاتی ہے جو
معبود درجے ہو سکیں اور اس مخلوق سے ٹھہر جاتا ہے جو بتوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو صلیب سے زیادہ گمراہی کی چیز اور
فیضان سے سخت اغوا کرنے والی ہے۔

درویش کے لئے مناسب ہے کہ آغاز سفر میں دل کی نگرانی رکھے بخلت کی حالت میں نہ نکل کھڑا ہو۔ کوشش کرتا ہے
کہ سفر میں خدا کو دل سے فراموش نہ کرے۔ اس کا سفر کسی طور پر دنیوی غرض کے لئے نہ ہوتا چاہئے مثلاً حج یا شیخ کی ملاقات
یا کسی مقدس مقام کی زیارت۔

اگر دوران سفر میں کسی جگہ درویش کو اپنا دل کدوروں سے بالکل صاف اور زندگی کمال نظر آئے۔ تو اسی جگہ جم جائے
وہاں سے نہ ہٹے۔ ہاں اگر اللہ کا قطعی حکم یا خاص فعل یا تقدیر سے ایسا کرنا پڑے۔ تو اس وقت وہاں سے ہٹ کر اس جگہ چلا
جائے جہاں جانے کا حکم ہوا ہو یا جہاں تقدیر لی جائے۔ بشرطیکہ یہ درویش ان لوگوں میں شامل ہو جو بعض اثر پذیر ہونے والے ہیں
اپنی خواہشات ارادوں اور آرزوؤں سے آزاد سب کی طرف سے فانی اور مرادیت و ہجو بیت کے درجہ پر فائز ہیں۔

اگر کسی جگہ درویش کی عزت اور مقبولیت نمایاں ہو جائے تو اس مقبولیت کو اپنے لئے پریشان کن سمجھے اور وہاں سے
نکل جائے تاکہ اللہ سے حجاب نہ ہو جائے اور خدا سے دوری پیدا نہ ہو جائے اور نصیب میں صرف مخلوق ہی رہ جائے۔
لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب خواہش نفس کا وجود باقی ہو۔ اگر خواہش کی ہستی ہی باقی نہ رہی ہو تو پھر اس کی نظر میں نہ
مخلوق کی کوئی ہستی رہتی ہے نہ ان کی طرف سے قبولیت کا کوئی نشان سب دل سے نکل چکے ہیں۔ درویش اور مخلوق
کے درمیان حجابات ہو جاتے ہیں اور نگرانی کرنے والے دل کی نگرانی رکھتے ہیں کہ مخلوق ان کے اندر داخل نہ ہونے پائے
ورنہ شرک پیدا ہو جائے گا اور کو حید پر آگندہ ہو جائے گی۔

سفر میں رفیقوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے خوش خلقی اور پوری آشتی رکھے تمام ہی باتوں میں اس
کی مخالفت اور جھگڑا چھوڑ دے ان کی خدمت میں مشغول رہے ان میں سے کسی سے خدمت نہ لے۔
سفر میں ہمیشہ پاک ہے۔ ہانی نہ لے تو تیم کر لے جس طرح کہ اقامت کی حالت میں پاک رہنا مستحب ہے کیونکہ دھرموں
کا مقصد یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ دھرموں کے لئے تمام شیاطین اور ہر موذی سے امان ہے۔

نومراؤں کے ساتھ خصوصیت سے سفر میں نہ رہے شیطانوں کی دوستی اور ان کے قرب سے بھی زیادہ لڑکوں کی صحبت
برائی فتنہ ہوس پرستی نفسانی عیوب اور بہمت کا ذریعہ ہے ان کی صحبت میں بڑا خطرہ ہے۔ ہاں اگر ان لوگوں میں سے جو جن کی
افتدائی جاتی ہے۔ جیسے شیخ وقت۔ عارف باللہ۔ ابدال۔ معصوم۔ افضل۔ اللہ واسے ہادی برحق اللہ نے ان کی تعلیم دینے والے ادب
آموز مخلوق کو عذاب الہی سے ڈرانے والے مخلوق کو پاک بنانے والے اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطی رحمتی راجح کو پرکھنے

والے تو اس وقت پر واہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ زوجان ہوں یا بولے سب برابر ہیں کسی شہر میں داخل ہو
اور دعاں کوئی شیخ ہو تو مناسب ہے کہ شہر میں داخل ہوتے ہی ۱۱۱ غازی کار (اس طرح کرے کہ جا کر) اس کو سلام کرے۔ اس کی
خدمت کرے۔ غرور نہ دار اور عزت خودی کی آنکھ سے اس کو نہ دیکھے۔ تاکہ اس کے فوائد سے محروم نہ رہے مگر شیخ اس کو
کچھ عطا کرے تو دوسرے ساتھیوں کو چھوڑ کر طوطی اپنے لئے اس کو مخصوص نہ کرے۔
اگر ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی عند (مطلع سفر) پیش آجائے تو اس کے ساتھ خود بھی ٹھہر جائے اس کو ہاتھ سے نہ کھو دے
اللہ ہی نیکی کی توفیق دینے والا ہے۔

فصل ۸- آداب سماع

سماع میں بناوٹ نہ کریں اپنے اختیار سے سماع کا استقبال نہ کریں (یعنی خود وجد پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں) اگر اتفاق
سے سماع کا معمول ملے تو سننے والے پر لازم ہے کہ تہذیب کے ساتھ بیٹھا دل سے اللہ کی یاد کرتا رہے اور غفلت و نسیان
کے وسوسوں سے دل کی نگہداشت میں مشغول رہے جب کانوں میں کوئی آواز ٹکرائے تو قرآن پڑھنے والے (قوال) کو ایسا خیال کرے
کہ اشکی طرف سے ان وادوات غیبیہ کا اظہار کرایا جا رہا ہے۔ جو غیب سے اس کو بتائے جاتے ہیں یعنی وہ مضامین جن سے جنت
کی طلب و دوزخ کا خوف محبت سے بستی نارنگی کا ڈر اور عبادت کی زبیلدتی وغیرہ پیدا ہوتی ہے ایسے وقت میں واردات
قلبی کی طرف بڑھے اور اشلہ (غیبی) کا استقبال فوراً کرے اگر سماع اس طرح ہو کہ گو یا قاری کی زبان اس کی اپنی زبان ہو گئی
ہے مگر وہ اپنے سننے والا اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے اور پڑھنے والے کی زبان سے (گویا) یہ خود اللہ سے خطاب کر رہا ہے تو وجد کر
سکتا ہے لیکن کوئی وجد ان قلبی اقتضا عبادت اور آداب شریعت کے خلاف نہ پانچے غلطیہ کہ طریقت میں ہو یا علم حقیقت
میں کوئی فعل آداب شریعت کے خلاف نہ ہو۔

اگر محفل سماع میں شیخ موجود ہو تو بقدر امکان درویش پر سکون اور شیخ کے وقار کی پاسداری لازم ہے اگر کیف سے مغلوب
ہی ہو جائے تو بقدر غلبہ حرکت کرنا درست ہے۔ مگر مغلوبیت ختم ہوتے ہی سکون اختیار کرنا اور وقار شیخ کا لحاظ رکھنا بہتر ہے
قاری یا قوال سے درویش کا تقاضا کرنا مناسب نہیں کہ افضل کو چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کرے یعنی قرآن کی قراءت
چھوڑ کر شعر خوانی شروع کر دے۔ جیسا کہ اس زمانہ والوں کا طریقہ ہو گیا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے ارادہ میں تحلیل کی یکسوئی میں اور
تصرف روحانی میں پے ہیں۔ تو کلام اللہ سننے سے ان کے دلوں میں اور اعضا میں پھریری کیوں نہیں پیدا ہوتی اور دوسروں
کا کلام سننے سے پھریری پیدا ہوتی ہے قرآن تو ان کے محبوب کا کلام ہے اس کا بیان ہے اس کے اندر محبوب کا ذکر اور لکھ
پچھلے گزشتہ اور مآئندہ اولیا کا ذکر عاشق و معشوق مریدا و مراد کا ذکر اور جھوٹے مدعیان محبت پر عتاب اور ان کی مذمت موجود ہے

جب ان صداقت اور ارادت میں ہی خلل ہے اور ظاہر ہو گیا کہ دعویٰ بلا ثبوت ہے اور جھوٹ واضح ہو گیا اور معلوم ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ نہ ان کا باطنی جذبہ ہے نہ صدق اندرونی نہ معرفت نہ کشف نہ علوم عجیبہ کا حصول نہ اندرونی اسرار پر اطلاع نہ مقام قرب و انس تک رسائی نہ محبوب تک پہنچ، نہ سماع حقیقی کا ورود۔ ان کا کھڑا ہونا محض رسم و عادت کے موافق ہے۔ سماع حقیقی تو ایک الہام ہوتا ہے اور اللہ کو جانتے والوں سے اور خاص اولیا ابدال اور صواروں سے اللہ اپنے (مخصوص) طریقہ سے کلام کرتا ہے لیکن ان (جھوٹے مدعیوں) کے باطن ان تمام امور سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ تو ان اشعار کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو مادی قوت میں ہیجان پیدا کرنے والے اور عاشقوں کی شہوانی آگ کو بھڑکانے والے ہوتے ہیں قلبی اور روحانی جذبات کو نہیں (بھڑکاتے) پس تمام فقر کو چاہئے یعنی فقیہ حق ہوں یا فقیر خلق، فقیر حقیقت ہوں یا فقیر صورت فقیر دنیا ہوں یا فقیر آخر سب کو چاہئے کہ قاری اور قوال سے مکرر اور بار بار پڑھنے کی خواہش نہ کریں بلکہ خدا کے سپرد کر دیں اگر اس کی مشیت ہوگی اور سننے والا فقیر سچا ہوگا اور تکرار میں اس کے مرض کا علاج اور بگاڑ کی درستی ہوگی تو بجائے اس کے اللہ کسی دوسرے شخص کو مقرر فرما دیگا۔ اور وہ تکرار کی خواہش کرے یا قوال کے دل میں تکرار شعر کا خیال ڈال دیگا۔

وجد کی حالت میں دوسرے سے مدد لینا فقیر کو زیبا نہیں۔ ہاں اگر دوسرے درویش و جہد میں اس سے مدد لینا چاہیں تو ان کی مدد کرے۔ دوسرے سے مدد لینا وجد کی کمزوری ہے۔

اگر درویش کوئی آیت یا شعر سن کر وجد میں آجائے، تو کسی کو اس کی مزاحمت کرنی ضروری نہیں (یعنی اس کو تھما نہ پکڑنا لازم نہیں) بلکہ اس کے وقت کو اسی کے سپرد کر دیا جائے اگر اس کو تھما جائے تو تھلنے والے کے روکنے سے قہم جائے۔ اگر درویش کسی آیت یا شعر کی وجہ سے حرکت میں آجائے تو اس کو آزاد چھوڑ دینا ضروری ہے۔ حاضرین کو اگر اس کی حرکت پہچان معلوم ہو اور اس کی کوئی کوتاہی اور کمی (یعنی بناوٹ) نظر آئے تو برداشت کرنا اور پردہ ڈھانکار کھنا لازم ہے لیکن اگر وقت کا تقاضا ہو کہ درویش کو تنبیہ کی جائے تو نرمی کے ساتھ تنبیہ کر دی جائے یا صرف دل میں اس بات کو رکھا جائے زبان سے کچھ نہ کہا جائے۔ اس دشناخت، کے لئے قوت حال صفا باطن و قیق علم اندردنی و اقیقت ادب کمال اور اچھی طرح سخت نگہداشت کی ضرورت ہے۔ اگر درویش وجد میں آکر خرقہ اتار دے تو چند صورتوں سے خالی نہیں یا وہ قوال کو دنیا چاہتا ہے تو خرقہ قوال کا ہو جائے گا یا مجمع کے وسط میں پھینک دیا ہے تو اس کا اختیار خود اسی کو ہے اس سے دریافت کیا جائے گا کہ خرقہ پھینکنے وقت آپ کا کیا ارادہ تھا اگر وہ جواب دے کہ میں نے درویشوں کو دینے کا ارادہ کیا تھا تو اس کی طرف سے درویشوں کو یہ عطیہ ہو جائیگا اور درویش بطور فتوح اس کے مالک ہو جائیں گے۔ وہ جیسا چاہیں کریں۔ اگر درویش جواب دے کہ شیخ نے اپنا خرقہ اتار پھینکا تھا۔ میں نے بھی اس کی موافقت میں ایسا کیا تو یقیناً ایسا درویش ہر ضعیف الحال اور خفیف الوجد ہے۔ خرقہ اتارنے میں موافقت تو اس شخص کے لئے زیبا ہے جو وجد اور حال میں بھی شیخ کی موافقت رکھتا ہو اور یہ بات بہت بعید ہے کہ دو آدمی ایک حال میں ہو جائیں درویشوں میں جو یہ طریقہ جاری ہو گیا ہے اور رسم قائم ہو گئی ہے کہ دوسرے کی موافقت میں خرقہ اتار پھینکتے ہیں۔ اس کی

کچھ اصل نہیں ہے۔ اب جبکہ اپنے ضعف و جد کے باوجود اس درویش نے خرقہ پھینک دیا تو علم شریعت، طریقت اور حقیقت کی رو سے نہیں بلکہ رسم کا اقتضا ہے کہ اس خرقہ کا اختیار شیخ کو ہے۔ اگر خرقہ پھینکنے والا درویش کہے کہ میں نے یہ فعل حاضرین کی موافقت میں کرنا چاہا تھا تو یہ درویش اول الذکر درویش سے بھی زیادہ ضعیف الحال ہے۔ کیونکہ حال اور وجد میں موافقت قوم کے ساتھ ہوتی تو فعل میں بھی موافقت کرنی مناسب تھی۔ ایسا اتفاق بہت کم (یعنی نہیں) ہوتا ہے۔ کہ تمام قوم مشرب اور حال میں ایک جیسے ہو جائیں۔ بہر حال اس وقت قوم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جو ان کے خرقوں کا حکم ہوگا وہی اس خرقہ کا حکم ہوگا۔ اگر درویش کہے کہ میرا اس وقت کوئی ارادہ اور قصد ہی نہ تھا تو اس سے کہا جائیگا اچھا اب اس کا اختیار تجھ کو ہے تو جو چاہے فیصلہ کر دے نہ حاضرین میں سے کسی کو اختیار ہے نہ شیخ کو مگر شیخ موجود ہو تو اس کو اختیار ہے کیونکہ یہ بات معلوم ہوگئی کہ مالک خرقہ نے خرقہ واقعی کسی کو دیا نہ تھا نہ اس کی کوئی نیت تھی۔ نہ اس کی (یعنی ایسی حالت میں مالک کے علاوہ کسی کو خرقہ دینے کی) طریقت میں کوئی اصل ہے۔ اگر درویش کہے کہ تعینی طور پر تو میرا کچھ ارادہ نہ تھا۔ البتہ خرقہ اتار پھینکنے کا مجھے (غیبی) اشارہ ملا تھا تو درویش کے اس قول کی طریقت میں اصل ہے۔ اگر بادشاہ کسی کو خلعت پہنانے کا حکم دیتا ہے تو اس شخص پر لازم ہے کہ اپنا لباس اتار ڈالے اور خلعت پہن لے (گویا اپنا لباس اتار دینے کا شاہی اشارہ ہوتا ہے) یہی حکم درویش کا ہے کہ اپنے خرقہ کو اتار پھینکے اور اللہ نے نور قرب اور لطف کا جو خلعت اس کو مرحمت کیا ہو اس کو پہن لے۔ صورت مذکورہ میں خرقہ کا اختیار شیخ کو ہے۔ اگر شیخ وہاں موجود ہو ورنہ موجودہ درویشوں کو اختیار ہے کہ وہ صرف قوال کو دیدیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ (صورت مذکور میں) مالک خرقہ درویش کو اپنے خرقہ کا اختیار ہے کسی دوسرے کو نہیں۔ کچھ دنیا دار حاضرین محض اس خرقہ کو اس لئے خرید لیتے ہیں کہ خرید کر مالک کو واپس کر دیں مگر طریقت میں اس کو قبول کرنا درویش کیلئے اچھا اور پسندیدہ فعل نہیں۔ ہاں اگر خریدنے والے میں جو امردی ہو اور درویشوں سے اس کو عقیدت ہو اور ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہو تو خیر حقیقت میں یہ ایک قسم کا معاوضہ اور لطیف سوال (کی شکل) ہے۔ فقیر کے لئے بہت برا ہے۔ خرقہ کو اتار کر پھینک دینے سے تو اس نے اپنے وجد کی سچائی ظاہر کی تھی۔ اب واپس لیکر اپنی رسوائی اور تکذیب خود کر لگا۔ یہ فعل اچھا نہیں ہے خرقہ اتار پھینکنے والے کے لئے دوبارہ اس کو قبول کرنا مناسب نہیں۔ اگر یہ بات شیخ کے اشارہ ہو شیخ نے خرقہ قبول کرنے کا اس کو حکم دیا ہو تو حکم شیخ کی تعمیل میں بظاہر لیلیے اور بعد کو اتار کر کسی دوسرے کو دیدے۔

اگر جماعت کے وسط میں کوئی چیز بڑی ہو۔ تو سب کا حق اس میں برابر ہے اگر شیخ موجود ہو تو چند لوگوں کو یا کسی ایک کو خاص طور پر دینا چاہئے۔ تو اس کا اختیار شیخ کو ہے اس کی رائے کو ماننا چاہئے۔ اگر شیخ موجود ہو اور دوسرے درویشوں نے اپنے اپنے واپس لئے ہوں۔ تب بھی یہ درویش اپنا خرقہ واپس نہ لے۔ شیخ کے طریقہ پر جارہے۔ دوسروں کے اتہاع میں اپنے حال کو نہ بگاڑے لیکن اگر دیر موجود نہ ہو اور درویش اکیلا ہو تو اس کے حال کے زیادہ مناسب اور لائق یہی ہے کہ درویشوں کی جماعت کی موافقت کرے اور اپنا خرقہ بھی واپس لیلیے تاکہ جماعت فقرا کو خجالت نہ ہو اور وہ اس سے ناراض نہ ہو جائیں۔

فی الحال لینے کے بعد پھر حاضرین میں سے کسی کو ویدنا ادلی ہے لیکن اگر کسی ایسے شخص کو وید یا جو محفل میں موجود نہیں ہے تب بھی جائز ہے۔

گنجائش وقت کے مناسب اختیار اور خلاصہ کے طور پر ہم نے درویشوں کے آداب جمع کر دیے اور بحث کو ختم کر دیا جو غرض اور سبیلوں میں داخل ہونے سے تعلق رکھنے والے اور جو پختے سے متعلق آداب اور وہ تمام چیزیں جو درویشوں نے ایجاد کی ہیں اور رسمیں بنائی ہیں اور ان کو قائم کیا ہے۔ ان کی تعلیم درویشوں کے ساتھ طے پانے ساتھ رہنے دریافت کرنے اور ان کے اشاروں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم نے کتاب میں اس کو نہیں لکھا اکثر مباحث کو ہم اس کتاب کے بحث الادب فی الشرع میں ذکر کر چکے ہیں تاہم میں ہم کتاب کو ایک باب پر ختم کرتے ہیں جس کے اندر مجاہدہ وکل حسن اخلاق شکر صبر رضا اور صدق کا بیان ہے۔ کیونکہ یہی سات چیزیں اس طریقت کی بنیاد ہیں اور سب اچھی ہیں۔

فصل ۹-

مجاہدہ

مجاہدہ کی اصل اللہ کا یہ فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے خود بتا دیتے ہیں۔ اور روایت کیا ابو سعید خدریؓ سے ابو نصرؓ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جہاد کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا ظالم بادشاہ کے حضور حق گوئی داخل جہاد ہے۔ یہ حدیث بیان فرماتے وقت حضرت ابو سعید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ابو علی دقاقؒ نے فرمایا جس شخص نے اپنے ظاہر کو مجاہدہ کے ذریعہ آراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدہ کے ذریعہ بہتر بنا دے گا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے راستے خود ان کو بتا دیتے ہیں، جو کوئی اپنی ابتدا میں صاحب مجاہدہ نہ ہو۔ وہ طریقت کی بو بھی نہیں پاتا۔ ابو عثمان مضر بنیؒ نے فرمایا جو شخص یہ خیال کرے کہ صبر پابندی مجاہدہ کے اس طریقت میں کوئی بات اس پر کھول دی جائے گی یا اس کو کسی بات کا کشف ہو جائیگا وہ غلطی پر ہے ابو علی دقاقؒ نے فرمایا کہ جو شخص شرع میں محنت نہ کرے اس کے لئے آخر میں آرام نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حرکت کرنا برکت ہے ظاہری اعمال باطن کی برکتوں کو لاتے ہیں۔ ابو یزید نے حسن بن علیؒ کے حوالے سے بیان کیا کہ میں ابو یزیدؒ بارہ برس تک اپنے نفس کے حق میں لڑا رہا۔ اور پانچ سال تک دل کا آئینہ رہا اور ایک سال تک آئینہ کے اندر کی چیزوں کو دیکھتا رہا تو میں نے دیکھا کہ ابھی میرے اندر ظاہری زنا رہے اس کو ختم کرنے کے لئے میں نے بارہ سال تک محنت کی۔ پھر میں نے نظر کی تو اپنے باطن میں زنا پایا میں نے اس کو توڑنے کے لئے پانچ سال تک عمل کیا کہ کسی طرح اس کو ختم کر دوں اس وقت مجھے کشف ہوا اس کے بعد میں نے مخلوق کی جانب نظر کی تو ان کو مردہ پایا۔ پس میں نے جنازے کی چار بجیریں ان پر پڑھ دیں حضرت جنیدؒ نے فرمایا میں نے خود سنا کہ

سری فرما رہے تھے۔ اے نوجوان کی جماعت! اس سے پہلے کہ میری حالت کو پہنچو۔ کوشش کرو۔ ورنہ (آخر عمر میں) کمزور ہو جاؤ گے جیسے میں قاصر رہا مگر بھی قاصر ہو گے اس قول کے زمانہ میں بھی سری عبادت کے اس درجہ پر تھے کہ جوان و ناں تک نہیں پہنچتے حسن قزاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مقصد و مجاہدہ کی بنیاد میں چیزوں پر رکھی گئی ہے خاقانہ کے بغیر نہ کھائے نہ پینے سے محروم ہو جانے کے بغیر نہ سوئے۔ بلکہ ضرورت نہ ہو لے سارے ایم بن اداہم نے فرمایا کہ جب تک چھ گھنٹیاں ملے نہ کرے آدمی صاحبین کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا پہلی گھنٹا یہ ہے کہ اپنے اور پرہیز کا دروازہ بند کر لے سختی کا دروازہ کھول لے ملا اپنے لئے عزت کا دروازہ بند کر لے ذلت کا دروازہ کھول لے نہ نیند کا دروازہ بند کر دے بیداری کا دروازہ کھول لے ملا آرام کا دروازہ بند کر دے تکلیف کا دروازہ کھول لے ملا دولت کا دروازہ بند کر دے فقر کا دروازہ کھول لے ملا امید کا دروازہ بند کر دے موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے۔

ابو عمر بن نجیدؒ نے فرمایا جس شخص کو نفس عزیز ہوتا ہے اس کی نظر میں اس کا دین خوار ہوتا ہے۔ ابو علی رو دبار نے فرمایا۔ اگر صوفی پانچ دن کے بعد ہی کہنے لگے کہ میں بھوکا ہوں تو اسے بازار کا راستہ بناؤ اور اس کو کمانے کا حکم دو۔ ذوالنون مصریؒ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس سے بڑھک کوئی اور عزت نہیں دی کہ وہ اپنی ذلت نفس کو پہچانے اور اس سے بڑھک کوئی ذلت نہیں دی کہ وہ اپنی ذلت نفس پر پردہ ڈالے۔ ایذاہم خواصؒ نے فرمایا کہ جس چیز نے مجھے ڈرایا۔ میں اس پر قابض ہو گیا۔ محمد بن فضلؒ نے فرمایا۔ راحت نفس کی خواہشوں سے چھٹکارے ہی کا نام ہے۔ منصور بن عبد اللہ نے فرمایا۔ کہ میں نے ابو علی رو دباری کو فرماتے سنا۔ آفت تین وجوہ سے آتی ہے۔ خرابی طبیعت سے۔ عادت کے جڑ پکڑنے سے اور خرابی صحبت سے۔ میں نے عرض کیا خرابی طبیعت کیا ہے؟ فرمایا۔ حرام کھانا۔ میں نے عرض کیا اور عادت کا جاگزین ہونا کیا ہے؟ فرمایا۔ بد نظری۔ حرام سے استفادہ اور غیبت۔ میں نے عرض کیا۔ خرابی صحبت کیا ہے؟ فرمایا۔ جب نفس میں کوئی خواہش ابھرے تو اس پر چلنا۔ نصر آبادیؒ نے فرمایا۔ تیرا قیخانہ تیرا نفس ہے۔ جب تو اس سے نکل آئے گا تو راحت ابدی میں رہے گا۔ ابو الحسنؒ و راقیؒ نے فرمایا۔ مسجد ابوعثمان کے اندر ہمارے ابتدائی دور عمل میں ہمارے ہم فرائض یہ تھے کہ ہم کو جو فتوح حاصل ہو ہم دوسروں کو دیدیں۔ رات کو کوئی سکے ہمارے پاس نہ رہے۔ جو شخص ہمارے ساتھ برائی سے پیش آئے ہم اس سے اپنے نفسوں کی خاطر بد لہ لیں۔ بلکہ اس سے معافی مانگیں۔ اور اس کے مقابلے میں عاجزی اختیار کریں اور جب کبھی ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں حقارت پیدا ہو تو ہم اس کی خدمت کے لئے مستعد ہو جائیں۔ عام لوگوں کا مجاہدہ اعمال کو پوری طرح انجام دینا ہے اور خواص کا مجاہدہ ہے احوال کی صفائی رکھنا۔ کبھی بھوک اور پیاس برداشت کرنا اور بیدار رہنا آسان ہوتا ہے اور برے خلاق کا علاج و شوار اور مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف اور اچھا تذکرہ اور مدح سننے سے لذت اندوز ہونا نفس کے لئے آفت ہے نفس کبھی کبھی عبادتوں کی گرانیاں اسی قدر اٹھاتا ہے اور اس پر ریا اور نفاق غالب آجاتا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب لوگوں کی طرف سے تعریف کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور مدح و فخر ٹوٹ جانے کا لوگ اس کی برائی کرنے لگتے ہیں تو نفس عبادت کو چھوڑ کر سستی

اور کمالی کی طرف مائل ہو جاتا ہے نفس کی خرابیوں کا شرک کا دعویٰ کا اور جھوٹ کا پول اس وقت ہی کھلتا ہے۔ جب دعویٰ کے مقام میں اس کی جانچ کی جائے اور امتحان لیا جائے کیونکہ نفس جب خوف پر مجبور نہ ہو۔ تب خوف رکھنے والوں کو جیسا کلام کرتا ہے اور خوف کے مقام میں اگر ضرورت ہو تو تم اس کو بے خوف پاؤ گے۔ اور جب تک اس کے تقویٰ کا امتحان نہ لیا جائے وہ نیکوں کی جیسی بات کرتا ہے لیکن جب تم اس کے تقویٰ کے ضرورت مند ہو اور اس سے تقویٰ کا مطالبہ کرو۔ تو وہ تم کو مشترک ریاکار خود نپیدار معلوم ہو گا اور غارفوں کے جیسے بیان کر دیا جائے گا کہ تو اس سے غایت کا طالب نہ ہو گا لیکن جب اس سے غایت کا طلبگار ہو گا تو وہ جھوٹا ثابت ہو گا جو اخلاص کی جانچ سے پہلے اہل یقین ہونے کا مدعی ہو گا اور اپنا متواضع ہوتا نظر کرے گا۔ بشرطیکہ غضب کے وقت اس کی خواہش کے خلاف کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ اسی طرح وہ سخاوت کرم اپنا بخشش۔ بے نیامی اور جوانمردی جیسے اخلاق حمیدہ کا جو ادلیا وابدال کے اخلاق میں محض آرزو اور حماقت و بیوقوفی کے زیر اثر مدعی ہوتا ہے لیکن جب تم اس سے ان اخلاق کا مطالبہ کرو اور اس کی جانچ کرو تو میدان کے سراب کی طرح ثابت ہوتا ہے جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے مگر پانی جانے کے بعد اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اور اگر وہاں کچھ بھی صدق و اخلاص ہوتا اور اس کی بات صحیح ہوتی اور اس کی زبان گفتگو میں سچی ہوتی تو وہ اس مخلوق کے سامنے ہرگز اظہار بناوٹ نہ کرتا جو اس کے نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی اور آزمائش کے وقت اس کے اعمال صحیح ہوئے تو پھر اس کا قول (دعویٰ) اس کے عمل کے مطابق ہوتا۔

حضرت ابو خضصؓ نے فرمایا نفس سراسر اندھیرا ہے اس کا چراغ اس کا باطن یعنی اخلاص ہے اور اس کے چراغ کا نور توفیق ہے پس جس کے باطن میں اس کے رب کی توفیق شامل نہ ہو تو وہ سراسر تاریکی ہے۔ ابو عثمانؓ نے فرمایا جس شخص کو اپنے نفس کی کوئی بات بھی اچھی لگتی ہو وہ اپنے نفس کا عیب نہیں دیکھ سکتا نفس کا عیب اس کو نظر آتا ہے جو ہر حال میں نفس کو مشتتبہ سمجھتا ہے۔ ابو خضصؓ نے فرمایا لوگوں میں سب سے جلد ہلاک ہونے والا وہ ہے جو اپنے عیب کو نہیں پہچانتا اس لئے کہ معاصی کفر کے قاصد ہیں۔ ابو سلیمانؓ نے فرمایا میں نے اپنے نفس کے کسی عمل کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ کہ جس سے میں ثواب کی امید رکھتا سر ہی سقطی نے فرمایا۔ دو متمندوں کے پیروں اور بازاری قاریوں اور درباری عالموں کے قرب سے بچتے رہو۔ حضرت ذوالنورینؒ صریحاً نے فرمایا مخلوق میں بگاڑ چھ چیزوں کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ ماعل آخرت کے سلسلہ میں ان کی نیت کا ضعیف ہونا ان کے جسم کا خواہشات کے لئے وقت ہر جاتا۔ موت کے قریب ہونے کے باوجود لمبی امیدیں باندھنا۔ مخلوق کی رضامندی کو خالق کی رضامندی سے مقدم سمجھنا۔ رسول اللہ کے طریقہ کو پس پشت پھینک کر دل کی خواہش پر چلنا۔ سلف کی مولیٰ نغرشوں کو اپنے نفس کی ہوا پرستی کے لئے جیل بنا لینا اور اکابر کے کثیر اعمال حسنہ کو دبا دینا۔

فصل۔ مجاہدہ میں اصل خواہش نفس کی خلاف ورزی ہے پس اپنے نفس کو پسندیدہ چیزوں خواہشوں اور لذتوں سے دور رکھے اور نفس عموماً جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس کے خلاف اس پر بار ڈالے اگر وہ خواہشات میں گھس رہا ہو تو خوف خداوندی اور تقویٰ کی اس کو رگام دے۔ پھر بھی وہ کشتی کرے اور امداد طاعت و تعمیل میں توقع کرے تو خوف عذاب ترک خواہشات اور

اجتناب لذائذ کے کوڑے سے اس کو مہلکائے۔

فصل۔ مراقبہ کے بغیر مجاہدہ کامل نہیں ہوتا اسی کی جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جبکہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے احسان کی حقیقت کے متعلق دریافت فرمایا تھا حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے، کہ گویا تو اسے دیکھتا ہے پس اگر تو اسے نہیں دیکھتا۔ تو بلاشبہ وہ تو تجھے دیکھتا ہے۔ لہذا مراقبہ یقیناً بندے کا یہ جان لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے اور اسی علم یعنی احساس کے ہمیشہ قائم رکھنے کا نام مراقبہ برائے خداوند ہے اور یہ مراقبہ ہی تمام بھلائیوں کی اصل ہے اور اس مرتبہ تک رسائی مندرجہ ذیل چیزوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ اعمال کا محاسبہ جلد سے جلد اپنے حال کی اصلاح راہ حق پر جاؤ۔ اللہ سے اپنے قلبی تعلقات کی اچھی نگہداشت۔ پاس انفس (یعنی کسی سانس کا، مضبوطی سے قلم سے دبیکار نہ کھنکھنا) پس سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نگران اور اس کے دل سے قریب ہے اس کے تمام حالات اور افعال جانتا ہے اور اس کی تمام باتیں سنتا ہے نیز مجاہدہ کی تکمیل بغیر چار اوصاف کے نہیں ہوتی ۱۔ اللہ کو پہچانتا ۲۔ اللہ کے دشمن ابلیس کو پہچانتا ۳۔ اپنے نفس امارہ کو پہچانتا ۴۔ اللہ کے لئے جو عمل کیا ہو اس کو پہچانتا۔

اگر آدمی عمر بھر کوشش کے ساتھ عبادت کرتا رہے اور ان امور سے واقف نہ ہو اور ان کے موافق عمل نہ کرے تو عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ہمیشہ جہالت میں رہے گا اور آخر اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر مہربانی کرے تو خیر۔ معرفت خداوندی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں اس یقین کو جائے رکھے کہ اللہ اس کے قریب ہے اس کا کارساز ہے اس پر قادر ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس کو جانتا ہے اس کا نگران، محافظ ہے ہر چیز کو پانے والا ہے بزرگ ہے اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں وہ اپنے وعدہ میں سچا ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہے دوگوں کو، اپنی طرف بلاتا اور پرکارتا ہے مگر (لوگوں کے آنے سے) وہ غنی ہے اس نے وعدہ کیا ہے جس کو پورا کرے گا اس کی دہلی سچی ہے جس کو وہ ضرور پورا کرے گا۔ اس کی استی کا ایسا مقام ہے جس کی طرف ساری مخلوق کا رجوع ہوگا اور ایسا مرتبہ ہے کہ سارے احکام وہیں سے جاری ہونے میں اسی کو عذاب و ثواب کا حق ہے اس کا کوئی مشابہہ نہ ہوتا۔ بیشک وہ کافی ہے مہربان ہے محبت کرنے والا ہے۔ سمیع ہے عظیم ہے۔ ہر دن وہ ایک (جدید) حال میں ہے اس کو کوئی حال دوسرے حال سے نہیں روکتا۔ وہ آگاہ ہے خفی سے خفی سے بڑھ کر خفی سے ضمیر سے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے دوسروں سے ارادوں سے نیت سے دہر، حرکت سے آنکھ جھپکنے سے، آنکھ اور اعضاء کے اشارہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کم سے کم خواہ اتنی باریک چیز ہو کہ شناخت نہ ہو سکتی ہو یا اتنی عظیم ہو کہ اس کا بیان نہ کیا جاسکتا ہو (غرض) ہر گزشتہ اور آئندہ سے وہ واقف ہے۔ اور بالیقین خداوند تعالیٰ علیہ حکمت والا ہے ہم گزشتہ کتاب میں اس کا مفصل تذکرہ معرفت خداوندی کی ذیل میں کر چکے ہیں پس جب یہ شخص ناقابل زوال یقین اور فائدہ رسال علی پر اپنے دل کو جالیگا اور اس کا ہر حصہ جسم ہر عضو ہر پور کہ ہر جوڑ ہر ہڈی رگ پٹھال اور کھال اس پر کاربند ہو جائیگا اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ مجھ پر شاہد ہے۔ مجھ سے واقف ہے اس کا علم مجھ کو گھیرے ہوئے ہے اس کے علم سے کوئی غائب

چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے اسی نے مجھے بنایا اور خوب بنایا اسی نے مجھے صورت عطا کی اور خوب عطا کی اور یہ سب باتیں اس کے قلب میں راسخ ہو جائیں گی اور اس کا عزم صحیح اور دانش کامل ہو جائے گی۔ اس وقت اس کو مرتبہ محاسبہ حاصل ہو جائیگا اور (اللہ کی) معرفت مل جائے گی۔ اور اللہ کے پاس اس کے خلاف حجت قائم ہو جائے گی۔ اور اس کو اللہ کی طرف سے ایک مقام عظیم حاصل ہو جائیگا اور تمام اعمال میں اللہ کا خوف اس کے ساتھ لگا رہے گا اور (منجانب اللہ) اس کے اعضا اور دل کی نگرانی رکھی جائیگی اور تمام مشاغل کو منقطع کئے اس کو ان امور میں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہاں وہ مشاغل باقی رہیں گے جو اس کو سوجھ بوجھ کا کام دینے والے ہیں۔ پھر بھی اس کو دل کی پکڑ کا اندیشہ لگا رہیگا۔ کیونکہ اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ اعمال پر گرفت کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کو قرب خداوندی بھی حاصل ہے اس لئے خدا سے شرم بھی اس کے دامگیر ہوگی اس کے کسی ارادہ کو معذور کسی خطرہ و قصد کو زوال اس کے علم کے بغیر نہ ہوگا وہ جانتا ہوگا اور اسی فعل پر قائم ہوگا جو اللہ کو پسند ہوگا اور جس عمل سے اللہ کی ناراضگی ہوگی اس سے الگ رہے گا۔ اس کا کوئی خیال کوئی نگاہ کوئی وسوسہ کوئی ارادہ اور کوئی اندرونی بیرونی حرکت ایسی نہ ہوگی جس سے خدا کے واقف ہونے کا خیال پہلے سے اس کے دل میں قائم نہ ہو یہ مقام ان علمائے ربانی کا ہے۔ جو عارف متقی پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والے ہیں۔

خدا کے دشمن ابلیس کی معرفت کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن اطاعت اور معصیت سب میں اس سے لڑنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نے بندوں کو قتل و یا کرباب ابلیس اللہ عزوجل کا اس کے بندوں کا اس کے نبیوں کا اس کے دوستوں کا اور اس کے خلیفہ ارضی آدم علیہ السلام کا دشمن ہے اور اس نے حضرت آدم کی اولاد کو نقصان پہنچایا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو وہ نہیں سوتا۔ آدمی سے بھول اور چوک ہوتی ہے۔ ابلیس نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ آدمی سوتا ہوا جاگتا۔ ہر حال میں وہ اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس بارے میں کوئی سابی جلا بکر اور فریب نہیں اٹھا رکھتا۔ اس کے جال و لفریب اور لذت آگین ہیں جن کو آدمی کی عبادت اور نافرمانی کی حالت میں وہ لگائے رکھتا ہے جس سے بہت سے فریب خوردہ دھوکہ کھانے والے عابد اور بکثرت غافل ناواقف ہوتے ہیں۔ اس کی خواہش یہ نہیں ہے کہ ابن آدم کو صرف ریاکاری نافرمانی اور خود پسندی میں مبتلا کر دے بلکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے ٹھکانے جہنم میں اپنے ساتھ لیجائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ الْمُتَّبِعِينَ**۔ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ میں چلے جائیں۔ جو شخص شیطان کو ان اوصاف سے پہچان چکا ہو اس پر لازم ہے کہ بغیر بھول چوک کے مرقی و باطل چیزیں اس کی شناخت اپنے دل میں جائے رکھے اور اس سے نہایت سخت جنگ اور جہاد کرے۔ چاہے باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی۔ اندرونی اور بیرونی بھی اس میں ڈرا بھی کمی نہ کرے۔ یہاں تک کہ اپنی ساری کوشش شیطان کی دعوت خیر و بشر کے خلاف جنگ و جہاد کرنے میں لگا دے۔ اور اللہ سے عاجزانہ و عالتجا اور طلب امداد ترک نہ کرے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے مقابلے میں اس کی مدد کرے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے حضور عاجز و خستہ اور عاجز پیش کرے اس لئے کہ خدا کے سوا

کسی کی تدبیر تدبیر اور قوت قوت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور زاری کے ساتھ فریاد کرے۔ اور دن رات ظاہر باطن، خلوت اور جوت میں انتہائی گوشش اور عاجزی کے ساتھ شیطان کے خلاف مدد کی درخواست کرے۔ تاکہ اللہ کی توفیق سے اس کو اپنی کی ہوئی معرفت الہی کی گوشش اپنی نظر میں حقیر دیکھنے لگے۔ حقیقت میں شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ تمام مخلوق سے پہلے اسی نے خدا کی نافرمانی کی اور مخلوق میں اول ترین مردہ یعنی نافرمان یہی ہے۔ خدا کا ہر نافرمان مردہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سب سے پہلے میری مخلوق میں جو مردہ ابلیس ہے۔ اسی نے تمام اولیاء اللہ، انبیاء صدیقین اور اللہ کے برگزیدہ اشخاص سے دشمنی کی۔ بندہ کو چاہئے کہ وہ یقین کر لے کہ میں جہاد عظیم میں مصروف ہوں اور خدا تعالیٰ کے قرب میں ہوں اور قرب الہی ایسا مقام ہے جس کی بڑائی بیان نہیں کی جاسکتی پس وہ ثابت قدم رہے اور پیچھے نہ ہٹے۔ اس لئے کہ اگر پیچھے ہٹا یا اتنا یا تو اپنے رب کا نافرمان ہوگا اور دوزخ میں جا کر لگا اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا کیونکہ وہ خود اپنی امیدیں اس دشمن خدا سے وابستہ کر چکا ہوگا اور اس کو اپنے اوپر غالب بنا چکا ہوگا۔ بندہ سے شیطان جو کچھ چاہتا ہے اس کی انتہا اور غایت آخری پس یہ ہے کہ بندہ اللہ کی توحید کا انکار کر دے کیونکہ یقیناً وہ ابلیس بندہ کو ایک حل سے دوسرے حال کی طرف گھماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس پر خدا کا غضب نازل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جہنم میں شیطان کے ساتھ گر پڑتا ہے پس بندے کے حق میں شیطان سے زیادہ دشمن کوئی مخلوق نہیں۔ لہذا اس سے بچتے رہو۔ اس لئے کہ بلاشبہ ہلاکت، یا فضل و رحمت خداوندی کے طفیل نجات ان دونوں میں سے کسی کا حصول ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو شیطان اور اس کے لشکروں کے شر سے پناہ میں رکھے۔ خدا برتر و بزرگ ہی کی مدد سے غلبہ و قوت کا حصول ہوتا ہے۔

نفس امارہ کی معرفت یعنی برائی پر آمادہ کرنے والے نفس کی معرفت یہ ہے کہ اس کو اسی مقام پر رکھے جس پر خدا تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس کی وہی حالت سمجھے جو اللہ نے بیان کی ہے اور اس کی نگرانی ویسی ہی رکھے جیسا خدا نے حکم دیا۔ اس لئے کہ نفس بندے کے حق میں ابلیس سے زیادہ دشمن ہے۔ ابلیس اسی کے ذریعہ سے اور شیطان فی حکم کو اس کے قبول کرنے کی وجہ سے ہی بندہ پر غلبہ پاتا ہے لہذا اس کی سرشت کا ہر پہلو اس کا ارادہ اس کا حکم اور اس کی فطرت پہچان لو۔ اس کی فطرت ضعیف ہے لیکن اس کی طمع حرص قوی ہے یہ (خیر کا) ادعی ہے۔ خدا کی اطاعت سے باہر ہونے والا ہے تسلط جلنے والا اور امیدیں باندھنے والا اس کا خوف حقیقت میں امن اور اس کی امید (محض) آرزو ہے۔ اس کا سچا جھوٹ ہے اس کا دعویٰ باطل ہے اس کی ہر چیز دھوکہ ہے۔ اس کا کوئی فعل محمود اور کوئی دعویٰ سچا نہیں پس بندہ نفس کے کسی بیان پر دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی اس کی کسی خواہش کی امید رکھے۔ اگر اس کی قیدیں کھول دی جائیں تو آوارہ ہو جاتا ہے۔ اگر بندش سے اس کو آزاد کر دیا جائے تو سرکش ہو جاتا ہے اگر اس کی خواہشیں پوری کی جاتی رہیں تو ہلاک ہو جاتا ہے اس کے محاسبہ میں اگر غفلت ہو تو بد حال ہو جاتا ہے اور اس کی مخالفت میں اگر کمی ہو تو دُوب ہی جاتا ہے اس کی خواہشوں پر چلا جائے تو دوزخ کی طرف رخ پھیر کر اس میں گر ہی پڑتا ہے اس میں حق اور خیر کی طرف کوئی میلان نہیں۔ وہ رسوائی کی کان بھاؤں کی جڑ ابلیس کا خزانہ تمام برائیوں کا مرکز ہے۔ اس کو سوائے اس کی خالق عزوجل کے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ پس

پس اس کی پہچان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ جب کبھی وہ خوف ظاہر کرے تو امن ہے اور سچائی کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے۔ جب اخلاص کا اظہار کرے تو وہ زیاکاری اور خود پسندی ہے۔ واقعات کے پیش آنے پر اس کا جھوٹ سچ کھل جاتا ہے پہچان لیا جاتا ہے اور آزمائش کے موقع پر اس کا لٹاؤ اس کے دعویٰ کی طرف کیا جاتا ہے۔ ہر بڑی مصیبت صرف اسی کی وجہ سے آدمی پر آتی ہے۔ لہذا بندہ پر لازم ہے کہ اس سے حساب نہیں کرے اس کی نگرانی رکھے اس کی مخالفت کرے اور جس چیز کی یہ دعوت دے یا اس میں دخل ہو تو اس کے خلاف جہاد کرے۔ اس کا کوئی دعوئے سچا نہیں۔ بلاشبہ یہ خود اپنی ہی تباہی و بربادی میں کوشاں رہتا ہے اس کی حالت جو کچھ بیان کی جائے (برائی میں) وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ شیطان کا خزانہ آرام گاہ شیطان سے بات چیت کر لے اور داستان شب کہنے کا ٹھکانا ہے اور شیطان کا دوست ہے۔ چونکہ اس کی علامات کے بیان کو جان لیتا ہے تو اس کو جان لیتا ہے اور اس کی نظر میں اس کا نفس ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور وہ خداوند تعالیٰ کی مدد سے اس پر غالب آ جاتا ہے جب بندے کو یہ تینوں اوصاف حاصل ہو جائیں تو اس کو چاہئے کہ وہ ان اوصاف کے بارے میں خدا سے مدد چاہے اور اپنے نفس کی جانب سے غفلت نہ برکے اور نہ اس کی اطاعت کرے اس لئے کہ جب وہ ادب نفس اور اس کی خواہشوں کی مخالفت پر قادر ہو جائے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ ان تینوں اوصاف پر حاوی ہو جائے گا پس لازم ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی مدد کے بھروسہ پر عزم کے ساتھ پیش قدمی کرے اور ان تمام امور میں سوائے خدا عزوجل کے کسی کی جانب ہرگز رجوع نہ کرے اگر وہ غیر اللہ کی جانب رجوع کرے گا۔ تو بھلائی کی توفیق سے محروم کر دیا جائیگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دے گا پس لازم ہے کہ وہ ان تمام امور میں خداوند تعالیٰ سے مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ کی تمام اولم و نواہی میں اس کی مرضیات کا اتباع کرے اور اس بارے میں اللہ کا خیال تک نہ لائے پس جب اس پر عامل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ توفیق دہایت بخشے گا اس سے محبت کرے گا اور ناپسندیدہ امور سے اس کو دور رکھیگا اور خدا شناس برگزیدہ علمائے جس رحمت کے پردہ کے ذریعہ سے معرفت خداوندی حاصل کی وہی پردہ رحمت اس پر بھی ڈال دیگا۔

اللہ کے لئے عمل کرنے کی شناخت کیا ہے؟ جاننا چاہئے کہ اللہ نے بندہ کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض کاموں سے روکا ہے جس کام کا اس کو حکم دیا ہے اس کے کرنے کا نام طاعت اور جس کام سے روکا ہے اس کے کرنے کا نام معصیت ہے۔ طاعت ہو یا گناہ اللہ نے دونوں میں اخلاص کا حکم دیا ہے اور قرآن و حدیث کے طریقہ پر راہ ہدایت اختیار کرنے کا امر فرمایا ہے اور یہ بھی حکم دیا کہ ایسا کرے کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی رضا جوئی یا دکھاوٹ کا خیال نہ ہو اور ان لوگوں کے گردہ میں شامل نہ ہو جائے جو ظاہری گناہ تو چھوڑ دیتے ہیں اور ان باطنی گناہوں کو ترک نہیں کرتے جو معاصی کی اساس اور جڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لیسے ترک معصیت پر منفرت کا وعدہ نہیں فرمایا اور نہ دار آخرت میں اس کے ثواب کی ذمہ داری لی ہے۔ لہذا فاسد نیت اور بیمار ارادہ کے ساتھ بندہ صرف ظاہری عبادت کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کی تمام اطمینان معاصی میں بدل جائیگی۔ باد جو جہانی تمھکان محمدی اور ترک لذت و خواہش کے دونوں جہان کا عذاب اس پر نازل ہوگا اور دنیا و آخرت میں ناکامی حاصل ہوگی۔ بلکہ عبادت کو خلوص تقویٰ اور ہرگز گامی سے آراستہ کرے نیت میں سچائی رکھے۔ ارادہ کی نگہداشت محاسبہ کے ساتھ کرے اس کا ارادہ سچی نیت کا طالب ہو۔ اپنے

تمام اقوال اعمال اور احوال میں اخلاص و توحید کی طلب کا عزم رکھتا ہو اور اس طرح عبادت میں مشغول ہو اور معصیت کو ترک کرے۔ یہاں تک کہ معرفت نیت، معرفت عمل کی طرح اس کو حاصل ہو جائے۔ اس کے ساتھ اس امر کا بھی لحاظ رکھے کہ کہیں شیطان مردود اپنی مرکبوں سے اس کو فریب نہ دیدے کہیں اپنی کمین گاہوں میں نہ گرا دے کہیں اپنے جالوں میں پھنسا دے اور کہیں اپنی فریب کاریوں اور دغا بازیوں سے اس کو ہلاک نہ کر دے کیونکہ اس کے جال دلوں پر لگے ہوئے ہیں اس کی چال بازیوں اور خوش طبعیان اور مزیدار ہوتی ہیں جن کو نادار نور و ایمان سمجھتا ہے۔ وہ شک اور اندھیرا بندہ کے سامنے وہ طاعت کے سود و اڑے کھول دیتا ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی دروازہ سے اس کو ایسی ادنیٰ لغزش میں لا ڈالے کہ اس کا سارا عمل ڈوب دے پس اس سے بچو۔ ڈرو۔ ڈرو۔ اگر ہو سکے تو قرآن سیکھنے کی طرح شیطان کے فریب سے بھی واقفیت حاصل کرے۔ اس لئے اس کا حکم تو اللہ عز و جل نے دیا ہے پس بندہ کو اپنی عبادت میں اس سے ایسا ہی بچتے رہنا چاہئے جس طرح معاضی سے بچتا ہے پس اگر اس کے دل میں کوئی خیال آئے اور اس کا نفس اس کو اس کی جانب بلائے یا اس کی طرف مائل ہو تو بغیر جانے بوجھے جلدی نہ کرے اور اپنے نفس کے ساتھ نرمی برتے اور علماء کی طرح آہستگی اختیار کرے اور احکام الہی کو جاننے والے عارفوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ وہ اس کو اللہ کا راستہ دکھائیں اور بتائیں اور مرض و دوا دونوں سے واقف بنائیں جیسا کہ ہم نے مجلس توہم میں اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے لئے مناسب ہے کہ اپنے عمل سے واقف ہوئے بغیر اپنے طول قیام، اور کثرت قیام اور ظاہری زائل سے دھوکہ کھا جائے پس جب معاملہ اس طرح سے ہو جائے اور دیکھے کہ اس کا عمل معرفت نفس اور معرفت رب اور اپنے دشمن کی معرفت کے ساتھ ساتھ انجام پا رہا ہے تو پھر اس کا فعل بالکل صحیح ہو گا۔ اور اس وقت اسے علم اور دین کی سمجھ عطا ہوگی پس جو کچھ بھی علم ظاہری یا باطنی سے پیش آئے اس پر غور کرے اگر وہ خالص اور واقعی طور پر خدا کے لئے ہے تو وہ اس کو قبول فرما کر ثواب بخشے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا علم پر غور کرنے کے بعد اس کا کوئی فعل اس کی نظر سے نہ گرے گا نہ کوئی اور پوشیدہ رہے گا اور ایسا ہو جائیگا۔ تو تمام اچھے اخلاق عنایت کئے جائیں گے۔ اس کی عقل صحیح ہوگی۔ اس کا عمل ثابت ہو جائیگا اور اس کی دانش بڑھ جائیگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ اور دوست بندوں میں سے ہو جائے گا جو کہ اللہ ہی کی (نظر سے) دیکھتے اسی کی زبان سے بولتے اور اسی کے (دانتوں سے) لیتے دیتے ہیں، اور ان تمام امور کے حاصل ہونے کے باوجود اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے نہ اپنی ذات اور دین کے معاملہ میں میلان طبع پر بھروسہ کرے نہ ابلیس سے مطمئن ہو بیٹھے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی خود شناسی پر نفس کا اختیار نہ کرے۔

فصل۔ اہل مجاہدہ و محاسبہ، اور اولو العزم حضرات نے دس فضائل کا خود اپنے لئے تجربہ کیا جب مضبوطی کے ساتھ حکم الہی ان پر جم گئے تو بڑے بڑے مراتب پر پہنچ گئے۔

مابندہ خدا کی قسم نہ کھائے چاہے سچ ہو یا جھوٹ، عمدہ ہو یا بھول کر جب اس پر پختہ ہو جائیگا اور زبان کو اس کا اس حد تک عادی بنا لیگا کہ بھول کر بھی قسم نہ کھائیگا اور ترک قسم کا عادی ہو جائیگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار کے دروازے اس کے لئے کھول دیگا اور اس عادت کا نفع اپنے دل میں محسوس کر لیگا۔ بدن میں قوت، درجہ میں بلندی، عزم و بصارت میں طاقت، دوستوں میں تعریف اور پڑوسیوں میں

عزت پائے گا۔ یہاں تک کہ ہر جاننے والا اس کا حکم مانے گا اور ہر دیکھنے والا اس کی تعظیم کرے گا۔ جھوٹ سے پرہیز رکھنے مذاق میں جھوٹ بولنے نہ سنجیدگی میں جب جھوٹ سے بچنے کا اپنے نفس اور زبان کو عادی کر لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے شرح صدر اور صفائی علم سے نوازے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جائے گا۔ جیسے جھوٹ کو ہانتا ہی نہ ہو اور جب دوسرے سے جھوٹ بات سنے تو اس کو ڈرے۔ اور خود اپنے دل میں اس سے عار محسوس کرے۔ اگر دوسرے سے جھوٹ کی عادت چھڑانے کے لئے دعا کرے گا تو ثواب پائیگا۔ جہاں تک ہر کے کسی سے وعدہ کر کے بغیر خاص عذر کے خلاف نہ کرے۔ اور اگر اس کی عادت ہو گئی ہے تو اس سے وعدہ کرنا ہی ختم کر دے۔ یہ طرز عمل کام کو درست کرنے کا قوی ذریعہ اور بڑا سیدھا راستہ ہے۔ وعدہ خلافی جھوٹ کی ایک شاخ ہے پس جب وعدہ خلافی سے بچنے کی عادت ڈال لیگا تو اس پر سخاوت کا دروازہ اور حیا کا زینہ کھول دیا جائیگا۔ سچے لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائیگی۔ اور اللہ کے اہل بزرگوار حاصل ہوگا۔ کسی مخلوق پر لعنت کرنے اور کسی ذرہ بزرگ سے کم درجہ مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب رکھے۔ یہ نیک اور سچے لوگوں کا اخلاق ہے۔ اس کا نتیجہ اچھا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی امن میں رہے گا اور آخرت میں اپنے درجہ کا ثواب اس کے لئے جمع ہو جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت گاہوں سے بچائے گا اور مخلوق کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اسے نیکوں کی مہربانی اور اپنا قرب بخشنے گا۔ کسی کے لئے بددعا نہ کرے خواہ اس نے ظلم ہی کیا ہو اس کو نہ زبان سے برا کہے اور نہ اس کے ظلم کا عمل سے بدلہ لے بخدا چھوڑ دے اپنے فعل یا قول سے انتقام نہ لے اگر بندہ ان اوصاف سے متصف ہو جائے۔ تو یہ اوصاف اس کو اپنے مرتبہ پر پہنچا دیں گے۔ دنیا و آخرت میں بڑا انعام پائے گا اور دور دراز دیک تمام مخلوق کے دلوں میں اس کو اپنی محبت اور دوستی ملیگی۔ دعا قبول ہوگی بھلائی میں بزرگی اور اہل ایمان کے دلوں میں اس کی عزت پیدا ہو جائے گی۔ اہل قیام میں سے کسی کے شرک کفر اور نفاق پر قطعی شہادت نہ دے۔ یہ عمل رحمت خداوندی کے بہت قریب ہے۔ اپنے درجہ کا ہے پوری رحمت (رسول اللہ) ہے علم الہی میں ذیل بنت اور اس کے غضب میں (دگر تار ہونے) سے بہت دور ہے۔ اللہ کی خوشنودی اور رحمت سے بہت قریب کرنے والا ہے۔ حقیقت میں اللہ تک پہنچنے کا یہ عزت مند دروازہ ہے۔ مخلوق پر رحم کرنے کا جذبہ اللہ بندہ کو عطا فرماتا ہے۔ اے ظاہری ملو باطنی گناہ کی طرف نظر کرنے اور اس کا ارادہ کرنے سے پرہیز رکھے۔ تاہوں سے اعضا کو روکے رہے۔ اس عمل کا ثواب دنیا میں اس کے دل اور اعضا کو بہت جلد حاصل ہوگا اور اسی کے ساتھ آخرت میں اللہ اس کے لئے بھلائی کا ذخیرہ جمع رکھیگا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ان فضائل پر غافل بنا کر ہم کو منت کش بنائے اور ہمارے دلوں سے غفلتوں کو نکال دے۔ اپنا ہر کسی مخلوق پر نہ ڈالے بار بڑا ہو یا چھوٹا بلکہ دوسروں کا بار خود اٹھائے۔ خواہ مخلوق ایسی ہو کہ اس کی اس کو حاجت ہو یا نہ ہو۔ بلاشبہ یہی عبادت گزاروں اور متقیوں کی عزت و بزرگی کا کمال ہے اور اسی وصف کی وجہ سے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر قائم رہے گا اور اس کے نزدیک ساری مخلوق "حق" کے معاملہ میں برابر ہو جائے گی۔ جب اس کا عمل ایسا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیازی یقین اور توکل خداوندی کا مقام مرحمت فرمائے گا۔ کیونکہ وہ اپنی پسند کی بنا پر کسی کو نہیں اٹھاتا۔ سارے لوگ اس کے نزدیک حق میں یکساں ہوتے ہیں یقین کرنے کے یہ وصف مومنوں کی عزت اور متقیوں کی بزرگی کے حصول کا دروازہ ہے اور

قریب ترین باب اخلاص بھی یہی ہے۔ ۹ لوگوں سے اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب سے قطع امید کرنے یہی سب سے بڑی عزت خاص دولت مند کی بڑی حکومت بڑا فخر بخت یقین اور شفا بخش صبح توکل ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے اور دنیا سے بے رغبت ہونے کا دروازہ ہے۔ اسی سے تقویٰ کا حصول اور عبادت کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ کل دنیا سے ٹوٹ کر اللہ سے رشتہ جوڑنے والوں کی علامت ہے۔ تا تو اضع۔ تواضع سے مرتبہ کی بزرگی میں مضبوطی آتی ہے۔ درجہ اونچا ہوتا ہے۔ اللہ اور بندوں کی نظر میں عزت و رفعت کامل ہوتی ہے دنیا و آخرت دونوں کے ہر کام پر قادر ہو جاتا ہے۔ یہ خصلت تمام اطاعتوں کی جڑ چوٹی اور کمال ہے۔ اس کے ذریعہ بندہ ان نیک لوگوں کا مرتبہ پاتا ہے جو خدا سے تکلیف اور راحت ہر حال میں راضی رہتے ہیں اور تقویٰ کا کمال ہے۔

تواضع یہ ہے کہ جس سے بھی ملے اس کو اپنے مقابلہ میں افضل سمجھے اور کہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مجھ سے بہتر اور بلند مرتبہ ہو چھوٹوں کے متعلق خیال کرنے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ اور میں (اپنی عمر کے اعتبار سے) کافی کر چکا ہوں۔ اس لئے یقین ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں! اور بڑوں سے ملے تو خیال کرے کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ عبادت کی ہے (کیونکہ مجھ سے بڑے میں ان کو عبادت کا زیادہ وقت ملا ہے) اگر عالم سے ملے تو خیال کرے کہ اسے وہ چیز بخشی گئی جس کو میں نہیں پہنچا جو چیز اس کو مل گئی مجھے نہیں ملی۔ وہ جانتا ہے میں جاہل ہوں اور دھیرے علم کے موافق عمل بھی کرتا ہے۔ اگر جاہل سے ملے تو یوں سمجھے کہ اس نے تو نادانی میں خدا کی نافرمانی کی اور میں نے علم رکھتے ہوئے نافرمانی کی اور نہیں معلوم کہ اس کا خاتمہ کیسا ہو اور میرا کیسا ہو؟ اگر کافر سے ملے تو خیال کرے کہ ممکن ہے یہ ایمان لائے اور اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ بخیر ہو اور ممکن ہے میں کفر میں مبتلا ہو جاؤں اور میرا خاتمہ بُرے عمل پر ہو تو وضع خوف الہی کا دروازہ ہے۔ ساتھ رکھے جانے کے قابل اوصاف میں اس کا درجہ اول ہے اور باقی رہنے والے اوصاف میں آخری قابل بقا وصف ہے۔ بندہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تمام تباہیوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اللہ ہی کے لئے خیر خواہی کرنے کے جو مراتب میں ان مراتب تک اس کو خدا پہنچا دیتا ہے وہ اللہ کے منتخب اور محبوب بندوں میں سے ہو جاتا ہے اور ابلیس کے دشمنوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ تواضع رحمت کا دروازہ ہے۔ بکتر کے راستہ کو کاٹنے اور خود پسندی کی رسیوں کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں سب سے اونچا رہنے اور اپنے کو معزز سمجھنے کے یقین کو ترک کرنے کا سبب ہے۔ یہی عبادت کا مغز ہے زاہدوں کا شرف ہے۔ عابدوں کی نشانی ہے اس سے کوئی شے افضل نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق کے تذکرہ سے اپنی زبان روک لے اس کے بغیر اس کا عمل تکمیل نہیں پائے گا اور تمام احوال میں اپنے قلب سے کینہ، جذبہ برتری اور تکبر کو نکال دے۔ اس کی زبان، کلام، اور ارادہ ظاہر باطن میں یکساں ہو اس کے نزدیک ساری مخلوق خیر خواہی کے سلسلہ میں برابر ہو۔ اگر کسی کا ذکر برائی کے ساتھ کریگا یا کسی کو کسی فعل پر عار و لائے گا یا اس امر کو پسند کرے گا کہ اس کے سامنے کسی کی برائی بیان کی جائے یا اس کا دل کسی کی برائی کے وقت خوش ہوگا تو خیر خواہوں میں اس کا شمار نہ ہوگا۔ یہ بات عابدوں کے لئے آفت اور اطاعت گزاروں کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کو خدا اپنی رحمت سے قلب و زبان کی حفاظت کی توفیق دے۔

فصل ۱۰ توکل کا بیان

اس میں اہل فدا تعالیٰ کا یہ قول ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (ترجمہ جو اللہ پر بھروسہ رکھیگا اللہ اس کے لئے کافی ہوگا) دوسری آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (اگر تم ایمان والے ہو تو خدا ہی پر توکل کرو) حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمانہ حج میں (بہت سی) خواب میں دکھائی گئیں۔ میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ اس سے پہاڑ اور میدان بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کی وضع اور کثرت اچھی معلوم ہوئی۔ مجھ سے کہا گیا کیا آپ اس پر راضی ہیں۔ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ کہا گیا ان کے ساتھ ساتھ ستر ہزار ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے نہ بے شکون لیتے ہیں۔ نہ منتر کرتے ہیں بیکہ خدا ہی پر توکل کرتے ہیں۔ یہ سنکر عکاشہ بن محصنؓ اسدی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعا فرمادیتے کہ مجھے ان میں سے کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضور اکرم نے جواب دیا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ توکل کی حقیقت ہے۔ تمام امور کو اللہ عزوجل کے سپرد کر دینا۔ تدبیر و اختیار کی ظلمتوں سے پاک ہونا اور احکام و تقدیر کے میدانوں کی جانب بڑھنا۔ بندہ جب یقین کر لیتا ہے کہ قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ اس کے مقصوم میں ہے وہ اس سے نہیں جائیگا اور جو مقدر میں نہیں وہ حاصل نہیں ہوگا تو اس کا دل سکون پالیتا ہے اور وہ اپنے مولیٰ کے وعدے پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اسی سے قسمت کی چیز لیتا ہے توکل کے تین درجے ہیں۔ اول توکل، دوم تسلیم، سوم تفویض۔ متوکل اپنے رب کے وعدہ سے سکون یا ب ہوتا ہے۔ اور صاحب تسلیم اللہ کے علم کو کافی سمجھتا ہے اور صاحب تفویض اللہ کے حکم پر خوش ہوتا ہے بعض نے کہا ہے کہ توکل ابتدا ہے تسلیم درمیان فی درجہ اور تفویض انتہا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ توکل عام مومنین کی صفت ہے اور تسلیم ادبیا کرام کی اور تفویض توحید پرستوں کی۔ اور بعض نے کہا ہے۔ توکل عوام کی تسلیم خواص کی اور تفویض خاصان خاص کی صفت ہے، اور بعض نے کہا ہے توکل عام انبیا کرام کی صفت ہے اور تسلیم حضرت ابراہیم کی اور تفویض ہمارے نبی صلوٰۃ اللہ علیہ وعلیہم اجمعین کی پس توکل حقیقی کامل کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت حاصل ہوا جبکہ آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا تھا مجھے تمہاری حاجت نہیں کیونکہ اس وقت ان کی خودی ختم ہو چکی تھی اس کا نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے خدا کی موجودگی میں کسی کو نہ دیکھا۔ پہل بن عبداللہ نے فرمایا توکل میں پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ خدا کے سامنے ایسا ہو جائے جس طرح مردہ غسل دینے والے کے ماتھے میں ہوتا ہے کہ وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے اور اس کو کسی عمل اور تدبیر کا اختیار نہیں رہتا۔ متوکل علی اللہ نہ مانگتا ہے نہ ارادہ کرتا ہے نہ رد کرتا ہے نہ روکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ توکل (اپنے کو) چھوڑ دینے کا نام ہے۔ حمد و نعت فرمایا

توکل نام ہے اللہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے کا حضرت ابراہیم خواصؑ نے فرمایا حقیقت توکل غیر اللہ سے امید و ہم کو ختم کر دینا ہے
بعض کا قول ہے۔ توکل ایک ہی دن کی زندگی پر اتکنا کرنا اور کل کا غم ترک کر دینا ہے حضرت ابو علی زود و باریؑ نے فرمایا کہ توکل
میں تین باتیں قابلِ لحاظ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ملے تو شکر کرے نہ ملے تو صبر کرے دوسری بات یہ کہ ملنا نہ ملنا دونوں اس کی نظر
میں برابر ہوں۔ تیسری یہ کہ نہ ملنے پر یہ سمجھ کر شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے یہی پسند کیا ہے اور یہی بات اس کو پسند
ہو کیونکہ اللہ کو پسند ہے حضرت جعفر خلدی سے روایت کی گئی کہ حضرت ابراہیم خواصؑ نے فرمایا میں مکہ کی راہ میں سفر کر رہا
تھا کہ ایک وحشی شبیہ نظر آئی میں اس کی طرف بڑھا اور پوچھا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا انسان نہیں جن ہوں۔ میں
نے کہا کہاں جاتے ہو اس نے جواب دیا مکہ کی جانب میں نے کہا بے توشہ بغیر سواری کے اس نے جواب دیا ہاں ہم میں سے کچھ لوگ
توکل پر سفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا توکل کیا ہے اس نے کہا اللہ سے لینا۔ حضرت سہلؒ نے فرمایا کہ توکل مخلوقات کو رزق بہم پہنچانے
والے کی معرفت کا نام ہے اور کسی کا توکل صحیح نہیں جب تک کہ اس کے نزدیک آسمان تانبے کی طرح اور زمین لوہے کی طرح نہ ہو جائے
کہ نہ آسمان سے پانی بر سے اور نہ زمین سے سبزہ آگے اور یقین کرے کہ ان دونوں کے درمیان رہنے والی مخلوق کے رزق کا جو خدا
ضامن ہے وہ مجھے بھی فراوانی نہیں کرے گا بعض نے کہا توکل یہ ہے کہ تو رزق کی خاطر خدا کی نافرمانی نہ کرے اور بعض نے کہا کہ تیرے
لئے یہی توکل کافی ہے کہ تو اللہ کے سوا اپنے نفس کے لئے کوئی اور مددگار اور اپنے رزق کے لئے کوئی دوسرا خزانہ اور اپنے عمل
کے لئے کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ چاہے۔ حضرت حنیفؒ نے فرمایا توکل یہ ہے کہ تو اپنی تدبیر خدا کی تدبیر میں فنا کر دے اور
اللہ تعالیٰ سے جو کہ ذمہ وار مددگار ہے راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (ترجمہ اور کافی ہے
اللہ کا رسانی کے لئے) اور بعض نے کہا کہ توکل بندہ حقیر کا خدا کے عظیم کو کافی سمجھنا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ
کو اس وقت کافی سمجھا تھا جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد کی جانب نظر بھی نہیں کی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ توکل نام ہے
خالق و دہان پر بھروسہ کر کے جدوجہد سے بیٹھ جانے کا۔ اور مجنون بہلول سے دریافت کیا گیا کہ بندہ متوکل کب ہو پاتا ہے فرمایا
جب اس کا نفس مخلوق کے اندر رہتے ہوئے بھی جنبی ہو اور دل خدا کے پاس ہو۔ حضرت حاتم رحمؒ سے پوچھا گیا آپ کو یہ توکل
کا مقام کس طرح حاصل ہوا۔ فرمایا چار اوصاف کی بنا پر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا رزق کوئی دوسرا نہیں کھائے گا۔ لہذا
میں اس میں مشغول نہیں ہوتا اور میں نے جان لیا کہ میرا عمل کوئی دوسرا نہیں انجام دے گا۔ سو میں اس میں مشغول ہو جاتا ہوں اور
ام میں نے یقین کر لیا ہے کہ موت اچانک آتی ہے لہذا میں اس سے جلدی کرتا ہوں اور میں نے جان لیا ہے کہ میں ہر حال میں خدا کی
نظر میں ہوں پس میں اس سے حیا کرنے والا ہوں۔ ابو موسیٰ دیلی نے کہا میں نے عبد الرحمن بن عیسیٰ سے توکل کے بارے میں دریافت
کیا تو آپ نے فرمایا اگر تو اثر دہے کہ منہ میں پہنچنے تک بھی ہاتھ ڈال دے تو خدا کی معیت کی وجہ سے کسی سے ہرگز نہ خوف کھائے
و اس کو توکل کہتے ہیں) اس کے بعد ابو موسیٰ نے کہا کہ میں ابو یزید لبیطامی کی جانب توکل کی حقیقت دریافت کرنے کے لئے نکلا
چنانچہ شہر لبیطام میں داخل ہوا اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا (اندر سے) انہوں نے کہا ابو موسیٰ کیا تمہارے لئے عبد الرحمن کا جواب کافی

نہیں کہ میرے پاس آئے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو۔ میں نے عرض کیا اے آقا! دروازہ کھول دیجئے۔ جواب دیا۔ اگر تم ملاقاتی کی حیثیت سے آئے ہوتے تو میں ضرور دروازہ کھول دیتا۔ تم دروازہ پر ہی جواب لیلو اور لوٹ جاؤ تو کل یہ ہے کہ اگر وہ سانپ جو عرش کو حلقہ کئے ہوئے ہے۔ تیری جانب بڑے توحید کی معیت کی بنا پر ذرا بھی خوف نہ کھانا۔ ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں لوٹ آیا اور دہل پہنچا۔ وہاں ایک سال ٹھہرا ہوا۔ پھر میں نے ملاقات کا ارادہ کیا اور حضرت ابو یزیدؓ کی جانب چل نکلا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا۔ تو مجھ سے فرمایا خوش آمدید۔ آؤ اب تم میرے پاس ملاقاتی کی حیثیت سے آئے ہو۔ اس کے بعد میں ان کے پاس ایک ماہ تک ٹھہرا ہوا۔ اس عرصہ میں کوئی ایسی بات نہیں پیش آئی جس کی انہوں نے میرے سوال سے قبل خبر نہ دیدی ہو۔ آخر میں نے ان سے کہا۔ ابو یزید! میں جانا چاہتا ہوں۔ اور آپ سے کوئی فائدہ بھی ملنا چاہیے۔ فرمایا جان لو مخلوقات کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا جاؤ میں نے اسی قول کو فائدہ بنا لیا اور لوٹ آیا۔ ابن طاووسؒ نے اپنے والد حضرت طاووسؒ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی اپنی سواری کا اونٹ لایا اس کو بٹھایا اور باندھ دیا۔ پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا۔ اے اللہ! یہ سواری کا اونٹ اور جو کچھ اس پر سامان ہے جب تک میں لوٹوں تیری ضمانت میں ہے۔ یہ کہہ کر چلا گیا اور مسجد حرام میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد نکلا تو اس کی سواری اور ساز و سامان چوری ہو چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ! میری کوئی چیز نہیں چرائی گئی۔ تیری ہی چرائی گئی ہے۔ طاووسؒ نے بیان کیا کہ ہم اسی حالت میں تھے کہ اچانک ہم نے کوہ ابوقیس کی چوٹی سے ایک شخص کو اترتے ہوئے دیکھا جو ہائیں مارتے سے سواری کھینچ کر لارہا تھا اور اس کا داہنا ہاتھ کٹا ہوا گلے میں لٹک رہا تھا۔ وہ شخص اعرابی کے پاس آیا اور کہا اے اپنی سواری اور اس کا سامان۔ میں نے اس سے معاملہ کی نوعیت دریافت کی۔ اس نے کہا کوہ ابوقیس کی چوٹی پر میرے سامنے ایک اسپ سوار آیا اور مجھ سے کہا اے چورا! اپنا دھنسا ہاتھ بڑھا۔ میں نے بڑھا دیا۔ اس نے میرا ہاتھ ایک پتھر پر رکھا۔ پھر دوسرا پتھر لیا اور اسے کاٹ دیا اور میری گردن میں لٹکا دیا اور کہا بچے اتر اور سواری و سامان اعرابی کو واپس کر دے۔

حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ خدا پر کما حقہ توکل کھو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ محمد بن کعب نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی معلوم ہو کہ لوگوں میں بزرگ شمار ہو تو اسے چاہئے کہ اللہ سے ڈرے اور جس کو یہ بات اچھی معلوم ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو تو اسے چاہئے کہ وہ خدا کے ہاتھ کی چیز پر اپنے ہاتھ کی چیز کے مقابلے میں زیادہ بھروسہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو شرطوں کی مثال دیا کرتے تھے

هَوْنُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْأُمُورَ بِأَمْرِ اللَّهِ مَقَادِيرُهَا

تو اپنے پر آسانی کر اس لئے کہ تمام کاموں کے انداز سے امر خداوندی سے وابستہ ہیں

فَلَيْسَ يَأْتِيكَ مَصْرُوفُهَا وَلَا هَارِبٌ عَنْكَ مَقْدُورُهَا

تمہاری طرف سے پہنچی ہوئی چیز تمہارے پاس نہیں آئیگی اور جو چیز تمہارے مقدور میں ہے وہ تم سے بھاگ کر نہیں جائیگی۔
حضرت سوحنی بن معاذ سے دریافت کیا گیا کہ آدمی متوکل کب ہوتا ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی کار سازی پر خوش ہو حضرت بشر نے فرمایا ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے خدا پر توکل کیا آنکھ لیکہ خدا کی قسم وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ خدا پر توکل کرتا ہوتا تو اس پر راضی رہتا جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ابو تراب نخشی نے کہا۔ توکل بدن کو عبودیت میں لگا دینا۔ دل کو ربوبیت سے وابستہ کر دینا اور درستی کار کی طرف سے مطمئن رہنا ہے۔ پس اگر اس کو دیا جائے تو شک کرے نہ دیا جائے تو صبر کرے۔ فوالنون مصری نے فرمایا کہ توکل نفس کی تدبیر کا ترک کرنا اور اپنی قوت و علیہ سے باہر نکلنا ہے اور حضرت فوالنون ہی نے ایک شخص سے جس نے توکل کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ فرمایا توکل ارباب کو چھوڑنا اور ذرائع کو ختم کر دینا ہے۔ سائل نے کہا کچھ مزید فرمائیے۔ فرمایا توکل نفس کا نیندگی میں لگا دینا اور ربوبیت سے نکال دینا ہے۔ اور انہوں نے ہی توکل کی یہ بھی تعریف کی ہے کہ وہ حرص و ہوس کو توڑ دیتا ہے۔ یہی ظاہری کوشش، تو وہ کسب ہے سنت ثابت ہے۔ قلبی توکل سے مانع نہیں ہے جبکہ بندہ اپنے دل میں راسخ کر لے کہ بلاشبہ تقدیرِ خدا ہی کی جانب سے ہے۔ اس لئے کہ توکل کا مقام قلب ہی ہے۔ یعنی ایمان کو دل میں جمالینا ہی توکل ہے جس نے کسب کا انکار کیا اس نے سنت کا انکار کیا۔ اور جس نے توکل کا انکار کیا اس نے ایمان کا انکار کیا پس سباب میں سے کوئی چیز مشکل ہو جائے تو اس کا تعلق تقدیر خداوندی سے ہے اور اگر کوئی چیز سہل ہو جائے تو خدا ہی کے سہل کرنے سے ہوتی ہے۔ لہذا تمام اعضا اور ظاہری قوی سب کو اختیار کرنے میں کوشاں ہوں۔ یہی امر الہی ہے۔ اور اس کا باطن اللہ تعالیٰ کے وعدہ سے مطمئن ہو۔
حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنی اونٹنی پر آیا اور کہا یا رسول اللہ! میں اس کو (اونٹنی کو) چھوڑ دیتا ہوں اور توکل کرتا ہوں۔ فرمایا اس کو باندھ دے۔ پھر (خدا پر) بھروسہ کر۔ کہا گیا ہے کہ متوکل اس شیر خوار بچے کی مانند ہے جو اپنی ماں کی چھاتی کے سوا کوئی اور ٹھکانا جانتا ہی نہیں۔ اسی طرح متوکل بھی سوائے خدا کے کسی کی راہ نہیں جانتا۔
کہا گیا ہے کہ توکل شکوک کا دور کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے بعض نے کہا کہ توکل خدا عزوجل کی قدرت پر اعتقاد کرنا اور لوگوں کے اختیار و قدرت سے ناامید ہو جانا ہے۔

فصل ۱۱ حسن اخلاق کا بیان

پس اہل اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے۔ جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قرآن میں اتارا ہے۔
إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (بلاشبہ آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں) اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ یا رسول اللہ! کس مومن کا ایمان افضل ہے۔ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں جن اخلاق

بندے کی تمام صفتوں سے افضل ہے اور اسی سے مردوں کے جو ہر ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان اپنی جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے پوشیدہ ہے لیکن اخلاق میں کھلا ہوا اور ظاہر ہے بعض نے کہا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات، کرامات اور بہت سے فضائی خاص طور سے عطا کئے لیکن ان اوصاف میں کسی کی ایسی تعریف نہیں کی جیسی کہ آپ کے اخلاق کی فرمائی۔ فرمایا۔ **وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقَ عَظِيْمٌ** بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلق کی اس بے تعریفی کی ہے کہ آپ نے دو نوجوان بخش دیئے اور خدا ہی پر اکتفا کیا۔ یہ بھی بعض کا قول ہے کہ خلق عظیم یہ ہے کہ انتہا درجہ کی معرفت خداوندی کی وجہ سے کسی سے جھگڑا نہ کرے نہ اس سے جھگڑا کیا جائے (یعنی کسی سے نہ اپنا حق مانگے کہ جھگڑا کرنا پڑے۔ نہ کسی کی حق تلفی کرے کہ وہ اس سے جھگڑا کرے) اور بعض نے خلق عظیم کی یہ تعریف کی ہے کہ مطالعہ حق کے بعد لوگوں کی بد خلقی اس پر اثر انداز نہ ہو۔ ابوسعید خدری نے فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ آدمی کے پیش ارادہ اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ میں نے حارث محاسبی کو کہتے سنا ہے کہ ہم نے تین چیزوں کو کھو دیا ہے۔ ۱۔ کشادہ رُوئی مع حفظ آبرو۔ ۲۔ بغیر خیانت کے خوش کلامی۔ ۳۔ دوستی کی خوبی دفا، عہد کرتے ہوئے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ خلق حسن یہ ہے کہ تجھ سے جو چیز دوسروں سے پہنچے اس کو حقیر خیال کرے اور دوسروں سے جو تجھے ملے اس کو بڑا سمجھے اور بعض نے کہا، حسن خلق یہ ہے کہ اپنی طرف سے دوسروں کو ایذا نہ دے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والے دکھ کو برداشت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ تمہارے مال میں (سب) لوگوں کی سمائی یقیناً نہیں ہوگی لیکن شگفتہ رُوئی اور حسن خلق میں تو ان کی سمائی کرلو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ تو اس کے اوامر کو ادا اور منوعات کو ترک کر دے اور عام احوال میں بغیر کسی استحقاق ثواب کا خیال کئے اس کی اطاعت کرے اور بغیر تردد کے تمام مقدرات کو اسی کے سپرد کر دے اور بغیر کسی شرک کے تو اس کو ایک تسلیم کرے اور بغیر کسی شک کے تو اس کو وعدے میں سچا سمجھے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ سے دریافت کیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم و مہیاک حالت کس کی ہے۔ فرمایا جو سب سے زیادہ بد خلق ہو۔

حضرت حسن بصریؒ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول **وَتَيَّا بَكَ فُطِهْرٌ** (اپنے پیروں کو پاک رکھو) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یعنی اپنے خلق کو اچھا کر بعض لوگوں نے آیت **وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً** (اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نعمتیں پوری پوری عطا کیں) کی تشریح میں کہا کہ ظاہری نعمت اعضا جسمانی کی درستی ہے اور باطنی نعمت اخلاق کی پاکیزگی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہمؒ سے دریافت کیا گیا کیا آپ کبھی دنیا میں خوش بھی ہوئے فرمایا ہاں۔ دو مرتبہ پہلی مرتبہ اس وقت جبکہ میں ایک دن بیٹھا تھا کہ آٹا آیا اور مجھ پر پشیا ب کر دیا۔ دوسری بار اس وقت جب میں بیٹھا تھا ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے طمانچہ مارا۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اویس قرنیؒ کو جب لڑکے دیکھتے تو انہیں مارتے۔ آپ ان سے کہتے اگر پتھر مارنے ہی ہیں تو چھوٹے پتھر مارو۔ تاکہ تم میری نپڈلیوں کو خون آلود نہ کر کے مجھے نماز سے نہ روک دو۔

بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص احنف بن قیس کے پیچھے پیچھے گالیاں دیتا چارہا تھا جب احنف بن قیس اپنے قبیلہ کے قریب گئے اور ٹھہر گئے اور فرمایا اے جوان اگر تیرے دل میں کچھ اور باقی رہ گیا ہے تو اسے بھی ابھی کہہ ڈال ایسا نہ ہو کہ (تو گئے بڑھک) کوئی بیوقوف تیری گالی سن لے اور پھر تجھے جواب دینے لگے۔ حضرت حاتم رستمؒ سے کہا گیا۔ مودہ ایک کی برداشت کر لیتا ہے فرمایا ہاں اس لئے اپنے نفس کے۔ اور مروی ہے کہ

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اپنے غلام کو آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے دوسری اور تیسری بار آواز دی تب بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا آپ اس کے پاس گئے تو اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ فرمایا اے غلام کیا تو سن نہیں رہا ہے اس نے کہا ہاں سن تو رہا ہوں فرمایا پھر جواب نہ دینے کا کیا باعث کہنے لگا۔ مجھے آپ کی سزا کا تو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے اس نے میں نے سستی کی فرمایا جا تو اللہ واسطے آزاد ہے بعض کا قول ہے جس خلق یہ ہے کہ تو لوگوں کے پاس رہتے ہوئے بھی ان کے درمیان بیگانہ بنا رہے بعض کے نزدیک جس خلق یہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے جو ظلم تم پر کیا جائے اس کو برداشت کر لو اور (اُن کا) حق بغیر تنگدلی اور کبیدگی خاطر کے ادا کر دو کہتے ہیں انجیل میں لکھا ہے میرے بندے! مجھے یاد رکھو کہ جب تو غصہ میں ہو میں تجھے اپنے غضب کے وقت رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ مالک بن دینار سے کسی عورت نے کہا۔ اے ریکار! آپ نے فرمایا تو نے میرا وہ نام پایا جس کو اہل بصرہ نے گم کر دیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا۔ اے میرے پیارے بیٹے! تین قسم کے آدمی تین ہی موقعوں پر بچانے جاتے ہیں حلیم آدمی غصہ کے وقت بہادر لڑائی کے موقع پر اور دوسرے حاجت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ اے اللہ! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بارے میں وہ نہ کہا جائے جو مجھ میں موجود نہ ہو (یعنی مجھ پر بہتان تراشی نہ کی جائے) اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ یہ تو میں نے اپنے لئے بھی نہیں کیا تیرے لئے کیسے کروں

فصل ۱۲

شکر کا بیان

اس سلسلہ میں اصل خداوند تعالیٰ کا یہ قول ہے لَبَّنْ شُكْرًا تَعْمَلُ لَا زِيَادَ لَكَ نَحْمٌ وَاگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور مہربان رہوں اور زیادہ کرو گے۔ یہ حدیث بھی اصل شکر ہے جس کو حضرت عطاء نے نقل کیا ہے عطا کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ام المومنین آپ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عمدہ وہ بات بتلائیں جو آپ نے دیکھی ہو آپ روپڑیں اور فرمایا۔ اپنی کونسی بات ایسی تھی جو عمدہ نہ ہو ایک مہینہ رات میں میرے پاس تشریف لائے۔ اور میرے ساتھ میرے بستر میں داخل ہو گئے (راوی کہتا ہے کہ شاید بخان کہا ہو) یہاں تک کہ میری جلد آپ کی جلد سے مل گئی۔ پھر فرمایا اے ابوبکر کی بیٹی (آج رات) مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دے میں نے عرض کیا بھرنہ کہیں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں لیکن آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں میں نے آپ کو اجازت دی حضور (انھک) مشک کے پاس گئے اور وضو کیا اور وضو میں کافی پانی استعمال کیا۔ پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور رونے لگے یہاں تک کہ آپ کے آنسو سینے تک پہنچ گئے پھر آپ نے رکوع فرمایا اور روئے پھر سجدہ کیا اور روتے رہے پھر سر اٹھایا اس دوران میں بھی روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال آئے اور نماز (نماز فجر) کی اطلاع دی۔ اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کونسی بات آپ کے رونے کا باعث ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لگے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ ارشاد فرمایا۔ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں اور کس مزاج الیاذ کروں۔ جبکہ خداوند تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاٰخِرِ اور اہل تحقیق کے نزدیک شکر کی حقیقت عاجزانہ طور پر نعمت منعم کا اعتراف کرنا ہے اور اسی معنی میں خدا تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے لفظ شکر و محازا فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ

کو شکر گزاری کا بدلہ دیتا ہے۔ شکر کے بدلہ کو بھی شکر کہا گیا ہے جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحَبْرَاءُ
 نَسِيتَ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا دِیْنِیْ بِرَائیْ کے بدلہ کو برائی مجازاً فرمایا۔ ورنہ حقیقت میں برائی کا بدلہ برائی نہیں اور بعض
 نے کہا ہے کہ شکر کی حقیقت ہے کسی محسن کے احسان کو یاد کر کے اس کی تعریف کرنا۔ لہذا بندہ کی طرف سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا
 کرنے کا معنی ہے۔ خدا تعالیٰ کی تعریف اس کے احسان کی یاد کے ساتھ ساتھ کرنا اور خدا کی طرف سے بندہ کا شکر ادا کرنے
 کا معنی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ کی شکر گزاری پر اس کی تعریف کرنا۔ بندہ کا احسان حسن کردار خدا کی اطاعت کرنا
 ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا احسان بندہ پر اپنا انعام و اکرام کرنا ہے۔ بندہ کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ
 کے انعام کا زبان سے ذکر اور دل سے اقرار کیا جائے۔

شکر کی کئی قسمیں ہیں۔ زبان سے شکر یعنی عاجزانہ تعریف کے ساتھ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے۔ مبدل اور
 اجزاء کے ساتھ شکر وفا اور خدمت کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ مقلب کا شکر یعنی حدود کی پابندی کے ساتھ حاضری کے
 فرش پر کیسوئی کے ساتھ کھڑا ہو جانا۔ اور کہا گیا ہے آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ساتھی کے عیب کو دیکھ کر پوچھ کرے گاؤں
 کا شکر یہ ہے کہ ساتھی کے اندر کسی عیب کی خبر نہ اس کو چھپے۔ حاصل یہ کہ اللہ کی نعمتیں ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی نہ کرنا شکر
 ہے۔ کہا گیا ہے کہ عالموں کا شکر قوی ہوتا ہے اور عابدوں کا عملی اور عارفوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ہر حال میں استقامت
 رکھیں اور یقین رکھیں کہ ہم سے جو نیکی ہو رہی ہے اور جس طاعت عبادت اور ذکر خداوندی کام سے ظہور ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ
 کی توفیق مدد قوت طاقت اور انعام کی وجہ سے ہو رہا ہے اپنے تمام احوال سے الگ ہو جائیں۔ اللہ (کی ذات صفات اور نور افعال)
 میں فنا ہو جائیں۔ اپنی عاجزی، نادانی، کوتاہی کا اقرار کریں اور تمام احوال میں اپنا مرکز سکون اللہ کو سمجھیں۔

ابو بکر و راق کا قول ہے۔ حفاظت حدود و رکھنا اور احسان الہی کا مشاہدہ کرنا شکر نعمت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کو
 دادرشکریں، طفلی سمجھنا شکر نعمت ہے، ابو عثمان نے فرمایا شکر نام ہے ادھر شکر سے قاصر رہنے کی معرفت کا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ
 شکر کا شکر ادا کرنا کامل شکر ہے یعنی ادھر شکر کو اللہ کی توفیق جتنا کامل شکر ہے اور توفیق شکر بجائے خود بڑی نعمت ہے۔ لہذا
 پہلے شکر ادا کرو پھر شکر کی توفیق کا شکر ادا کرو پھر توفیق شکر پر شکر کرنے کا شکر کرو اور اس طرح شکر کا غیر محدود سلسلہ جاری رکھو۔
 اور کہا گیا ہے کہ عاجزانہ بیان کے ساتھ نعمت کو نعم کی طرف منسوب کرنا شکر ہے۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا شکر یہ ہے کہ تو اپنے کو
 نعمت کے قابل نہ سمجھے بعض نے کہا شکر وہ ہے جو نعمت موجودہ پر شکر ادا کرے اور شکر (زیادہ شکر گزار) وہ ہے جو گمشدہ نعمت
 پر شکر ادا کرے۔ ایک قول ہے کہ شکر وہ ہے جو اپنے پر شکر کرے اور شکر وہ ہے جو نہ اپنے پر شکر کرے۔ یہ بھی قول ہے کہ شکر وہ
 ہے جو بخشش پر شکر کرے اور شکر وہ ہے جو مصیبت پر شکر کرے۔ یہ بھی قول ہے کہ شکر وہ ہے جو یافت نعمت پر شکر ادا کرے
 اور شکر وہ ہے جو نعمت کی نال مثل پر بھی شکر ادا کرے۔

حضرت شبلیؒ نے فرمایا۔ شکر نعمت کو دیکھنا ہے نہ کہ نعمت کو۔ بعض نے کہا کہ شکر شے موجود کو قید کرتا اور شے غائب کو

شکر کرتا ہے۔ ابو عثمانؓ نے کہا عوام کا شکر کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں پر ہوتا ہے اور خواص کا شکر ان حقائق پر ہوتا ہے جو ان کے دل پر وارد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے بندوں میں تھوڑے ہی شکر گزار ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے خدا میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں۔ تیرا شکر کرتا بھی تو تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے پس باری تعالیٰ نے ان کو وحی بھی کر اب تو نے میرا شکر ادا کیا۔ اور بعض نے کہا کہ جب نیرا ہاتھ بدل چکانے سے کوتاہ ہے تو چاہئے کہ تیری زبان شکر میں ورانہ ہو۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مغفرت کی بشارت دی گئی تو انہوں نے زندگی مانگی ان سے کہا گیا۔ زندگی کیوں چاہتے ہو۔ عرض کیا اس لئے کہ اس کا شکر ادا کروں۔ اس سے پہلے میں مغفرت کی خاطر عمل کیا کرتا تھا۔ اس پر فرشتے نے اپنے بازو پھیلائے اور ان کو اوپر اٹھا لیگیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بنی کسی چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے جس میں کثیر مقدار میں پانی نکل رہا تھا۔ یہ بات دیکھ کر ان کو تعجب ہوا۔ اللہ نے پتھر کو ان سے بات کرنے کے لئے گویائی عطا فرمادی اور نبی نے اس سے پانی نکلنے کی وجہ دریافت کی۔ پتھر نے جواب دیا جب سے اللہ نے آیت وقو دھا الناس والحجارہ د آدمی اور پتھر دوزخ کا ایندھن ہوں گے، نازل کی ہے میں ڈر کے مارے روتا ہوں بنی نے دعا کی الہی اس پتھر کو دوزخ سے محفوظ رکھ وحی آئی ہم نے اس کو دوزخ سے نجات دی بنی چلے گئے۔ لیکن جب واپس آئے تو پہلے سے بھی زیادہ پانی پتھر سے پھوٹ رہا تھا ان کو تعجب ہوا۔ اللہ نے پھر پتھر کو گویائی عطا فرمادی اور نبی نے پتھر سے رونے کی وجہ دریافت کی اور فرمایا میں نے تیرنی خشش کے لئے دعا کر دی ہے۔ پھر کیوں روتا ہے پتھر نے عرض کیا۔ وہ غم اور خوف کا رونا تھا اور یہ شکر و مسرت کا رونا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ شاکر مزید نعمت سے ہمکنار ہوتا ہے کیونکہ وہ نعمت کے مشاہدہ کے مقام میں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید نعمت عطا کروں گا اور مصیبت پر صبر کرنے والا اللہ کی پناہ پکڑتا ہے۔ کیونکہ وہ مشاہدہ مصیبت (کے مقام میں) ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

بعض نے کہا حمد کرنا سالنوں پر اور شکر کرنا اس کی نعمتوں پر ہے اور حدیث صحیح میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے حمد کرنے والے جنت کی طرف بلائے جائیں گے بعض کا قول ہے کہ اللہ نے جو (مصیبت) دفع کر دی اس پر حمد ہوتی ہے اور اللہ نے جو احسان فرمایا اس کا شکر ہوتا ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے ایک سفر میں ایک بڑے بوڑھے سالخورہ کو دیکھا اور اس سے حال دریافت کیا اس نے کہا کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا اور وہ بھی اسی طرح مجھے چاہتی تھی جن اتفاق سے میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ جب شب زفاف ہوئی تو میں نے اس سے کہا آؤ آج رات ہم دونوں اللہ کی عبادت اس شکر میں کریں کہ اس نے ہم دونوں کو ملا دیا۔ چنانچہ اس رات ہم دونوں نے نماز پڑھی۔ اور کسی نے بھی ایک دوسرے کے لئے فرصت نہ پائی۔ جب دوسری رات ہوئی وہ بھی ہم نے اسی طرح گزار دی۔ اس وقت سے ستر اسی سال ہم کو اسی حالت پر گذر چکے ہیں۔ ہر رات یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔

بیوی سے اس نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے۔ برضیا نے کہا واقعہ ایسا ہی ہے جیسا پڑے میاں نے کہا ہے۔

فصل ۱۳

صبر کا بیان

صبر کے سلسلہ میں اصل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَارَابُطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**۔ دوسری آیت ہے **وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ** سلسلہ صبر کی اصل وہ حدیث شریف بھی ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صبر وہی ہے جو اولین مصیبت پر ہو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! میرا مال جاتا رہا اور میرا جسم بیمار ہو گیا۔ فرمایا اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں جس کا مال نہ جائے اور جسم بیمار نہ ہو۔ اللہ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا ہے۔ اور جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آدمی کے لئے خدا کے نزدیک ضرور کوئی ایسا درجہ ہوتا ہے کہ وہاں تک کہ وہ اپنے عمل کے ذریعہ نہیں پہنچ پاتا یہاں تک کہ وہ کسی جہانی دکھ میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ جب آیت **مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ** نازل ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اس آیت کے بعد فلاح کیسے ہوگی۔ فرمایا۔ ابو بکر خدا تمہاری مغفرت کرے۔ کیا تم بیمار نہیں پڑتے۔ کیا تم کو مصیبت نہیں پیش آتی۔ کیا تم صبر نہیں کرتے کیا تم رنجیدہ نہیں ہوتے۔ بس یہی ہے۔ یہی تمہارے گناہ کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو کچھ دکھ تم پر آتے ہیں۔ وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔

صبر کی تین قسمیں ہیں ۱۔ اللہ تعالیٰ کے لئے صبر کرنا یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل اور مخالفت کے امتثال میں جو بھی دکھ پہنچے اس پر صبر رکھنا ۲۔ اللہ کی معیت پر صابر رہنا یعنی تمہارے متعلق اللہ کے جو فیصلے اور احکام جاری ہیں جن سے تم پر شدید مصائب نازل ہوتی ہیں ان پر صبر رکھنا۔ ۳۔ اللہ کے وعدوں پر صبر کرنا یعنی اللہ نے رزق کشائش حالی تکمیل ضرورت۔ مدد اور آخرت میں ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر صابر رہنا۔ بعض کا قول ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں ۱۔ ان چیزوں پر صبر جن کے کرنے میں اختیار عید کو دخل ہے ۲۔ ان باتوں پر صبر جن میں بندہ کے اختیار کو دخل نہیں۔ قسم اول کی دو قسمیں ہیں ۱۔ اوامر الہی پر صبر ۲۔ اللہ کے لواہی پر صبر۔ دوسری قسم یعنی وہ امور جن کے اندر بندہ کو کوئی دخل و اختیار نہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی کے لئے قلبی یا جسمانی دکھ اور تکلیف کا جو حکم الہی اور قصا خداوندی ہو اس کی برداشت پر صبر کرے۔ دبا یوسی کم حوصلہ اور نافرمان نہ ہو جائے بعض کا قول ہے کہ

صبر کرنے والے تین ہوتے ہیں۔ ایک تکلف سے صبر کرنے والا دوسرا عام صبر کرنے والا اور تیسرا بہت زیادہ صبر کرنے والا۔

کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے کھڑا ہو کر شبلی سے کہا۔ کون سا صبر ال صبر کے لئے سب سے زیادہ سخت ہے۔ آپ نے کہا صبر فی اللہ اللہ کی راہ میں صبر کرنا اس نے کہا نہیں۔ فرمایا صبر باللہ اللہ کی خاطر صبر کرنا اس نے کہا نہیں۔ فرمایا صبر مع اللہ اللہ کی معیت کا مشاہدہ کرتے ہوئے صابر رہنا یا اس نے پھر کہا نہیں۔ آپ نے کہا پھر کون سا؟ اس نے کہا صبر عن اللہ اللہ کو دیکھتے ہوئے صبر رکھنا حضرت شبلیؒ نے ایک چیخ ماری۔ قریب تھا کہ ان کی روح نکل جاتی۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا دنیا سے آخرت کی طرف چل دینا مومن پر آسان اور سہل ہے اور خدا کی راہ میں مخلوق کو چھوڑ دینا مشکل ہے اور نفس کو چھوڑ کر خدا کی جانب رجوع کرنا مشکل تر ہے اور صبر مع اللہ مشکل ترین ہے۔

صبر کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا بغیر منہ بگاڑے کڑوی چیز کا گھونٹ گھونٹ پینا صبر ہے حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا صبر ایمان سے اس طرح وابستہ ہے جس طرح سر بدن سے کہا گیا ہے کہ یہ حدیث مرفوعہ ہے حضرت ذوالنورین مصریؒ نے فرمایا صبر نام ہے اللہ کی ناپسند چیزوں سے دور رہنے کا۔ اور مصائب کے غموں کو گھونٹ گھونٹ پینے کا اور باوجود تنگی معاش کے بے نیازی ظاہر کرنے کا بعض نے کہا صبر مصیبت کو اچھے طور پر برداشت کرنے کا نام ہے اور کہا گیا ہے کہ صبر کا معنی ہے مصائب میں بلا اظہار شکوہ کے فنا ہو جانا بعض نے کہا جس طرح عافیت کی موجودگی میں (سکون کے ساتھ دل کو) ٹھیراؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح مصیبت کی حالت میں اچھی رفاقت کے ساتھ (دل کا) ٹھیراؤ صبر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبادت کی بہترین جزا صبر کی جزا ہے اس سے بڑھکر کوئی جزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم صبر کرنے والوں کے اعمال کی جزا بہترین دیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا ثواب بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا اور بعض نے کہا کہ صبر اللہ تعالیٰ کی معیت میں ثابت قدم رہنا اور اس کی بھیجی ہوئی مصیبت کے دکھوں کا خوشی اور کشادہ دلی سے استقبال کرنا ہے۔ خواص نے کہا کہ صبر مع اللہ کے معنی ہے قرآن اور سنت (رسول اللہ) کے احکام پر ثابت قدم رہنا یحییٰ بن معاذ رازی نے کہا عاشقوں کا صبر زاہدوں کے صبر سے زیادہ سخت ہے۔ تعجب ہے کہ وہ کس طرح صبر کرتے ہیں۔ پھر یحییٰ نے شعر پڑھا۔

الصَّبْرُ يَحْمَلُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ يَحْمَلُ

تمام مواقع پر صبر آجاتا ہے مگر تیرے بارے میں صبر نہیں اٹھایا جاتا

بعض نے کہا صبر شکایت کا ترک کرنا ہے۔ بعض نے کہا خدا کے حضور عاجزی اختیار کرنا اور اس کی پناہ چاہنا صبر ہے بعض نے کہا کہ صبر کا معنی ہے خدا ہی سے مدد مانگنا اور بعض نے کہا کہ صبر اللہ تعالیٰ کے اسم کی طرح ہے۔

کہا گیا ہے کہ صبر یہ ہے کہ نہ فرق کرے نعمت اور مصیبت میں دونوں میں یکجہی رکھے صابر بننا یعنی تکلف صبر کرنا کہ باوجود دکھوں کی گراں باری کے مصیبت پر سکون خاطر رکھے۔

فصل ۱۲

رضا کا بیان

رضا کی اصل اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (اللہ ان سے راضی ہوا۔ اور وہ اللہ سے راضی) دوسری آیت ہے يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ الْخَالِدِ (ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی رحمت و رضامندی کی)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ جو اپنے خدا کی ربوبیت سے راضی ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰؓ اشعری کو لکھا تھا (حمد و صلوات کے بعد) اما بعد کل صلائی (اللہ کے حکم پر) راضی رہنے میں ہے پس اگر تم راضی رہ سکو تو فہماور نہ صبر کرو۔ آیت وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا (حب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے) اس آیت کی تشریح میں حضرت قتادہ نے فرمایا یہ شرکوں کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیانتِ علی کی اطلاع دی ہے پس مومن کے لئے لائق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقوم کر دیا ہے اس پر راضی رہے۔ اللہ کا فیصلہ خود اپنے لئے فیصلہ کرنے سے بہتر ہے۔ لے ابن آدم! جو کچھ خدا نے تیرے لئے مقرر کیا ہے اور جس کو تو ناگوار محسوس کرتا ہے وہ تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ تیرے لئے تیری پسندیدہ چیز مقدر کرتا۔ خدا سے ڈر اس کی قضا سے راضی رہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جس چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بہتر ہے اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو شاید وہ تمہارے لئے بری ہو اللہ واقف ہے تم ناواقف ہو مینی جس میں تمہاری دینی اور دنیوی مصلحت ہے اس کو خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے پس اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے ان کی مصلحتیں پوشیدہ رکھی ہیں اور ان کو اپنی بندگی پر مکلف بنایا جس سے مراد ہے اوامر کا ادا کرنا منوعات سے رتنا مقدر کے آگے سر جھکنا اور قضا خداوندی پر اپنے تمام منافع و نقصانات میں راضی رہنا اللہ تعالیٰ نے انجاموں اور مصلحتوں کو اپنے اختیار میں رکھا ہے پس بندے کو چاہئے کہ ہمیشہ اپنے آقا کی اطاعت میں لگا رہے اور اس سے راضی رہے جو خدا نے اس کے لئے مقوم کر دیا ہے اور اس کو نہت نہ دے۔ یہ بات سمجھ لو کہ آدمی اپنے مقوم کے لئے جس قدر تقدیر کے مقابلے میں کشاکش کرے گا اور جتنا بھی اپنی خواہش کے درپے ہوگا اور جس قدر رضا بالقضا کو ترک کرے گا اسی قدر دکھ میں رہے گا جو شخص حکم تقدیری پر راضی رہتا ہے۔ سکھ سے رہتا ہے اور جو تقدیر خداوندی سے ناراض رہتا ہے اس کا دکھ اور الم بڑھ جاتا ہے حالانکہ دنیا میں ملتا ہی ہے جو مقوم میں ہوتا ہے جب تک خواہش نفس آدمی کی پیشوا اور حکم رہتی ہے وہ حکم قضا پر راضی نہیں ہوتا۔ کیونکہ خواہش نفس حق تعالیٰ سے کشاکش کرتی رہتی ہے نتیجہ میں دکھ پر دکھ ہوتا رہتا اور تکلیف بڑھتی رہتی ہے حصولِ راحت

خواہش نفس کی مخالفت میں ہے۔ کیونکہ اس میں لامحالہ رضا بالقضا ہوتی ہے۔ اور نفس کی موافقت میں تکلیف اور مشقت کا حصول ہے۔ اس لئے کہ اس میں حق تعالیٰ سے کشاکش کرنی ضروری ہے۔ خدا کرے کہ خواہش نفس باقی نہ رہے اور وہ ہو تو ہم نہ ہوں۔ علماء طریقت کے درمیان اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ رضا حال ہے یا مقام۔ اہل عراق نے اس کو حال کہا ہے بندہ کے اختیار کو اس میں دخل نہیں یہ بھی دو سکر احوال کی طرح دل میں منجانب اللہ پیدا ہونے والی ایک حالت ہے۔ جو آتی ہے۔ پھر لوٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری حالت آ جاتی ہے۔

اہل خراسان نے کہا کہ رضا ایک مقام ہے اور توکل کی آخری حد ہے۔ اس حد تک بندہ اپنی ریاضت سے پہنچ سکتا ہے۔ دونوں قولوں میں مطابقت اس طرح ہو سکتی ہے۔ ابتداً رضا بندہ کو ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ رضا دسبب عباد کا ایک مقام ہے اور انتہا رضا ایک حال ہے۔ جو قابل کسب نہیں۔ یہ حال صاحب رضا وہ ہے۔ جو تقدیر خداوندی پر اعتراض نہ کرے۔ ابوعلی وفاق نے فرمایا۔ رضا یہ نہیں ہے کہ تو تکلیف کا احساس ہی نہ کرے۔ ابوعلی وفاق نے فرمایا۔ رضا یہ نہیں ہے کہ تو تکلیف کا احساس ہی نہ کرے۔ بلکہ رضا یہ ہے کہ تو تقدیر و حکم خداوندی پر اعتراض نہ کرے۔ اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ تقدیر خداوندی پر رضا اختیار کرنا خدا رسی کا بہت بڑا دروازہ اور دنیا کی جنت ہے۔ یعنی جو رضات نواز گیا اس نے کامل فراخی کو پایا اور قربا علی سے سرفراز کیا گیا۔

نقل ہے کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کیا بندہ یہ جان سکتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے۔ استاد نے جواب دیا نہیں جان سکتا کس طرح جان سکتا ہے جبکہ خدا کی رضا پوشیدہ ہے۔ شاگرد نے کہا بندہ رضا کو جان لیتا ہے۔ استاد نے کہا۔ کس طرح؟ شاگرد نے جواب دیا کہ جب میں اپنے قلب کو خدا سے راضی پاتا ہوں۔ تو جان لیتا ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ استاد نے کہا اٹھ کے تو نے خوب کہا۔ بندہ اسی وقت خدا سے راضی ہوتا ہے جبکہ خدا اس سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ واللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا وہ خدا سے راضی ہوئے (یعنی خدا کی خوشنودی کے باعث وہ لوگ خوش ہوئے۔ اور بیان کیا گیا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ الہی مجھے ایسا عمل بتا جس کو کرنے سے تو راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا۔ تجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ موسیٰ عاجزی کے ساتھ سجدہ میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اے عمران کہ بیٹے! میری رضا اس میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے۔

کہا گیا ہے کہ جو کوئی مقام رضا پر پہنچنا چاہے اس کو چاہئے کہ اس عمل کو اختیار کرے جس میں خدا نے اپنی رضا رکھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ رضا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خدا پر راضی رہنا اور دوسرے خدا سے راضی رہنا۔ خدا پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صاحب تدبیر بنے اور خدا سے راضی رہنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا حاکم اور صاحب فیصلہ ہونے کے اعتبار سے جو فیصلے کرتا ہے۔ ان فیصلوں سے راضی رہے۔ اور بعض نے کہا ہے رضا یہ ہے کہ اگر وہ درخ اس کی

و اپنی جانب کر دی جائے تو اس کو بائیں جانب کرنے کا سوال نہ کرے اور کہا گیا ہے کہ رضا قلب سے ناگواری کا زکال دینا ہے کہ صرف فرحت اور مسرت ہی باقی رہے۔ رابعہ عدویہ سے دریافت کیا گیا کہ بندہ تقدیر پر کب راضی ہوتا ہے۔ جواب دیا کہ جب مصیبت پر اس طرح خوش ہونے لگے جس طرح نعمت پر خوش ہوتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت شبلیؒ نے حضرت جنید بغدادی کے سامنے لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہ حضرت جنیدؒ نے فرمایا تیرا یہ پڑھنا سینہ کی تنگی کی وجہ سے ہے یعنی مصیبت کو مصیبت سمجھنے اور اس سے ناخوش ہونے کی وجہ سے اور سینہ کی تنگی رضا بالقضا کے ترک کی وجہ سے ہوتی ہے اور حضرت ابوسلمان نے کہا رضا یہ ہے کہ نہ تو خدا سے جنت کا سوال کرے نہ دوزخ سے پناہ طلب کرے۔ ذو النورینؒ مصری نے کہا تین باتیں رضا کی علامتوں سے ہیں۔ رضا سے پہلے اختیار کو ترک کر دینا اور قضا کے بعد بھی کو ختم کر دینا اور دوران مصیبت محبت کا جوش مارتا۔ ذو النورینؒ نے یہ بھی کہا ہے کہ رضا تقدیر کی تلخی پر قلب کا خوشی محسوس کرنا ہے اور ابو عثمانؒ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب دریافت کیا گیا۔ اَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ اَلِیْ مِیْن تَجْهَیْ سَ قَضَاکَ بَعْدَ رِضَاکَی دَر خَواست کرنا ہوں ابو عثمانؒ نے کہا۔ رضا قضا سے پہلے رضا کا معنی ہے رضا کا عزم کرنا اور قضا کے بعد رضا کا معنی ہے قضا پر راضی رہنا روایت میں آیا ہے کہ حضرت حسین بن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا۔ کہ ابو ذرؓ کہتے ہیں فقر میرے نزدیک عنائے بیماری صحت سے اور موت حیات سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ابو ذرؓ پر رحم فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی پر بھروسہ کرے وہ کبھی بھی خدا کی پسندیدگی کے سوا کسی اور چیز کی تمنا نہ کرے گا اور فضل بن عیاضؒ نے بشر حافی سے فرمایا کہ دنیا میں رضا زہد سے افضل ہے اس لئے کہ صاحب رضا اپنے مرتبہ سے اوپر کی تمنا نہیں کرتا حضرت فضل کا یہ قول صحیح ہے۔ اس لئے کہ اس قول میں رضا بالحال ہے اور رضا بالمال میں تمام بھلائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اِنِّیْ اصْطَفٰیْکَ عَلٰی النَّاسِ بِرِسالَتِیْ وَ بِکَلَامِیْ فَاخُذْ مَا فَرَّیْ اِنِّیْ اصْصَفٰیْکَ عَلٰی النَّاسِ بِرِسالَتِیْ وَ بِکَلَامِیْ فَاخُذْ اٰیٰتِکَ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِیْنَ میں نے دو سکے لوگوں پر اپنے پیام اور کلام سے سرفراز کرنے کے لئے تجھے ترجیح دی تو جو کچھ میں نے دیا اس کو لے اور شکر ادا کر نبیوں میں سے ہو جا) یعنی جو کچھ میں نے تجھ کو دیا ہے اس پر مطمئن ہو جا۔ کوئی دوسرا مرتبہ نہ مانگ اور شکر گزاروں سے ہو جائی یعنی اپنے حال پر شکر کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لَا تَمْدِنْ عِیْنِیْکَ اِلٰی مَا مَتَعْنَا بِہِ اَزْوَاجِیْہِمْ ذَہْرَکَ الْحَیْوۃِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَہُمْ فِیْہِ یعنی مختلف لوگوں کو جو ہم نے رونی دنیوی بطور امتحان عطا کی ہے تم اس کی طرف دلع کی (نظر نہ پڑھاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو ادب سکھایا ہے اور آیت وَ زَرْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ اَبْقٰی میں حال پر قائم رہنے قضا پر راضی رہنے اور عطا پر قانع رہنے کی تعلیم دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو تم کو نبوت علم قناعت صبر اور دینی ولایت و قدرت عطا کی ہے وہ ان چیزوں سے بہتر اور ادنیٰ ہے جو دوسروں کو عطا کی ہیں پس ساری خیر حال کی حفاظت اور اس پر راضی رہنے اور مرضی مولیٰ کے سوا ہر چیز کو ترک کر دینے میں ہے۔ کیونکہ تیرا مطلوب تین حال سے خالی نہ ہوگا۔ یا تو وہ تیرا مقسوم ہوگا۔ یا کسی دوسرے کا مقسوم ہوگا یا پھر کسی کے لئے بھی نہ ہوگا۔ بلکہ آزمائش

کے طور پر اس کی تخلیق کی گئی ہوگی۔ اگر وہ تیرا مقصود ہے تجھ تک ضرور پہنچنے والا ہے تو چاہے یا نہ چاہے اس لئے مناسب نہیں کہ اس کی طلب میں تجھ سے بے ادبی اور حرص کا اظہار ہو عقل و علم کا فیصلہ اس کو اچھا نہیں قرار دیتا اور اگر کسی دوسرے کا مقصود ہے تو اس چیز کے حصول میں کیوں مشقت اٹھاتا ہے جو تجھے ملنے والی نہیں۔ نہ تجھ تک کبھی پہنچے گی۔ اور اگر وہ کسی کی مقصود نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے تو کس طرح عقل مند اور دانا اس پر خوش ہوگا اور اپنے نفس کے لئے آزمائش میں پڑنے کو اچھا سمجھیں گے اس لئے اس کی طلب ہی کیوں کرے گا۔ ایک جماعت نے کہا کہ قضا پر راضی رہنا یہ ہے کہ تیرے نزدیک اللہ کا حکم جو تجھے پسند ہو یا ناپسند۔ دونوں برابر ہوں۔ بعض نے کہا ہے کہ رضا قضا کی تلخی پر صبر کرنا ہے ایک اور نے کہا ہے کہ رضا خدا کے سامنے اپنے اختیار کو ساقط کر دینا اور اس کے احکام کو تسلیم کر لینا ہے کسی نے کہا ہے کہ مدبر حقیقی کے سامنے اپنے اختیار کا ترک کر دینا رضا ہے۔ اور کسی نے یہ تعریف کی ہے کہ رضا ترک اختیار کا نام ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اہل رضا وہ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں سے اختیار کی جڑ کاٹ دی ہو نہ اس چیز کو اختیار کرتے ہوں جس کو ان کا جی چاہتا ہو نہ ایسی چیز اختیار کرتے ہوں جس سے اللہ کی خواہش گاری ہو۔ نہ (اللہ سے) کچھ مانگتے ہوں۔ نہ نزول حکم سے پہلے حکم کے منتظر رہتے ہوں۔ بلکہ وہ حکم جس کے نہ وہ مشتاق ہوں نہ منتظر جب آجائے تو اس پر راضی ہوں اس کو پسند کریں اس سے خوش ہوں۔ اسی قائل کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ہیں کہ جہاں ان پر کوئی حکم مصیبت آجاتا ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر نیرت خداوندی سمجھتے ہیں اور شکر ادا کرتے اور خوش ہوتے ہیں۔ پھر نعمتوں سے خوش ہونے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بلاشبہ نعمتوں میں مشغول رہ کر نعمت دینے والے کی طرف سے غافل ہوتا ضرور ہے اس لئے ان کے دل نعمت سے منعم کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مصیبت ان پر آتی ہی رہتی ہے اور ان کے دل مصائب کی طرف سے بے حس ہوتے ہیں جب اس مقام پر پہنچیں کہ ان کو قرار ہو جاتا ہے اور وہ اس کے خوگر ہو جاتے ہیں تو ان کا رب اس درجہ سے اپنے درجہ کی طرف ان کو لے جاتا ہے کیونکہ اللہ کی بخششیں انتہا اور لامحدود ہیں۔

رضا کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے امید منقطع ہو جائے۔ اللہ نے اپنے سوا دوسروں سے اسے لگانے کی مذمت فرمائی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ یحییٰ بن کثیر نے کہا میں نے تورات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ ملعون ہے جس کا اعتماد اپنی ہی جیسی مخلوق پر ہو۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا۔ اپنی عزت اجدال سخاوت اور بزرگی کی قسم میں ہر اس امیدوار کی امید کو ناامیدی سے قطع کر دوں گا جس نے میرے سوا غیر سے امید باندھی۔ میں ضرور اس کو لوگوں کے درمیان لباس ذلت پہناؤں گا اور اپنے قرب سے دور کر دوں گا اور اس سے اپنا رشتہ توڑ لوں گا۔ کیا وہ مصائب میں میرے غیر سے اسے لگاتا ہے حالانکہ مصائب تو میرے ہاتھ میں ہیں اور میں زندہ ہوں وہ میرے غیر سے امید لگاتا ہے اور سوچنے کے بعد دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے حالانکہ ان کے دروازے بند ہیں اور کنجیاں میرے قبضے میں ہیں۔ جو ہندو مخلوق کو چھوڑ مجھے پڑتا ہے۔ اس بات کو میں اس کے دل اور نیت سے معلوم کر لیتا ہوں تو تمام آسمان وزمین اور ان کی کائنات بھی اگر اس پر داؤ چلائی ہے تو میں اس داؤ سے نکلنے کے لئے راستہ اس کے لئے پناہ دیتا ہوں اور مجھے چھوڑ کر شخص مخلوق کا دامن تھامتا ہے تو میں اوپر سے آسمان کی تمام رسیاں کاٹ دیتا

ہوں اور چنے سے زمین کو کھینچ دیتا ہوں اور دنیا میں اس کو تباہ و دکھی کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ جو لوگوں کے ذریعہ سے عزت چاہتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔ ایک قول ہے جو اپنی ہی جیسی مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔ ایسی چیز کی طمع کرنا جو دل کے ادھر ادھر جھانکنے اور ادوں کے پریشان ہونے اور ذلیل و خوار ہونے سے حاصل ہوتی ہے اس کی بازداشت کے لئے کافی ہے ایسے آدمی کے اندر دو خرابیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں وقت اور خدا سے دوری۔ پھر ذرا پر رزق میں زیادتی نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے کہا میں مریدوں اور طالبوں کے حق میں کسی چیز کو ضرر رساں قلوب کو پران کرنے والی (مقصد سے) دور کرنے والی اور ارادوں کو پریشان رکھنے والی طمع سے زیادہ نہیں جانتا۔ ایسا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرید جس درجہ پر ہوں طمع (ان کے لئے) شرک ہے جس شخص نے اپنے جیسی مخلوق سے طمع کی جو نقصان پہنچانے پر قابو رکھتی ہے نہ فائدہ پہنچانے پر نہ دینے پر نہ روکنے پر تو اس نے بادشاہ کی حکومت اس کے غلام کو دیدی اس لئے مشرک ہو گیا۔ ایسی صورت میں تقویٰ کا تحقق تو اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب چیزوں کو ان کے مالک کی جانب منسوب کیا جائے اسی سے مانگے دوسرے سے مانگے۔ بعض نے کہا طمع ایک جڑ ہے اور کچھ شاخیں، غفلت جڑ ہے اور ریاکاری شہرت طلبی سنگھار، بناوٹ اور جاہ پسندی شاخیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ طمع سفاک قاتل اور بخیل گرہ ہے۔ ایک شخص کا قول ہے کہ میں نے ایک بار کسی دنیوی چیز کی طمع کی۔ تو مجھے ہاتھ لپکے پکارا کہتے تھے کہ شخص نبدوں کی طرف دل کو جھکانا آزاد مرید کو زیبا نہیں۔ جبکہ وہ اپنی ہر مراد اللہ سے پاسکتا ہے۔ سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے لوگوں سے پوشیدہ طمع ان چیزوں کی رکھتے ہیں۔ جو ان کے قبضہ میں ہوتی ہیں۔ مگر برکت ان کو دہاں سے ملتی ہے جہاں سے ان کو طمع نہیں ہوتی۔ وہ جانتے ہیں کہ طمع کی حالت احوال کی خرابی کا سبب ہے۔ یہ متوکل عارفوں کا کمترین درجہ ہے کسی مرید کے دل میں کسی چیز کی طمع اسی وقت پیدا ہوتی اور جاگزیں ہوتی ہے۔ جب اللہ سے اس کو انتہائی دوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ واقف ہے کہ اس کا مولیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر بھی وہ اپنی جیسی مخلوق سے طمع کرتا ہے اور خوف الہی اس کو نہیں روکتا۔

فصل ۱۵

صدق کا بیان

صدق کی اصل یہ آیت ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اہل صدق کے ساتھ رہو) حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا۔ بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے اور بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا کے اہل اس کو کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔

اے داؤد جو مجھے اپنے باطن میں سچا جانے میں اس کو مخلوق کے اندر سچا کر دوں گا۔ سمجھ لو کہ سچائی ہر کام کا ستون ہے۔ ہر کام کی تکمیل اور درستی سچائی ہی سے ہوتی ہے۔ یہ نبوت سے دو کدور چہ پر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَاذْلِكْ مَعَ الَّذِينَ اتَّبَعُكَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّبَا۔ یہ نبوت سے دو کدور چہ پر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَاذْلِكْ مَعَ الَّذِينَ اتَّبَعُكَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّبَا۔ صبیحہ بہت ہی سچا صدیق وہ ہے جس سے بار بار سچائی ظاہر ہوتی ہو۔ یہاں تک کہ سچائی اس کی عادت اور خصلت بن گئی ہو۔ صدق اس پر چھا گیا ہو۔ گویا صدق نام ہے ظاہر باطن کی کیسانیت کا۔ صادق وہ ہے جو احوال میں سچا ہو اور صدیق وہ ہے جو احوال اعمال اور احوال میں سچا ہو۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ اس کے ساتھ رہے تو سچائی سے چٹا رہے کیونکہ اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنید کا قول ہے کہ صادق ایک دن میں چالیس بار بدلتا رہتا ہے (یعنی ہر بار سچ بولتا ہے) اور ریاکار چالیس برس تک ایک حالت (دریاکاری) پر رہتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ سچائی نام ہے ہلاکت کے مقاموں میں بھی کلمہ حق زبان سے نکلے گا بعض نے کہا باطن کے موافق زبان سے کہنے کا نام صدق ہے۔ کسی نے کہا ناجائز چیز کو منہ سے روک لینا صدق ہے کسی نے کہا اللہ کے لئے تکمیل عمل صدق ہے۔ سہل بن عبد اللہ نے کہا جو شخص اپنے نفس یا کسی دوسرے کے بارے میں مدامت (سہل انگاری) کرتا ہے۔ وہ صدق کی بوجھ نہیں سونگھ سکتا۔ ابوسعید قرشی نے کہا۔ صادق موت کے لئے تیار رہتا ہے اور اپنے اندرونی احوال کے ظاہر ہو جانے سے نہیں جھجکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے فَمَنَّمَا مَاتَ انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ کہا گیا ہے کہ ہمارا وہ صحت و حید کا نام صدق ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدق کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں جھوٹ ہی بچا سکتا ہو تم وہاں بھی سچ بولو۔ کہا گیا ہے کہ صادق کے ہاتھ سے تین چیزیں نہیں جاتیں۔ لذت لوگوں کی نظریں وقار اور کلام کی تکلیفی۔ ذوالنورین کا قول ہے۔ صدق اللہ کی تلوار ہے جس چیز پر پڑتی ہے اس کو کاٹ دیتی ہے۔ سہل بن عبد اللہ نے کہا اپنے نفسوں سے باتیں کرنا صدیقیوں کا گناہ ہے فتح موصلی سے صدق کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے لوہار کی بھٹی میں ہاتھ ڈال کر دھکتا ہوا لوہا نکال کر ہاتھ پر رکھ لیا اور اتنی دیر رکھا کہ لوہا ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر فرمایا یہ صدق ہے۔ عارث محاسبی سے صدق کی علامت پوچھی گئی۔ تو فرمایا صادق وہ ہے کہ اصلاح قلب کی وجہ سے اگر لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر بالکل جاتی رہے تو پرواہ نہ کرے اور چیموٹی برابر اپنے حسن عمل کی خبر لوگوں کو ہونے کو پسند نہ کرے اور اگر اس کے برے عمل کی لوگوں کو اطلاع ہو جائے تو برا نہ منائے اگر ناگوار می محسوس کر لیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہو گا کہ وہ لوگوں کی نظر میں اپنے عمل سے زیادہ بننے کا خواستگار ہے اور صدیقیوں کے اخلاق نہیں۔ ایک شخص نے کہا جو دوامی فرض ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ پوچھا گیا دوامی فرض کیا ہے جواب دیا صدق۔ کہا گیا کہ جب تو اللہ سے صدق کے ساتھ مانگیگا تو اللہ تجھے ایک آئینہ عنایت کر دیگا جس کے اندر دنیا اور آخرت کے تمام عجائبات تجھے دکھائی دیں گے +

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

کشف المحجوب (اردو)

ترجمہ از عبدالرحمن طارق بی اے

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تصوف اور روحانیت کے موضوع پر کشف المحجوب جیسی عالمانہ جامع و نافع ہیرجھال ایمان افروز اور اطمینان بخش کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ اس کتاب کی مذکورہ صفات اور عظمت اہمیت میں اس لئے بھی بے انداز اضافہ و اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی مصنف ہستی حضرت مخدوم علی ہجویریؒ جیسی عالی مرتبت اور صاحب کشف و عرفان ہستی ہے اب اس مشہور عالم فارسی کتاب کا اردو ترجمہ نہایت فصیح و بلیغ با محاورہ سلیس اور عام فہم زبان میں پیش کیا جا رہا ہے جو اپنے جملہ فنی محاسن کا حامل ہوتے ہوئے قارئین کو بہرہ جوہ مستفید و مطمئن کرے گا۔

سائز ۲۰x۳۰ بڑی تقطیع - عمدہ کتابت و طباعت

قیمت مجلد چھ روپے - بے جلد پانچ روپے

فتوح الغیب (اردو)

ترجمہ از عبدالرحمن طارق بی اے

فتوح الغیب محبوب حافی قطب بانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی عربی تصنیف ہے۔ جسے اب نہایت محنت و کاوش سے فصیح و جدید اور سلیس عام فہم اردو میں منتقل کیا گیا ہے اس کتاب کے مضامین توحید و سنت، معارف قرآنی اور اسرار و حکم احادیث نبویؐ سے معمور ہیں اور ہر مقال معرفت سے لبریز ہے بقوت ایمان احيائے قلب اور صحیح اعمال کے لئے اس کتاب کا مطالعہ ہر مسلمان کے لئے لازمی ہے خصوصاً جبکہ یہ ایک زبدۃ العلماء اور امام الاولیاء ہستی کی بے نظیر تصنیف ہے۔

کتابت و طباعت نہایت عمدہ

قیمت مجلد اڑھائی روپے

نشر

برائے
ملک محمد امین پرنٹر مدنی کتب خانہ چوک گنپت روڈ لاہور

بیڈ آفس: بیرون اکبری دروازہ لاہور

اردو پریس ۸۸ میکلوڈ روڈ لاہور میں باہتمام چوہدری علی محمد مجبزیوہ طبع طے آراستہ ہو کر مارچ ۱۹۶۰ء میں شائع ہوا

